

مَدَارِكُ التَّنْزِيلِ وَحَقَائِقُ التَّأْوِيلِ

تَفْسِيرُ النَّسْفِيِّ

لِلإِمَامِ

أَبِي الْبَرَكَاتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُعْزِزِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّسْفِيِّ

المتوفى ٧١٠ هـ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

مُحَقَّقُهُ وَعَلَى عَالِمِهِ

الدكتور محمد محمد علي وريش

رئيس قسم الأصول النحوية
عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام الشافعي بإندونيسيا

رَاجَعَهُ وَقَدَّمَ لَهُ

الدكتور أحمد محمد الفاضل

أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم
عضو هيئة التدريس في كلية العلوم الإسلامية
جامعة السلطان محمد الفاضل في اسطنبول

المجلد الثاني

جَدَائِدُ تَحْقِيقِ الْكِتَابِ

للطباعة والنشر والتوزيع

دار تحقيق الكتاب

Title: Tafsir al Nasafi

Autor: Abd Allah b. Ahmed al-Nasafi

Editor: Dr.Mohamad al Darwish

Publisher: Dar Tahkik Al Kitab

Pages: 656

Year: 2018

Printed in : Lebanon

Edition: 1

الكتاب: مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي)

المؤلف: عبد الله بن أحمد النسفي

تحقيق: محمد محمد علي درويش

الناشر: دار تحقيق الكتاب

عدد الصفحات: 656 (المجلد الثاني)

سنة الطباعة: 2018

بلد الطباعة: لبنان

الطبعة: الأولى (لونان، ورق شاموا)

©Yayın Hakları **DAR TAHKİK AL KİTAB** 'a Aittir.

Bu kitabın her türlü yayın hakları Fikir ve Sanat Eserleri Yasası gereğince Dar Tahkik Al Kitab'a aittir.

Dar Tahkik Al Kitab'ın yazılı izni olmadan bu kitabın hiçbir bölümü kopyalanamaz ya da yeniden üretim sistemine dâhil edilemez(elektronik, fotokopi vd.).

All Rights Reserved. Published by **DAR TAHKİK AL KİTAB**

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written permission of the publisher.

جميع الحقوق الملكية والفكرية محفوظة لـ **دار تحقيق الكتاب**

يمنع طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزئاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الحاسب أو نسخه على اسطوانات ليزرية إلا بموافقة الناشر خطياً.

مؤسسة محمد نوري ناص

MEHMET NURİ NAS
PUBLISHER OF ISLAMIC BOOKS
1948

ISBN 978-9933-9252-0-8

9 789933 925208

DAR TAHKİK AL KİTAB

Büyük Reşit Paşa Caddesi Yümni İş Merkezi

No:16/B D:8 Vezneciler/Fatih/İstanbul/Turkey ☎ : +9 (0212)5190979

Merkez :1.Cadde No:66 MİDYAT/MARDİN ☎ : +9 (0482)4622775

www. tahkikalkitab.com

✉ : info@tahkikalkitab.com

Dar Tahkik Al Kitab, Nursabah Yayıncılık

Matbaacılık Ltd.Şti'nin Tescilli Markasıdır

دار تحقيق الكتاب هي دار تابعة لمؤسسة دار نور الصباح

مَدَارِكُ التَّنَزِيلِ وَحَقَائِقُ التَّأْوِيلِ
تَفْسِيرُ النَّسْفِيِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ
وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾

سورة يونس عليه السلام

مكية، وكذا ما بعدها إلى سورة النور، وهي مئة وتسع آيات.

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿١﴾ ﴿الرَّ﴾ ونحوه: ممالٌ: حمزة وعلي وأبو عمرو^(١)، وهو تعديدٌ للحروف على طريق التحدي، ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ﴾: إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات، والكتاب: السورة، ﴿الْحَكِيمِ﴾: ذي الحكمة؛ لاشتماله عليها، أو: المحكم عن الكذب والافتراء.

﴿٢﴾ والهمزة في ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا﴾ لإنكار التعجب، والتعجب منه^(٢)، ﴿أَنْ أَوْحَيْنَا﴾: اسمٌ كان، و(عجبا): خبره، واللام في (للناس): يتعلق بمحذوف هو صفة لـ (عجبا)، فلما تقدم.. صار حالا، ﴿إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ﴾: بأن أنذر، أو: هي مفسرة؛ إذ الإيحاء فيه معنى القول، ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ﴾: بأن لهم، ومعنى اللام في (للناس): أنهم جعلوه لهم أعجوبة يتعجبون منه، والذي تعجبوا منه: أن يوحى إلى بشر، وأن يكون رجلاً من أفناء رجالهم^(٣)، دون عظيم من عظمائهم، فقد كانوا يقولون: العجب أن الله لم يجد رسولا يرسله إلى الناس إلا يتيماً أبي طالب، وأن يذكر لهم البعث، وينذر بالنيران، ويبشر بالجنان، وكل واحدٍ من هذه الأمور ليس بعجب؛ لأن الرسل المبعوثين إلى الأمم لم يكونوا إلا بشرًا مثلهم، وإرسال اليتيم أو الفقير ليس بعجب أيضاً؛ لأن الله تعالى إنما يختار للنبوة من جمع أسبابها، والغنى والتقدم في الدنيا ليس من أسبابها، والبعث للجزاء على الخير والشر هو الحكمة العظمى، فكيف يكون عجبا؟ إنما العجب والمنكر في العقول تعطيلُ الجزاء، ﴿قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ﴾ أي: سابقةً وفضلاً ومنزلةً رفيعةً، ولما كان السعي والسبق بالقدم.. سميت المسعاة الجميلة والسابقة قدماً، كما سُميت النعمة يداً؛ لأنها تُعطى باليد؛ وباعاً؛ لأن صاحبها يبيع

(١) أي: آمال الراء. انظر «النشر في القراءات العشر» (٢/٦٦).

(٢) أي: لإنكار تعجب الكفار؛ ولتعجب السامعين من تعجب الكفار.

(٣) من أفناء رجالهم؛ أي: لا يعرف بمال وجاه ورياسة مما يعدونه من أسباب العز، وليس المراد أنه غير معروف النسب؛ إذ إن نسبه الشريف أشهر من الشمس في رابعة النهار.

إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ. ذَلِكَُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤﴾

بها^(١)، ف قيل: لفلان قدم في الخير، وإضافتها إلى (صدق) دلالة على زيادة فضل، وأنه من السوابق العظيمة، أو: مقام صدق، أو: سبق السعادة، ﴿قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ﴾ (٢)؛ إن هذا الكتاب، ﴿لَسِحْرٌ مُبِينٌ﴾: مدني وبصري وشامي^(٢)، ومن قرأ (لساخر) ف(هذا): إشارة إلى رسول الله ﷺ، وهو دليل عجزهم واعترافهم به وإن كانوا كاذبين في تسميته سحراً.

﴿٣﴾ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ أي: استولى؛ فقد تقدّس الديان عن المكان، والمعبود عن الحدود، ﴿يُدَبِّرُ﴾: يقضي ويقدر على مقتضى الحكمة ﴿الْأَمْرُ﴾ أي: أمر الخلق كله، وأمر ملكوت السماوات والأرض والعرش، ولما ذكر ما يدل على عظمته وملكه من خلق السموات والأرض والاستواء على العرش.. أتبعها هذه الجملة لزيادة الدلالة على العظمة، وأنه لا يخرج أمر من الأمور عن قضائه وتقديره، وكذلك قوله: ﴿مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾: دليل على عزته وكبريائه، ﴿ذَلِكَُمُ﴾: العظيم الموصوف بما وُصف به ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ وهو الذي يستحق العباداة، ﴿فَاعْبُدُوهُ﴾: وحدوه ولا تشركوا به بعض خلقه؛ من إنسان أو ملك فضلاً عن جمادٍ لا يضر ولا ينفع، ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٣)؛ أفلا تتدبرون فتستدلون بوجود المصالح والمنافع على وجود المصلح النافع.

﴿٤﴾ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾: حال؛ أي: لا ترجعون في العاقبة إلا إليه، فاستعدوا للقاءه، والمرجع: الرجوع، أو: مكان الرجوع، ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾: مصدر مؤكد لقوله: (إليه مرجعكم) ﴿حَقًّا﴾: مصدر مؤكد لقوله: (وعد الله)، ﴿إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾: استئناف معناه التعليل لوجوب المرجع إليه، ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي: الحكمة بابتداء الخلق وإعادته هو جزاء المكلفين على أعمالهم، ﴿بِالْقِسْطِ﴾: بالعدل، وهو متعلق بـ (يجزي) أي: ليجزيهم بقسطه، ويوفيتهم أجورهم، أو: بقسطهم؛ أي: بما أقسطوا وعدلوا ولم يظلموا حين آمنوا؛

(١) يتووع: يتسبط باعه، والباع: قدر مدّ اليدين وما بينهما من البدن.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٤٢).

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَسْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ﴿٧﴾

إذ الشرك ظلم ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [القمان: ١٣]، وهذا أوجه لمقابله قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ ﴿١﴾، ولوجه كلامي^(١).

﴿٥﴾ ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً﴾ الياء فيه منقلبة عن واو ضواء؛ لكسرة ما قبلها، وقبلها قبل همزة؛ لأنها للحركة أحمل^(٢)، ﴿وَالْقَمَرَ نُورًا﴾ والضياء أقوى من النور؛ فلذا جعله للشمس، ﴿وَقَدَرَهُ﴾: وقدر القمر؛ أي: وقدر مسيره ﴿مَنَازِلَ﴾، أو: وقدره ذا منازل، كقوله: ﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ﴾ [يس: ٣٩] ﴿لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ﴾ أي: عدد السنين والشهور، فاكثفي بالسنين؛ لاشتمالها على الشهور، ﴿وَالْحِسَابَ﴾: وحساب الآجال والمواقيت المقدرة بالسنين والشهور، ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ﴾ المذكور ﴿إِلَّا﴾ ملتبساً ﴿بِالْحَقِّ﴾ الذي هو الحكمة البالغة، لم يخلقه عبثاً، ﴿يُفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾: مكّي وبصري وحفص، وبالنون: غيرهم^(٣)، ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٥﴾ فينتفعون بالتأمل فيها.

﴿٦﴾ ﴿إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾: في مجيء كل واحد منهما خلف الآخر، أو: في اختلاف لونيتهما، ﴿وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ من الخلائق، ﴿لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ﴾ ﴿٦﴾ خصّهم بالذكر؛ لأنهم يحذرون العاقبة، فيدعوهم الحذر إلى النظر.

﴿٧﴾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾: لا يتوقعونه أصلاً، ولا يُخَطِّرونه ببالهم؛ لغفلهم عن التفتن بالحقائق^(٤)، أو: لا يأملون حسن لقائنا كما يأمله السعداء، أو: لا يخافون سوء لقائنا الذي يجب أن يخاف، ﴿وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ من الآخرة، وآثروا القليل الفاني على الكثير

(١) أي: تفسير القسط بالعدل فيه إشكال؛ لأن ما كان بطريق العدل.. فهو مستحق لا محالة، والله لا يجب عليه شيء، فهو سبحانه إنما يجزي الطائعين إفضالاً وإحساناً، لا استيجاباً واستحقاقاً. انظر «تأويلات أهل السنة» (٨/٦).

(٢) قرأ قبل: ﴿ضِيَاءً﴾. انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٤٢)، وتوجيهها: أن الهمزة حرف صحيح، فهو أقوى على حمل الحركة من الياء.

(٣) انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٤٢).

(٤) في المطبوع (٣٠٢/١): (للحقائق) وهو أولى.

أُولَئِكَ مَاوْنُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٩﴾ دَعَوْنَهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَنَحْمُدُكَ فِيهَا سَلَامٌ ۖ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾ وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَلْسِنَاسَهُمْ لَقَفُوا مِنْ أَفْوَاهِهِمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١١﴾

الباقى، ﴿وَأَطَاعُوا أَمْرًا﴾: وسكنوا فيها سكونَ مَنْ لا يُزعجُ عنها، فَبَنَوْا شَدِيدًا، وَأَمَلُوا بَعِيدًا، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَابِلَيْنَا غَافِلُونَ﴾: لا يتفكرون فيها، ولا وقفَ عليه؛ لأن خبر إن: ﴿٨﴾ «أُولَئِكَ مَاوْنُهُمُ النَّارُ» (أولئك): مبتدأ، و(ماوَاهم): مبتدأ ثانٍ، و(النار): خبره، والجمله: خبر (أولئك)، والباءُ في ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾: يتعلقُ بمحذوفٍ دلَّ عليه الكلامُ، وهو: جُوزُوا.

﴿٩﴾ «إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ»: يُسَدِّدُهُمْ بسبب إيمانهم للاستقامة على سلوكِ الطريقِ السديدِ المؤدى إلى الثواب؛ ولذلك جُعِلَ ﴿تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ﴾ بياناً له وتفسيراً؛ إذ التمسكُ بسبب السعادةِ كالوصولِ إليها، أو: يهديهم في الآخرة بنورِ إيمانهم إلى طريقِ الجنة، ومنه الحديث: «إن المؤمن إذا خرج من قبره.. صَوَّرَ له عمله في صورةِ حسنة فيقول له: أنا عملك، فيكونُ له نوراً وقائداً إلى الجنة، والكافر إذا خرج من قبره.. صَوَّرَ له عمله في صورةِ سيئة فيقول له: أنا عملك، فينطلقُ به حتى يدخله النار»^(١)، وهذا دليلٌ على أن الإيمان المجردَ مُنْجٍ حيث قال: بإيمانهم، ولم يَضْمَ إليه العملَ الصالحَ، ﴿فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾: متعلقٌ بـ (تجري)، أو: حالٌ من (الأنهار).

﴿١٠﴾ «دَعَوْنَهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ» أي: دعاؤهم؛ لأن (اللهم) نداءٌ لله؛ ومعناه: اللهم إنا سُبْحُكَ؛ أي: يدعون الله بقولهم: سبحانك اللهم؛ تلذذاً بذكره لا عبادةً، ﴿وَنَحْمُدُكَ فِيهَا سَلَامٌ﴾ أي: يُحَيِّي بعضهم بعضاً بالسلام، أو: هي تحيةُ الملائكةِ إياهم، وأضيف المصدرُ إلى المفعول، أو: تحيةُ الله لهم، ﴿وَأَخِرُ دَعْوَانَا﴾: وخاتمةُ دعائهم الذي هو التسبيحُ: ﴿أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾: أن يقولوا: الحمدُ لله رب العالمين، (أن): مخففةٌ من الثقيلة، وأصله: أَنَّهُ الحمد لله، والضميرُ: للسان، قيل: أو: كلامهم التسبيحُ، وآخِرُهُ التحميد، فيبتدئون بتعظيم الله وتنزيهه، ويختمون بالشكر والثناء عليه، ويتكلمون بينهما بما أرادوا.

﴿١١﴾ «لَوْ يَعْلَمُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَلْسِنَاسَهُمْ لَقَفُوا مِنْ أَفْوَاهِهِمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» أصله: ولو يعجلُ الله للناس الشرَّ

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُتْسِرِّينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾

تعجيله لهم الخير، فَوُضِعَ (استعجالهم بالخير) موضع: تعجيله لهم الخير؛ إشعاراً بسرعة إجابته لهم، والمراد: أهل مكة وقولهم: ﴿فَأَمْطَرْنَا عَلَيْْنَا حِجَارًا مِنْ السَّمَاءِ﴾ [الأنفال: ٣٢] أي: ولو عَجَّلْنَا لهم الشر الذي دَعَوَا به كما نُعَجِّلُ لهم الخير ونَجِيهِمُ إليه ﴿لَقَضَى إِلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ﴾: لَأُمِيتُوا وأَهْلَكُوا، ﴿لَقَضَى إِلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ﴾: شامي^(١)، على البناء للفاعل، وهو الله عز وجل، ﴿فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ﴾: شريكهم وضلالهم ﴿يَعْمَلُونَ﴾: يترددون، ووجه اتصاله بما قبله: أن قوله: (ولو يعجل الله): متضمن معنى نفي التعجيل، كأنه قيل: ولا نُعَجِّلُ لهم الشر، ولا نَقْضِي إليهم أَجَلَهُمْ فنذرهم في طغيانهم؛ أي: فَمَهْلُهُمْ ونَقِضُ عليهم النعمة مع طغيانهم؛ إلزاماً للحجة عليهم.

﴿١٢﴾ ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ﴾: أصابه، والمراد به: الكافر، ﴿الضُّرُّ دَعَانَا﴾ أي: دعا الله لإزالته، ﴿لِجَنبِهِ﴾: في موضع الحال؛ بدليل عطف الحالين؛ أي: ﴿أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا﴾ عليه؛ أي: دعانا مضطجعا، وفائدة ذكر هذه الأحوال: أن المضرور لا يزال داعياً لا يفتر عن الدعاء حتى يزول عنه الضُّرُّ، فهو يدعونا في حالاته كلها، كان مضطجعا عاجزا عن النهوض، أو قاعداً لا يقدر على القيام، أو قائماً لا يطيق المشي، ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ﴾: أزلنا ما به ﴿مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ﴾ أي: مضى على طريقته الأولى قبل مس الضُّرِّ ونسي حال الجهد، أو: مرَّ عن موقف الابتهاال والتضرع لا يرجع إليه، كأنه لا عهد له به، والأصل: كأنه لم يدعنا، فَخَفَّفَ وحذف ضمير الشأن، ﴿كَذَلِكَ﴾: مثل ذلك التزيين ﴿زُيِّنَ لِلْمُتْسِرِّينَ﴾: للمجاوزين الحد في الكفر، زَيَّنَ الشيطان بوسوسته ﴿مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ من الإعراض عن الذكر واتباع الكفر.

﴿١٣﴾ ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ يا أهل مكة، ﴿لَمَّا ظَلَمُوا﴾: أشركوا، وهو ظرف ل(أهلكنا)، والواو في ﴿وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ﴾: للحال؛ أي: ظلّموا بالتكذيب وقد جاءتهم رسلهم ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾: بالمعجزات، ﴿وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ إن بقوا ولم يهلكوا؛ لأن الله علّم منهم أنهم يُصِرُّون على كفرهم، وهو عطف على (ظلموا)، أو: اعتراض، واللام لتأكيد النفي؛ يعني: أن السبب في إهلاكهم تكذيبهم الرسل، وعلم الله أنه لا فائدة في إهلاكهم بعد أن أَلْزَمُوا الحجة

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَأَنْتِ بِشُرْعَانِ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾

ببعثة الرسل، ﴿كَذَلِكَ﴾: مثل ذلك الجزاء؛ يعني: الإهلاك، ﴿يَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ ﴿١٣﴾ وهو وعيد لأهل مكة على إجرامهم بتكذيب رسول الله عليه السلام.

﴿١٤﴾ ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ الخطاب للذين بعث إليهم محمد ﷺ؛ أي: استخلفناكم في الأرض بعد القرون التي أهلكناها ﴿لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٤﴾ أي: لننظر أتعملون خيراً أو شراً، فنعاملكم على حسب عملكم، و(كيف): في محل النصب (تعملون)، لا بـ(ننظر)؛ لأن معنى الاستفهام فيه.. يمنع أن يتقدم عليه عامله؛ والمعنى: أنتم بمنظر منا، فانظروا كيف تعملون؛ أبالاعتبار بماضيكم، أو الاغترار بما فيكم؟ قال عليه السلام: «الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون»^(١).

﴿١٥﴾ ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ﴾: حال، ﴿قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ لما غاظمهم ما في القرآن من ذم عبادة الأوثان، والوعيد لأهل الطغيان: ﴿أَنْتِ بِشُرْعَانِ غَيْرِ هَذَا﴾ ليس فيه ما يغيظنا من ذلك نتبعك، ﴿أَوْ بَدَّلَهُ﴾ بأن تجعل مكان آية عذاب آية رحمة، وتسقط ذكر الآلهة وذم عبادتها، فأمر بأن يجيب عن التبديل؛ لأنه داخل تحت قدرة الإنسان، وهو أن يضع مكان آية عذاب آية رحمة، وأن يسقط ذكر الآلهة.. بقوله: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي﴾: ما يحل لي ﴿أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي﴾: من قبل نفسي، ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾: لا أتبع إلا وحي الله من غير زيادة ولا نقصان ولا تبديل؛ لأن الذي أتيت به من عند الله، لا من عندي فأبدله، ﴿إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي﴾ بالتبديل من عند نفسي ﴿عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ﴿١٥﴾ أي: يوم القيامة، وأما الإتيان بقرآن آخر.. فلا يقدر عليه الإنسان، وقد ظهر لهم العجز عنه، إلا أنهم كانوا لا يعترفون بالعجز، ويقولون: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا﴾ [الأنفال: ٣١]، ولا يحتمل أن يريدوا بقوله: (أنت بقرآن غير هذا أو بدله) من جهة الوحي؛ لقوله: (إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم)، وغرضهم في هذا الاقتراح الكيد، أما اقتراح إبدال قرآن بقرآن.. ففيه أنه من عندك، وأنت قادر على مثله، فأبدل مكانه آخر، وأما اقتراح التبديل.. فلاختبار الحال، وأنه إن وجد منه تبديل.. فيجعلوا التبديل حجة عليه، وتصحيحاً لافتراءه على الله.

(١) رواه مسلم (٢٧٤٢) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَبْتُكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْصُرُهُمْ وَلَا يَنْقُذُهُمْ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَنْتَبِهُوا إِنَّكُمْ لَا يَعْلَمُونَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾

﴿١٦﴾ «قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ» يعني: أن تلاوته ليست إلا بمشيئة الله وإظهاره أمراً عجيباً خارجاً عن العادات، وهو أن يخرج رجلاً أمي لم يتعلم ولم يشاهد العلماء فيقرأ عليكم كتاباً فصيحاً يغلب كل كلام فصيح، ويعلمو على كل منشور ومنظوم، مشحوناً بعلوم الأصول والفروع، والإخبار عن الغيوب التي لا يعلمها إلا الله، ﴿وَلَا أَدْرَبْتُكُمْ بِهِ﴾: ولا أعلمكم الله بالقرآن على لساني، ﴿فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ﴾: من قبل نزول القرآن؛ أي: فقد أقيمت فيما بينكم أربعين سنة ولم تعرفوني متعاطياً شيئاً من نحوه، ولا قدرت عليه، ولا كنت متواصفاً بعلم وبيان فتتهموني باختراعه، ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ﴿١٦﴾ فتعلموا أنه ليس إلا من عند الله، لا من مثلي، وهذا جواب عما دشوه تحت قولهم: (أنت بقرآن غير هذا) من إضافة الافتراء إليه.

﴿١٧﴾ «فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا»: يحتمل أن يريد افتراء المشركين على الله في أنه ذو شريك، وذو ولد، وأن يكون تفادياً مما أضافوه إليه من الافتراء، ﴿أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾: بالقرآن، فيه بيان أن الكاذب على الله والمكذب بآياته في الكفر سواء، ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ﴾ ﴿١٧﴾.

﴿١٨﴾ «وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ» إن تركوا عبادتها، ﴿وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾: إن عبدوها، ﴿وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ﴾ أي: الأصنام ﴿شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: في أمر الدنيا ومعيشتها؛ لأنهم كانوا لا يقرون بالبعث، ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَتَّبِعُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ﴾ [النحل: ٣٨]، أو: يوم القيامة إن يكن بعث ونشور، ﴿قُلْ أَنْتَبِهُوا إِنَّكُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾: أتخبرونه بكونهم شفعاء عنده؟ وهو إنباء بما ليس بمعلوم لله، وإذا لم يكن معلوماً له وهو عالم بجميع المعلومات.. لم يكن شيئاً، وقوله: ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: تأكيد لنفيه؛ لأن ما لم يوجد فيها.. فهو معدوم، ﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿١٨﴾: نزهة ذاته عن أن يكون له شريك، وبالتالي: حمزة وعلي^(١)، و(ما): موصولة أو: مصدرية؛ أي: عن الشركاء الذي يشركونهم به، أو عن إشراكهم.

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ
مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسْتَهْمٍ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ
مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿٢١﴾

﴿١٩﴾ «وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً»: حنفاء متفقين على ملء واحدة، من غير أن يختلفوا بينهم، وذلك في عهد آدم عليه السلام إلى أن قتل قابيل هابيل، أو بعد الطوفان حين لم يذر الله من الكافرين ديناراً، «فَاخْتَلَفُوا»: فصاروا ملأ، «وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ»: وهو تأخير الحكم بينهم إلى يوم القيامة «لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ» عاجلاً «فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾»: فيما اختلفوا فيه، وليُمَيِّزَ المحقَّ من المبطل، وسَبَقُ كلمته لحكمة، وهي أن هذه الدار دار تكليف، وتلك الدار دار ثواب وعقاب.

﴿٢٠﴾ «وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ» أي: آية من الآيات التي اقترحوها، «فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ» أي: هو المختص بعلم الغيب، فهو العالم بالصارف عن إنزال الآيات المقترحة، لا غير، «فَانْتَظِرُوا» نزول ما اقترحتموه، «إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٢٠﴾» لما يفعل الله بكم؛ لعنادكم وجحودكم الآيات.

﴿٢١﴾ «وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ» أهل مكة «رَحْمَةً»: خصباً وسعة «مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسْتَهْمٍ» يعني: القحط والجوع، «إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا» أي: مكروا بآياتنا بدفعها وإنكارها، روي: أن الله تعالى سلط القحط سبع سنين على أهل مكة حتى كادوا يهلكون، ثم رَحِمَهُم بالحياء^(١)، فلما رَحِمَهُمْ.. طَفِقُوا يَطْعَنُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، ويعادون رسول الله ﷺ ويكيدونه، (إذا) الأولى: للشرط، والثانية: جوابها، وهي للمفاجأة، وهو كقوله: «وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَنَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ» (النور: ٣٦) أي: وإن تصيبهم سيئة.. قنطوا، وإذا أذقنا الناس رحمة.. مكروا، والمكر: إخفاء الكيد وطيه؛ من الجارية الممكورة: المطوية الخلق، ومعنى (مستهم): خالطتهم حتى أحسوا بسوء أثرها فيهم، وإنما قال: «قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا» ولم يصفهم بسرعة المكر؛ لأن كلمة المفاجأة دلت على ذلك، كأنه قال: وإذا رَحِمْنَاهم من بعد ضراء.. فاجزوا وقوع المكر منهم، وسارعوا إليه قبل أن يغسلوا رؤوسهم من مس الضراء، «إِنَّ رُسُلَنَا» يعني: الحفظة «يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿٢١﴾»: إعلام بأن ما تظنونه خافياً.. لا يخفى على الله، وهو مستقم منكم، وبالياء: سهل^(٢).

(١) الحياء: الغيث.

(٢) وهي أيضاً قراءة روح عن يعقوب. انظر «الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها» (ص ٥٦٦).

هُوَ الَّذِي يُسِيرُكُمُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرِينَ بِمِمْ يَرِيحُ طَبَقَةً فَفَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ لَئِنْ أُنْجَيْنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٢﴾ فَلَمَّا أُنْجَيْنَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْقُونَ فِي الْأَرْضِ يُغَيِّرُ الْحَقُّ بِأَيِّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

﴿٢٢﴾ ﴿هُوَ الَّذِي يُسِيرُكُمُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾: يجعلكم قادرين على قطع المسافات بالارجل والدواب، والفلك الجارية في البحار، ويخلق فيكم السير، ﴿يُنْشِرُكُمْ﴾: شامي^(١)، ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ﴾ أي: السفن، ﴿وَجَرِينَ﴾ أي: السفن ﴿بِمِمْ﴾: بمن فيها، رجوع من الخطاب إلى الغيبة للمبالغة^(٢)، ﴿يَرِيحُ طَبَقَةً﴾: لينة الهبوب، لا ضعيفة ولا عاصفة، ﴿وَفَرَحُوا بِهَا﴾: بتلك الريح للينها واستقامتها ﴿جَاءَتْهَا﴾ أي: الفلك، أو: الريح الطيبة؛ أي: تَلَقَّتها ﴿رِيحٌ عَاصِفٌ﴾: ذات عصف؛ أي: شديدة الهبوب، ﴿وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ﴾ هو: ما علا على الماء، ﴿مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ من البحر، أو من جميع أمكنة الموج، ﴿وَوَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ﴾: أهلكوا، جعل إحاطة العدو مثلاً في الهلاك ﴿دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ﴾ من غير إشراك به؛ لأنهم لا يدعون حينئذ معه غيره، يقولون: ﴿لَئِنْ أُنْجَيْنَا مِنْ هَٰذِهِ﴾ الأحوال، أو من هذه الريح ﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ ﴿لنعمتكم، مؤمنين بك، متمسكين بطاعتك، ولم يجعل الكون في الفلك غاية للتسير في البحر، ولكن مضمون الجملة الشرطية بعد (حتى) بما في حيزها، كأنه قيل: يُسِيرُكُمْ حتى إذا وقعت هذه الحادثة وكان كيت وكيت من مجيء الريح العاصف، وتراكم الأمواج، والظن للهلاك، والدعاء بالإنجاء^(٣)، وجواب (إذا): (جاءتها)، و(دعوا): بدلٌ من (ظنوا)؛ لأن دعاءهم من لوازم ظنهم للهلاك، فهو ملتبس به^(٤).

﴿٢٣﴾ ﴿فَلَمَّا أُنْجَيْنَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْقُونَ فِي الْأَرْضِ﴾: يُفسدون فيها ﴿يُغَيِّرُ الْحَقُّ﴾: باطلاً؛ أي: مُبطلين، ﴿بِأَيِّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ﴾ أي: ظلمكم يرجع عليكم، كقوله: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٤٣).

(٢) أي: للمبالغة في تعبيح حالهم، كأنه أعرض عن خطابهم، وحكى لغيرهم سوء صنيعهم. انظر «حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي» (١٧/٥).

(٣) أي: أن كونهم في الفلك متقدماً على التسير في البحر، وغاية الشيء تكون بعده، فلذا كانت غاية التسير هي الكون في الفلك وما عطف عليه، وهذا المجموع بعد التسير في البحر، فصح كونه غاية. انظر «الإكليل» (٢٠٧/٤).

(٤) فهو بدل اشتغال، وقيل: جملة (دعوا) استئناف بياني جواب لسؤالٍ مقدّر، كأنه قيل: فماذا كان حالهم إذ ذاك؟ فقيل: دعوا الله. انظر «الدر المصون» (١٧٣/٦).

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا كَمَا أُنْزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَغَدَّتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازْيَنْدَتْ وَطَرَبَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتْنَهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبْ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

فَلْيَفْسِدْهُ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴿فصلت: ٤٦﴾، ﴿مَتَعَ الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا﴾: حفص؛ أي: تمتعون متاع الحياة الدنيا، و(على أنفسكم): خبر لـ(بغيتكم)، غيره: بالرفع، على أنه خبر (بغيتكم)، و(على أنفسكم): صلته^(١)، كقوله: ﴿فَبَغَى عَلَيْهِمْ﴾ [القصص: ٧٦]؛ ومعناه: إنما بغيتكم على أمثالكم، أو: هو خبر، و(متاع): خبر بعد خبر، أو: (متاع): خبر مبتدأ مضمير؛ أي: هو متاع الحياة الدنيا، وفي الحديث: «أسرع الخير ثواباً صلة الرحم، وأعجل الشر عقاباً البغي، واليمين الفاجرة»^(٢)، وروي: «ثنتان يُعَجِّلُهُمَا اللهُ فِي الدُّنْيَا: البغي وعقوق الوالدين»^(٣)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لو بغى جبل على جبل... لذلك الباغي^(٤)، وعن محمد بن كعب: ثلاث من كنَّ فيه... كنَّ عليه: البغي والنكث والمكر، قال الله تعالى: (إنما بغيتكم على أنفسكم)^(٥)، ﴿ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾﴾: فنخبركم به ونجازيكم عليه.

﴿٢٤﴾ ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا كَمَا أُنْزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ﴾: من السحاب، ﴿فَأَخْلَطَ بِهِ﴾: بالماء ﴿نَبَاتُ الْأَرْضِ﴾ أي: فاشتبك بسببه حتى خالط بعضه بعضاً، ﴿مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ﴾ يعني: الحبوب والثمار والبقول، ﴿وَالْأَنْعَامُ﴾ يعني: الحشيش، ﴿حَتَّى إِذَا أَغَدَّتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا﴾: زينتها بالنبات واختلاف ألوانه، ﴿وَازْيَنْدَتْ﴾: وتزينت به، وهو أصله، فأدغمت التاء في الزاي، وهو كلام فصيح، جُعِلَتْ الْأَرْضُ آخِذَةً زُخْرُفَهَا عَلَى التَّمَثِيلِ بِالْعُرُوسِ إِذَا أَخَذَتِ الثِّيَابَ الْفَاخِرَةَ مِنْ كُلِّ لَوْنٍ فَاكْتَسَتْهَا وَتَزَيَّنَتْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْأَوَانِ الزَّيْنِ، ﴿وَطَرَبَ أَهْلُهَا﴾: أهل الأرض ﴿أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا﴾: متمكنون من منفعتها، محصلون لثمرتها، رافعون لغللتها ﴿أَتْنَهَا أَمْرُنَا﴾: عذابنا، وهو ضرب زرعها ببعض العاهات بعد أمنهم واستيقانهم أنه قد سلم، ﴿لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا﴾: شبيهاً بما يُحصد من الزرع في قطعه واستئصاله، ﴿كَأَن لَّمْ تَغْنَبْ﴾: كأن لم

(١) أي: متعلق بـ(بغيتكم).

(٢) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٣٥/١٠) عن مكحول.

(٣) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (١٦٦/١).

(٤) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (ص ٢٠٦).

(٥) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم البغي» (ص ٨٨)، وذكر فيه أيضاً: ﴿وَلَا يَحِقُّ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ [فاطر: ٤٣]، ﴿فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ [الفتح: ١٠].

يَعْنُ زَرْعُهَا؛ أَي: لم يلبث، حَذَفُ المضافِ في هذه المواضع لا بدَّ منه؛ ليستقيمَ المعنى^(١)، ﴿بِالْأَمْسِ﴾ هو مثلٌ في الوقتِ القريبِ، كأنه قيل: كأن لم تغنِ آنفًا، ﴿كَذَلِكَ نَقْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ﴾^(٢) فينتفعون بضربِ الأمثالِ، وهذا من التشبيهِ المركبِ، شُبِّهَتْ حالُ الدنيا في سرعةِ تَقْصِيئِهَا، وانقراضِ نعيمِهَا بعد الإقبالِ بحالِ نباتِ الأرضِ في جفافِهَا وذهابِهَا حُطَامًا بعدَ ما التَفَتْ وتكاثفَ، وزينَ الأرضَ بِخُضْرَتِهَا وَرَفِيفِهَا^(٣)، والتنبيهُ على حكمه التشبيهِ^(٤): أن الحياةَ صفوها شبيبتها، وكدرها شبيتها، كما أن صفو الماءِ في أعلى الإناءِ، قال^(٥): [من: الطويل]

ألم ترَ أن العمرَ كأسُ سُلَافَةٍ فأولُه صفوٌ وآخرُه كدر

وحقيقتهُ: تزيينُ جُثَّةِ الطينِ بمصالحِ الدنيا والدينِ، كاختلاطِ النباتِ على اختلافِ التلوينِ، فالطينَةُ الطيبةُ تُنبتُ بساتينِ الأنسِ، ورياحينِ الرُّوحِ، وزهرةَ الزهدِ، وكرومَ الكرمِ، وحبوبَ الحُبِّ، وحدائقَ الحقيقةِ، وشقائقِ الطريقةِ^(٦)، والخبيثةُ تُخرجُ خِلاَفَ الخُلْفِ، وتُمامَ الإثمِ، وشوكَ الشُّركِ، وشيخَ الشُّخِّ، وحَطَبَ العَطَبِ، ولُعاعَ اللعبِ^(٧)، ثم يدعوه معادُه، كما يحينُ للحرثِ حصادُه، فتزايِلُه الحياةُ مغترًّا، كما يهيجُ النباتُ مصفرًّا، فتَغيبُ جُثَّتُه في الرَّمْسِ^(٨)، كأن لم تغنِ بالأمسِ، إلى أن يعودَ ربيعُ البعثِ، وموعِدُ العرضِ والبحثِ.

وكذلك حالُ الدنيا كالماءِ، ينفعُ قليلُه، ويُهْلِكُ كثيرُه، ولا بدَّ من تركِ ما زاد، كما لا بدَّ من أخذِ الزادِ، وأخذُ المالِ لا يصفو من زَلَّةٍ، كما أن خائضَ الماءِ لا ينجو من بَلَّةٍ، وجمعه وإمساكه تلفُ صاحِبِه وإهلاكُه، فما دون النصابِ كضحضاحِ ماءٍ^(٩)، يُجاوِزُ بلا احتماءٍ، والنصابُ كنهرٍ حائلٍ بينَ المجتازِ والجَوَازِ إلى المفازِ، لا يمكنُ إلا بقنطرةٍ وهي الزكاةُ، وعمارتُها بذلُّ

(١) أي: تقديرُ المضافِ المحذوفِ لا بدَّ منه.

(٢) رف النَّبَاتُ: اهتزَّ من الرِّيِّ والنضارة.

(٣) كذا في الأصل، ولعل الصواب: (وحكمةُ التشبيهِ: التنبيهُ على...).

(٤) لم أعثر على قائله، والسُّلاَقَةُ: أولُ الخمرِ.

(٥) الشقائق: نَبَاتٌ أَحْمَرُ الزَّهْرِ.

(٦) الخِلاَفُ: شجر، والخُلْفُ: الاختلافُ، والهُمامُ والشيخُ: من النباتِ، واللُعاعُ: الرقيق من النباتِ في أول ما

ينبت.

(٧) الرَّمْسُ: القبر.

(٨) ماءٌ ضحضاحٌ: قَلِيلٌ.

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦﴾

الصَّلَاتِ، فمتى اختلت القنطرة.. غَرَّقَتْهُ أمواجُ القناطيرِ المقنطرة، وعن هذا قال عليه السلام: «الزكاةُ قنطرةُ الإسلام»^(١)، وكذا المَالُ يساعدُ الأوغادَ دونَ الأمجادِ^(٢)، كما أن الماءَ يجتمعُ في الوهادِ دونَ النَّجادِ^(٣)، وكذا المَالُ لا يجتمعُ إلا بكَدِّ البَخيلِ^(٤)، كما أن الماءَ لا يجتمعُ إلا بسدِّ المسيلِ، ثم يَفْنَى ويتلفُ ولا يبقى، كالماءِ في الكَفِّ.

﴿٢٥﴾ «وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ» هي: الجنة، أضافها إلى اسمه تعظيماً لها، أو السلام؛ لأن أهلها سالمون من كل مكروه، وقيل: لِقُشُوِّ السلام بينهم، وتسليم الملائكة عليهم ﴿إِلَّا قِيلاً سَلَامًا سَلَامًا﴾ [الواقعة: ٢٦]، ﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾: ويوفقُ من يشاء ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾: إلى الإسلام، أو: طريقِ السَّنة، فالدعوةُ عامةٌ على لسان الرسولِ بالدلالة، والهدايةُ خاصةٌ من لُطْفِ المُرْسِلِ بالتوفيق والعناية؛ والمعنى: يدعو العبادَ كلَّهم إلى دار الإسلام، ولا يدخلُها إلا المَهْدِيُّونَ.

﴿٢٦﴾ «لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا»: آمنوا بالله ورسوله ﴿الْحُسْنَى﴾: المثوبةُ الحُسنى، وهي: الجنة، ﴿وَزِيَادَةٌ﴾: رؤيةُ الربِّ عزَّ وجلَّ، كذا عن أبي بكرٍ وحذيفةَ وابنِ عباسٍ وأبي موسى الأشعريَّ وعبادةَ بنِ الصَّامِتِ رضي الله عنهم، وفي بعضِ التفاسير: أجمعَ المفسرون على أن الزيادةَ النظرُ إلى الله تعالى، وعن صهيب: أن النبي ﷺ قال: «إذا دخلَ أهلُ الجنةِ.. يقولُ الله تبارك وتعالى: أتريدون شيئاً أزيدُكم؟ فيقولون: ألم تبيضْ وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنةَ وتنجينا من النار؟ قال: فيرفعُ الحجابَ فينظرون إلى الله تعالى، فما أُعْطُوا شيئاً أحبَّ إليهم من النظرِ إلى ربِّهم، ثم تلا (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة)، والعجب من صاحب «الكشاف» أنه ذكر هذا الحديث لا بهذه العبارة وقال: إنه حديثُ مرقوعٍ^(٥)، مع أنه مرفوعٌ، قد أورده صاحب «المصابيح»

(١) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٨٩٣٧) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه.

(٢) الأوغاد: جمع وُعْدٍ، وهو: الرجلُ الدنيء.

(٣) الوهاد: جمع وَهْدَةٍ، وهي: المكانُ المنخفض، والنَّجاد: جمع نَجْدٍ، وهو: ما ارتفع من الأرض.

(٤) الكَدُّ: السَّعْيُ والاحتهاؤ.

(٥) انظر «الكشاف» (٣٢٦/٢)، مرقوع: مكذوب، وهذا من تعصبه لاعتزاله؛ فأحاديث الرؤية رواها البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة المحدثين.

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرَهُمُ ذُلًّا مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصٍ كَانَمَّا أَغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ
قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾ وَيَوْمَ نَخْشِرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا
مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائِكُمْ فَرَزْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِبَانًا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾

في الصحاح^(١)، وقيل: الزيادة: المحبة في قلوب العباد، وقيل: الزيادة: مغفرة من الله ورضوان^(٢)، ﴿وَلَا يَرَهُمْ وُجُوهُهُمْ﴾: ولا يغشاها ﴿فَقَرَّ﴾: غُبْرَةٌ فيها سواد، ﴿وَلَا ذُلًّا﴾: ولا أثر هوان؛ والمعنى: ولا يرهقهم ما يرهق أهل النار ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^(٣).

﴿٢٧﴾ ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا﴾: عطف على (الذين أحسنوا) أي: وللذين كسبوا ﴿السَّيِّئَاتِ﴾: فنون الشرك ﴿جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا﴾ الباء: زائدة، كقوله: ﴿وَجَزَّوْا سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِّثْلَهَا﴾ [الشورى: ٤٠]، أو: التقدير: جزاء سيئةٍ مقدارٍ بمثلها، ﴿وَتَرَهُمُ ذُلًّا﴾: ذُلٌّ وهوان، ﴿مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ﴾: من عقابه ﴿مِنْ عَاصٍ﴾ أي: لا يعصمهم أحدٌ من سخطه وعقابه، ﴿كَانَمَّا أَغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا﴾ أي: جُعِلَ عليها غطاءٌ من سواد الليل؛ أي: هم سود الوجوه، و(قطعا): جمعُ قطعة، وهو مفعول ثانٍ لـ(أغشيت)، ﴿قِطْعًا﴾: مكِّيٌ وعلي^(٤)؛ من قوله: ﴿يَقْطَعُ مِنَ اللَّيْلِ﴾ [هود: ٨١]^(٥)، وعلى هذه القراءة (مظلمًا): صفةٌ لِقِطْعٍ^(٦)، وعلى الأول: حالٌ من (الليل)، والعامل فيه: (أغشيت)؛ لأن (من الليل): صفةٌ لـ(قطعا)، فكان إفضاؤه إلى الموصوف كإفضائه إلى الصفة^(٧)، أو: معنى الفعل في (من الليل)^(٨)، ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^(٩).

﴿٢٨﴾ ﴿وَيَوْمَ نَخْشِرُهُمْ﴾ أي: الكفار وغيرهم ﴿جَمِيعًا﴾: حالٌ، ﴿ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ﴾ أي: الزموا مكانكم لا تبرحوا حتى تنظروا ما يفعل بكم، ﴿أَنْتُمْ﴾: أكد به الضمير في (مكانكم)؛

(١) مشكاة المصابيح (٣/ ١٥٧٤).

(٢) ورجح الإمام الطبري: أن الزيادة عامة تشمل النظر إليه، وغير ذلك من زيادات عطاء الله إياهم على الحسنى التي جعلها الله لأهل جناته. انظر «تفسير الطبري» (٧١/ ١٥).

(٣) انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٤٤).

(٤) القِطْعُ: ظلمة آخر الليل، وقيل: سواد من الليل، وقيل: القطعة منه.

(٥) لأنهما متطابقان بالافراد على هذه القراءة، فصَحَّ كونُ (مظلمًا) صفةً.

(٦) أي: لما عمل (أغشيت) في (قطعا) وهو الموصوف.. سرى هذا العمل إلى صفته وهو (من الليل)، لأن العامل

في التابع هو العامل في المتبوع، و(الليل) هو صاحب الحال، والعامل في الحال هو العامل في صاحبها؛ فلذا

عمل (أغشيت) في الحال وهو (مظلمًا). ولكن اعترض على هذا بأن العامل في (من الليل) محذوف والتقدير:

(قطعا كائنة من الليل). انظر «البحر المحيط في التفسير» (٦/ ٤٨).

(٧) أي: ما تعلق به (من الليل)؛ إذ التقدير: كائناً من الليل.

فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ ﴿٢٩﴾ هُنَالِكَ تَبْلَوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٣٠﴾ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾

لسدّه مسدّ قوله: الزموا، ﴿وَشُرَكَاءُكُمْ﴾: عطفت عليه، ﴿فَزَيْنَا﴾: ففرقنا ﴿بَيْنَهُمْ﴾ وقطعنا أقرانهم والوصل التي كانت بينهم في الدنيا، ﴿وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ﴾: مَنْ عبّوده من دون الله من أولي العقل، أو: الأصنام يُنطقها الله عزّ وجلّ: ﴿مَا كُنْتُمْ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ﴾: إنما كنتم تعبدون الشياطين حيث أمروكم أن تتخذوا لله أنداداً فأطعتموهم، وهو كقوله: ﴿وَيَوْمَ يُخْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْتُولَا إِنَّا كُنَّا إِلَى قَوْلِهِ: ﴿بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ آلِجْنَ﴾ [سبا: ٤٠ - ٤١].

﴿٢٩﴾ ﴿فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ أي: كفى الله شهيداً، وهو: تمييز، ﴿إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ﴾ (إن): مخففة من الثقيلة، واللام: فارقة بينها وبين النافية.

﴿٣٠﴾ ﴿هُنَالِكَ﴾: في ذلك المقام، أو: في ذلك الوقت؛ على استعارة اسم المكان للزمان، ﴿تَبْلَوْا كُلُّ نَفْسٍ﴾: تَحْتَبِرُ وتذوق ﴿مَّا أَسْلَفَتْ﴾ من العمل فتعرف كيف هو؟ أقبیح أم حسن؟ أنافع أم ضار؟ أمقبول أم مردود؟ وقال الزجاج: تعلم كل نفس ما قدمت^(١)، ﴿تَتْلُو﴾: حمزة وعلي^(٢)؛ أي: تتبع ما أسلفت؛ لأن عمله هو الذي يهديه إلى طريق الجنة أو النار، أو: تقرأ في صحيفتها ما قدمت من خير أو شر، كذا عن الأخفش، ﴿وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ﴾: ربهم الصادق في ربوبيته؛ لأنهم كانوا يتولّون ما ليس لربوبيته حقيقة، أو: الذي يتولّى حسابهم وثوابهم العدل الذي لا يظلم أحداً، ﴿وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾: وضاع عنهم ما كانوا يدعون أنهم شركاء لله، أو: بطل عنهم ما كانوا يختلقون من الكذب وشفاعة الآلهة.

﴿٣١﴾ ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ﴾ بالمطر، ﴿وَالْأَرْضِ﴾ بالسنبات، ﴿أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ﴾: من يستطيع خلقهما وتسويتهما على الحد الذي سويًا عليه من الفطرة العجيبة، أو: من يحميها من الآفات مع كثرتها في المدد الطوال، وهما لطيفان يؤذيها أدنى شيء، ﴿وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ أي: الحيوان والفرخ والزرع والمؤمن والعالم..

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (١٧/٣).

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٤٤) وكذا القراءة الآتية.

فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْمَلِكُ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٣٤﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَبِّئَ أَمَّن لَا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ قَالُوا كَيْفَ نَحْكُمُكَ ﴿٣٥﴾

من النطفة والبيضة والحب والكافر والجاهل، وعكسها، ﴿وَمَن يَذِرُ الْآثَرَ﴾: ومن يلي تدبير أمر العالم كله، جاء بالعموم بعد الخصوص، ﴿فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ﴾: فسيجيئونك عند سؤالك: إن القادر على هذه هو الله، ﴿فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ ﴿٣١﴾ الشرك في العبودية إذ اعترفتم بالربوبية.

﴿٣٢﴾ ﴿فَذَلِكُمْ اللَّهُ﴾ أي: من هذه قدرته هو الله ﴿رَبُّكُمُ الْمَلِكُ﴾: الثابت ربوبيته ثباتاً لا ريب فيه لمن حقق النظر، ﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ أي: لا واسطة بين الحق والضلال، فمن تخطى الحق.. وقع في الضلال، ﴿فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾ ﴿٣٣﴾ عن الحق إلى الضلال، وعن التوحيد إلى الشرك.

﴿٣٣﴾ ﴿كَذَلِكَ﴾: مثل ذلك الحق ﴿حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ ﴿كلمات﴾: شامي ومدني؛ أي: كما حق وثبت أن الحق بعده الضلال، أو: كما حق أنهم مصروفون عن الحق.. فكَذَلِكَ حَقَّتْ كلمة ربك ﴿عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا﴾: تَمَرَدُوا فِي كُفْرِهِمْ وَخَرَجُوا إِلَى الْحَدِّ الْأَقْصَى فِيهِ، ﴿أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٣٤﴾: بدل من الكلمة؛ أي: حق عليهم انتفاء الإيمان، أو: حق عليهم كلمة الله أن إيمانهم غير كائن، أو: أراد بالكلمة: العدة بالعذاب، و(أنهم لا يؤمنون): تعليل؛ أي: لأنهم لا يؤمنون.

﴿٣٤﴾ ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ إنما ذكر (ثم يعيده) وهم غير مُقَرَّرِينَ بالإعادة؛ لأنه لظهور برهانها جعل أمراً مسلماً، على أن فيهم من يُقَرَّرُ بالإعادة، أو: يحتمل إعادة غير البشر، كإعادة الليل والنهار، وإعادة الإنزال والنبات، ﴿قُلْ اللَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾: أمر نبيه بأن ينوب عنهم في الجواب؛ يعني: أنهم لا تدعهم مكابرتهم أن ينطقوا بكلمة الحق، فكلّم عنهم، ﴿فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ ﴿٣٤﴾: فكيف تُصْرَفُونَ عن قصد السبيل.

﴿٣٥﴾ ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ﴾: يرشد إليه، ﴿قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَبِّئَ أَمَّن لَا يَهْدِي إِلَّا أَن يَهْدَىٰ﴾ يقال: هداه للحق، وإلى الحق، فجمع بين اللغتين، ويقال: هدى بنفسه؛ بمعنى: اهتدى، كما يقال: شَرَى؛ بمعنى: اشتري، ومنه قراءة حمزة وعلي: ﴿أَمَّن لَا يَهْدِي﴾ بمعنى: لا يهتدي، ﴿لَا يَهْدِي﴾: بفتح الياء والهاء وتشديد الدال:

وَمَا يَنْبَغُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾

مكيّ وشاميّ وورش، وبإشمام الهاء فتحة: أبو عمرو، وبكسر الياء وفتح الياء: عاصم غير يحيى، والأصل: ﴿يَهْتَدِي﴾، وهي قراءة عبد الله^(١)، فأدغمت التاء في الدال، وفتحت الهاء بحركة التاء، وكسرت لالتقاء الساكنين، وبكسر الياء والهاء وتشديد الدال: يحيى؛ لإتباع ما بعدها، وبسكون الهاء وتشديد الدال: مدني غير ورش^(٢)؛ والمعنى: أن الله وحده هو الذي يهدي للحق بما رغب في المكلفين من العقول، وأعطاهم من التمكن للنظر في الأدلة التي نصبها لهم، وبما وفقهم وألهمهم، ووقفهم على الشرائع بإرسال الرسل، فهل من شركائكم الذين جعلتم أنداداً لله أحد يهدي إلى الحق مثل هداية الله؟ ثم قال: أفمن يهدي إلى الحق أحقّ بالاتباع أم الذي لا يهدي؟ أي: لا يهدي بنفسه، أو: لا يهدي غيره إلا أن يهديه الله، وقيل: معناه: أم من لا يهدي من الأوثان إلى مكان فينتقل إليه، إلا أن يهدي: إلا أن ينقل، أو: لا يهدي ولا يصحّ منه الاهتداء إلا أن ينقله الله من حاله إلى أن يجعله حياً ناطقاً فيهديه، ﴿فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ ﴿٣٦﴾ بالباطل حيث تزعمون أنهم أنداد لله.

﴿٣٦﴾ ﴿وَمَا يَنْبَغُ أَكْثَرُهُمْ﴾ في قولهم للأصنام: إنها آلهة، وإنها شفعاء عند الله، والمراد بالأكثر: الجميع، ﴿إِلَّا ظَنًّا﴾ بغير دليل، وهو اقتداؤهم بأسلافهم؛ ظناً منهم أنهم مصيبون، ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ﴾ وهو: العلم ﴿شَيْئًا﴾: في موضع المصدر؛ أي: إغناء، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ ﴿٣٦﴾ من اتباع الظن وترك الحق.

﴿٣٧﴾ ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: افتراء من دون الله؛ والمعنى: وما صحّ وما استقام أن يكون مثله في علو أمره وإعجازه مفترى، ﴿وَلَكِنْ﴾ كان ﴿تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ وهو: ما تقدمه من الكتب المنزلة، ﴿وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ﴾: وتبيين ما كُتب وفُرض من الأحكام والشرائع؛ من قوله: ﴿كَذَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ [الس: ٢٤]، ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٣٧﴾: داخل في حيز الاستدراك، كأنه قال: ولكن كان تصديقاً وتفصيلاً منتفياً عنه الريب كائناً من رب العالمين، ويجوز أن يراد: ولكن كان تصديقاً من رب العالمين، وتفصيلاً منه لا ريب في ذلك،

(١) انظر «حجة القراءات» (ص ٣٣١)، وهي شاذة.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٤٤)، و«الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها» (ص ٥٦٧)، ويحيى: هو يحيى بن آدم يروي عن شعبة أبي بكر.

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَاتَّبَعُوا يَسُورَةَ مِثْلِهِ ۖ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ۚ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٣٩﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ۖ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٤٠﴾

فيكون (من رب العالمين) متعلقاً بـ (تصديق) و (تفصيل)، ويكون (لا ريب فيه) اعتراضاً، كما تقول: زيد - لا شك فيه - كريم.

﴿٣٨﴾ «أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ»: بل أيقولون: اختلقه، ﴿قُلْ﴾: إن كان الأمر كما تزعمون ﴿فَاتَّبَعُوا﴾ أنتم على وجه الافتراء ﴿يَسُورَةَ مِثْلِهِ﴾ أي: شبيهة به في البلاغة وحسن النظم؛ فأنتم مثلي في العربية، ﴿وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: وادعوا من دون الله من استطعتم من خلقه للاستعانة به على الإتيان بمثله ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٣٨) أنه افتراء.

﴿٣٩﴾ «بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ»: بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن في بديهة السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره، وقبل أن يتدبروه ويقفوا على تأويله ومعانيه، وذلك لفرط نفورهم عما يخالف دينهم، وشرادهم عن مفارقة دين آبائهم^(١)؛ ومعنى التوقع في (ولما يأتهم تأويله): أنهم كذبوا به على البديهة قبل التدبر ومعرفة التأويل؛ تقليداً للآباء، وكذبوه بعد التدبر؛ تمرداً وعناداً، فذمهم بالتسرع إلى التكذيب قبل العلم به، وجاء بكلمة التوقع؛ ليؤذن أنهم علموا بُعد علو شأنه وإعجازه لما كرر عليهم التحدي، وجربوا قواهم في المعارضة، وعرفوا عجزهم عن مثله، فكذبوا به بغياً وحسداً، ﴿كَذَلِكَ﴾: مثل ذلك التكذيب ﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ يعني: كفار الأمم الماضية، كذبوا رسلهم قبل النظر في معجزاتهم، وقبل تدبرها؛ عناداً وتقليداً للآباء، ويجوز أن يكون معنى (ولما يأتهم تأويله): ولم يأتهم بعد تأويل ما فيه من الإخبار بالغيوب؛ أي: عاقبته حتى يتبين لهم أهو كذب أم صدق؟ يعني: أنه كتاب معجز من جهتين: من جهة إعجاز نظمه، ومن جهة ما فيه من الإخبار بالغيوب، فتسرعوا إلى التكذيب به قبل أن ينظروا في نظمه وبلوغه حد الإعجاز، وقبل أن يجربوا إخباره بالمغيبات، وصدقه وكذبه، ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ (٣٩).

﴿٤٠﴾ «وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ»: بالنبي، أو: بالقرآن؛ أي: يُصدق به في نفسه، ويعلم أنه حق ولكن يعاند بالتكذيب، ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ﴾: لا يصدق به، ويشك فيه، أو: يكون للاستقبال؛ أي: ومنهم من سيؤمن به، ومنهم من سيصير، ﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ (٤٠): بالمعاندين، أو: المصيرين.

(١) شرادهم: نفورهم.

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيثُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُهْدِي الْعَمَىٰ وَلَوْ كَانُوا لَا يَتَّعِلُونَ ﴿٤٢﴾ وَمِنْهُمْ مَن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعَمَىٰ وَلَوْ كَانُوا لَا يَتَّعِلُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٤﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٤٥﴾

﴿٤١﴾ «وَإِنْ كَذَّبُوكَ»: وإن ثبتوا على تكذيبك ويئست من إجابتهم ﴿فَقُلْ لِي عَمَلِي﴾: جزاء عملي، ﴿وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ﴾: جزاء أعمالكم، ﴿أَنْتُمْ بَرِيثُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٤١﴾ فكل مؤاخذ بعمله.

﴿٤٢﴾ «وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ»: ومنهم ناس يستمعون إليك إذا قرأت القرآن، وعلمت الشرائع، ولكنهم لا يعون ولا يقبلون، فهم كالصم، ﴿أَفَأَنْتَ تُهْدِي الْعَمَىٰ وَلَوْ كَانُوا لَا يَتَّعِلُونَ﴾ ﴿٤٢﴾: أطمع أنك تقدر على إسماع الصم ولو انضم إلى صممهم عدم عقولهم؛ لأن الأصم العاقل ربما تفرس واستدل إذا وقع في صماخه دوي الصوت^(١)، فإذا اجتمع سلب العقل والسمع.. فقد تم الأمر.

﴿٤٣﴾ «وَمِنْهُمْ مَن يَنْظُرُ إِلَيْكَ»: ومنهم ناس ينظرون إليك، ويعاينون أدلة الصدق وأعلام النبوة ولكنهم لا يصدقون، ﴿أَفَأَنْتَ تُهْدِي الْعَمَىٰ وَلَوْ كَانُوا لَا يَتَّعِلُونَ﴾ ﴿٤٣﴾: أحسب أنك تقدر على هداية العمي ولو انضم إلى فقد البصر فقد البصيرة؛ لأن الأعمى الذي له في قلبه بصيرة.. قَدْ يَحْدِسُ^(٢)، وأما العمى مع الحمق.. فجهل البلاء؛ يعني: أنهم في اليأس من أن يقبلوا ويصدقوا كالصم والعمي الذين لا عقول لهم ولا بصائر.

﴿٤٤﴾ «إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ ﴿٤٤﴾ «وَلَكِنَّ النَّاسَ»: حمزة وعلي^(٣)؛ أي: لم يظلمهم بسلب آلة الاستدلال، ولكنهم ظلموا أنفسهم بترك الاستدلال؛ حيث عبدوا جماداً وهم أحياء.

﴿٤٥﴾ «وَيَوْمَ نُحْشَرُهُمْ» وبالياء: حفص، ﴿كَأَن لَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ﴾: استقصروا مدة لبثهم في الدنيا، أو: في قبورهم؛ لهول ما يرون، ﴿يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ﴾: يعرف بعضهم بعضاً، كأنهم لم يتفارقوا إلا قليلاً، وذلك عند خروجهم من القبور، ثم ينقطع التعارف بينهم لشدة الأمر

(١) الصماخ: خرق الأذن.

(٢) يحدس: يظن ظناً مؤكداً.

(٣) انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٤٥) وكذا القراءة الآتية.

وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعْدُهُمْ أَوْ نتُوفِينَكَ فَإِنَّمَا مَرَجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾

عليهم، (كأن لم يلبثوا): حالٌ من (هم) أي: نحشرهم مُشَبَّهين بمن لم يلبثوا إلا ساعة، و(كأن): مخففةٌ من الثقلية، واسمها محذوف؛ أي: كأنهم، و(يتعارفون بينهم): حالٌ بعد حالٍ، أو: مُستأنفٌ؛ على تقدير: هم يتعارفون بينهم، ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ﴾: على إرادة القول؛ أي: يتعارفون بينهم قائلين ذلك، أو: هي شهادةٌ من الله تعالى على خسرائهم؛ والمعنى: أنهم وضعوا في تجارتهم وبيعهم الإيمان بالكفر، ﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾: للتجارة عارفين بها، وهو استثناءٌ فيه معنى التعجب، كأنه قيل: ما أخسرهم ^(١).

﴿٤٦﴾ ﴿وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعْدُهُمْ﴾ من العذاب، ﴿أَوْ نتُوفِينَكَ﴾ قبل عذابهم ﴿فَإِنَّمَا مَرَجِعُهُمْ﴾: جوابُ (نتوفينك)، وجوابُ (نرينك): محذوف؛ أي: وإما نرينك بعض الذي نعدُّهم في الدنيا.. فذاك، أو نتوفينك قبل أن نرينك.. فنحن نرينك في الآخرة، ﴿ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ﴾: ذَكَرَتِ الشَّهَادَةُ والمراد مقتضاها وهو العقاب، كأنه قيل: ثم الله معاقبٌ على ما يفعلون، وقيل: (ثُمَّ) هنا بمعنى الواو.

﴿٤٧﴾ ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ﴾ يُبْعَثُ إليهم لينبئهم على التوحيد، ويدعوهم إلى دين الحق، ﴿فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ﴾ بالبينات فكذبوه ولم يتبعوه ﴿قُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾: بين النبي ومُكذِّبيه ﴿بِالْقِسْطِ﴾: بالعدل، فأنجي الرسول، وعذب المكذبون، أو: لكل أمة من الأمم يوم القيامة رسولٌ تُنسبُ إليه وتُدعى به، فإذا جاء رسولهم الموقف ليشهد عليهم بالكفر والإيمان.. قُضِيَ بينهم بالقسط ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾: لا يُعَذَّبُ أحدٌ بغير ذنبه.

﴿٤٨﴾ ولما قال: ﴿وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعْدُهُمْ﴾ أي: من العذاب.. استعجلوا لما وعدوا من العذاب، نزل: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ﴾ أي: وعد العذاب ﴿إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾: أن العذاب نازلٌ، وهو خطابٌ منهم للنبي والمؤمنين.

(١) المراد: بيان أنه مما يُتَعَجَّبُ منه؛ لأن الله منزّه عن التعجب، فمآله إلى التعجب من العباد. انظر «حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي» (٣٣/٥).

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٤٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيِّنًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٠﴾ أُنْزِلَ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ءَا لَكُنَّ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾

﴿٤٩﴾ ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا﴾ من مرضٍ أو فقرٍ، ﴿وَلَا نَفْعًا﴾ من صحةٍ أو غنى، ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ : استثناء منقطع؛ أي: ولكن ما شاء الله من ذلك كائن، فكيف أملك لكم الضرر وجلب العذاب؟ ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ : لكل أمة وقت معلوم للعذاب، مكتوب في اللوح، فإذا جاء وقت عذابهم.. لا يتقدمون ساعة ولا يتأخرون، فلا تستعجلوا.

﴿٥٠﴾ ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ﴾ الذي تستعجلونه ﴿بَيِّنًا﴾ : نصبٌ على الظرف؛ أي: وقت بياتٍ وهو الليل وأنتم ساهون نائمون لا تشعرون، ﴿أَوْ نَهَارًا﴾ : وأنتم مشغولون بطلب المعاش والكسب، ﴿مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ﴾ : أي: من العذاب؛ والمعنى: أن العذاب كدّه مكروه موجب للنفور، فأى شيء تستعجلون منه وليس شيء منه يوجب الاستعجال؟ والاستفهام في (ماذا): يتعلق بـ(أرأيتم)؛ لأن المعنى: أخبروني ماذا يستعجل منه المجرمون؟ وجواب الشرط محذوف، وهو: تندموا على الاستعجال، أو: تعرفوا الخطأ فيه، ولم يقل: ماذا يستعجلون منه؛ لأنه أريدت الدلالة على موجب ترك الاستعجال وهو الإجماع، أو: (ماذا يستعجل منه المجرمون): جواب الشرط، نحو: إن أتيتك.. ماذا تطعمني، ثم تتعلق الجملة بـ(أرأيتم)، أو:

﴿٥١﴾ ﴿أُنْزِلَ إِذَا مَا وَقَعَ﴾ العذاب ﴿ءَا مَنْتُمْ بِهِ﴾ : جواب الشرط، و﴿مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ﴾ : اعتراض؛ والمعنى: إن أتاكم عذابه.. آمنتم به بعد وقوعه حين لا ينفعكم الإيمان، ودخول حرف الاستفهام على (ثم) كدخوله على الواو والفاء في ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى﴾ [الأعراف: ٩٧]، ﴿أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى﴾ [الأعراف: ٩٨]، ﴿آلَنَ﴾ : على إرادة القول؛ أي: قيل لهم إذا آمنوا بعد وقوع العذاب: آلآن آمنتم به ﴿وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ : أي: بالعذاب تكذيباً واستهزاء، ﴿آلآن﴾ : بحذف الهمزة التي بعد اللام والفاء حركتها على اللام: نافع^(١).

﴿٥٢﴾ ﴿ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ : عطفٌ على (قيل) المضمر قبل (آلآن): ﴿ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ﴾ أي: الدوام، ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ : من الشرك والتكذيب.

وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٣﴾ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَفُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٤﴾ أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِقَاقٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهْدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

﴿٥٣﴾ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ: ويستخبرونك فيقولون: ﴿أَحَقُّ هُوَ﴾ هو استفهام على جهة الإنكار والاستهزاء، والضمير للعذاب الموعود، ﴿قُلْ﴾ يا محمد: ﴿إِي وَرَبِّي﴾: نعم والله ﴿إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾: إن العذاب كائن لا محالة، ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾: بفائتين العذاب، وهو لاحق بكم لا محالة.

﴿٥٤﴾ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ: كفرت وأشركت، وهو صفة لـ(نفس)؛ أي: ولو أن لكل نفس ظالمة ﴿مَا فِي الْأَرْضِ﴾: ما في الدنيا اليوم من خزائنها وأموالها ﴿لَافْتَدَتْ بِهِ﴾: لجعلته فدية لها، يقال: فداه فافتدى، ويقال: افتداه أيضاً بمعنى فداه، ﴿وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ﴾: وأظهروها، من قولهم: أسر الشيء: إذا أظهره، أو: أخفوها عجزاً عن النطق لشدة الأمر، فأسر: من الأضداد، ﴿وَفُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ﴾: بين الظالمين والمظلومين، دل على ذلك ذكر الظلم، ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾.

﴿٥٥﴾ ثم أتبع ذلك الإعلام بأن له الملك كله بقوله: ﴿أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فكيف يقبل الفداء؟ وأنه الميثب المعاقب، وما وعده من الثواب والعقاب.. فهو حق بقوله: ﴿أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ بالثواب أو بالعذاب ﴿حَقٌّ﴾: كائن، ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

﴿٥٦﴾ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ: هو القادر على الإحياء والإماتة، لا يقدر عليهما غيره، ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾: وإلى حسابه وجزائه المرجع، فيخاف ويرجى.

﴿٥٧﴾ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ: أي: قد جاءكم كتاب جامع لهذه الفوائد من موعظة وتنبيه على التوحيد، والموعظة: التي تدعو إلى كل مرغوب، وتزجر عن كل مرهوب، فما^(١) في القرآن من الأوامر والنواهي داع إلى كل مرغوب، وزاجر عن كل مرهوب؛ إذ الأمر يقتضي حُسن المأمور به فيكون مرغوباً، وهو يقتضي النهي عن ضده، وهو قبيح، وعلى

(١) في الأصل: (كما)، وما أثبتته من المطبوع (٣٢٠/١) وهو الصواب.

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَلِلَّهِ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ نَفَتْ أُولَئِكَ ﴿٥٩﴾

هذا في النهي، ﴿وَشَاءَ لِمَا فِي الصُّدُورِ﴾ أي: صدوركم من العقائد الفاسدة، ﴿وَهْدَى﴾ من الضلالة، ﴿وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾: لمن آمن به منكم.

﴿٥٨﴾ ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ أصل الكلام: بفضل الله وبرحمته.. فليفرحوا، بذلك فليفرحوا، والتكرير للتأكيد والتقدير، وإيجاب اختصاص الفضل والرحمة بالفرح دون ما عداهما من فوائد الدنيا، فحُذِفَ أحد الفعلين لدلالة المذكور عليه، والفاء داخلَةٌ لمعنى الشرط، كأنه قيل: إن فرحوا بشيء.. فليخصّصوهما بالفرح، أو: بفضل الله ورحمته.. فليعتنوا، فبذلك فليفرحوا، وهما^(١): كتاب الله والإسلام، في الحديث: «مَنْ هَدَاهُ اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ، وَعَلِمَهُ الْقُرْآنَ، ثُمَّ شَكَا الْفَاقَةَ.. كَتَبَ اللَّهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ»، وقرأ الآية^(٢)، ﴿هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ وبالتاء: شامي، ﴿فَلْيَفْرَحُوا﴾: يعقوب^(٣).

﴿٥٩﴾ ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ﴾: أخبروني ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ﴾ (ما): منصوبٌ بـ(أنزل)، أو: بـ(أرايتم) أي: أخبروني، ﴿فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا﴾: فبعضتموه وقلتم: هذا حلالٌ وهذا حرامٌ، كقوله: ﴿مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْفَةِ خَالِصَةٌ لَذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا﴾ [الأنعام: ١٣٩]، نعم، الأرزاق تخرج من الأرض ولكن لما نيّطت أسبابها بالسماء، نحو المطر الذي به تُنبِت الأرضُ النبات، والشمس التي بها تُضجُ الأنزال^(٤)، وينبع الثمار.. أضيف إنزالها إلى السماء، ﴿قُلْ ءَلِلَّهِ أَذِنَ لَكُمْ﴾: متعلقٌ بـ(أرايتم)، و(قل): تكريرٌ؛ للتوكيد؛ والمعنى: أخبروني الله أذن لكم في التحليل والتحريم فأنتم تفعلون ذلك بإذنه، ﴿أَمْ عَلَى اللَّهِ نَفَتْ﴾: أم أنتم تكذبون على الله في نسبة ذلك إليه؟^(٥) أو: الهمزة للإنكار، و(أم): منقطعة؛ بمعنى: بل أنفترون على الله؛ تقريراً للافتراء، والآية زاجرةٌ عن التجوز فيما يُسأل من الأحكام، وباعثةٌ على وجوب

(١) أي: الفضل والرحمة.

(٢) رواه ابنُ بشران في «أماليه» (ص ٢١٢).

(٣) (فليفرحوا) (يجمعون): قرأ رؤيس: بناء الخطاب في الفعلين، وقرأ الشامي وأبو جعفر: بياء الغيبة في الأول، وتاء الخطاب في الثاني، والباقون: بياء الغيبة فيهما. انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٤٩).

(٤) الأنزال: جمع نُزْلٍ، وهو: رَيْعٌ ما يزرع؛ أي: زكاؤه، ونماؤه وبركته.

(٥) وعلى هذا الوجه تكون (أم) متصلة، والاستخبار لا يقصد به حقيقته، بل المراد منه التقرير والوعيد والزام الحجة. انظر «فتوح الغيب» (٧/ ٥١٤).

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَئِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦١﴾ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

الاحتياط فيه، وألا يقول أحدٌ في شيء: جائزٌ أو غيرُ جائزٍ إلا بعدَ إيقانٍ وإتقانٍ، وإلا.. فهو مفترٍ على الديان.

﴿٦٠﴾ «وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ»: يَنْسُبُونَ ذَلِكَ إِلَيْهِ، ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾: منصوبٌ بالظنِّ، وهو ظنٌّ واقعٌ فيه؛ أي: أي شيء ظنُّ المفترين في ذلك اليوم ما يُصنعُ بهم فيه؟ وهو يومُ الجزاء بالإحسانِ والإساءة، وهو وعيدٌ عظيمٌ حيثُ أبْهَمَ أمره، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ حيثُ أنعمَ عليهم بالعقل، ورحمهم بالوحي وتعليمِ الحلالِ والحرام، ﴿وَلَئِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ ﴿٦١﴾ هذه النعمة، ولا يتبعون ما هُذُوا إليه.

﴿٦١﴾ «وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ﴾ (ما): نافية، والخطابُ للنبيِّ عليه السلام، والشأنُ: الأمر، ﴿وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ﴾: من التنزيل، ﴿مِنْ قُرْآنٍ﴾ لأن كلَّ جزءٍ منه قرآنٌ، والإضمارُ قبلَ الذكرِ تفخيمٌ له، أو: من الله عزَّ وجلَّ، ﴿وَلَا تَعْمَلُونَ﴾ أنتم جميعاً ﴿مِنْ عَمَلٍ﴾: أي عملٍ ﴿إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا﴾: شاهدين رُقباء نُحْصِي عليكم، ﴿إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾: تخوضون؛ من: أفاضَ في الأمر: إذا اندفع فيه، ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ﴾: وما يَئْتِدُ وما يغيبُ، ويكسر الزاي: عليّ، حيثُ كان^(١)، ﴿مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ﴾: وزنٌ نملةٍ صغيرة، ﴿فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ﴾: رفعهما حمزةً على الابتداء والخبر، ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ يعني: اللوحَ المحفوظ، ونصبهما غيره، على نفي الجنس^(٢)، وقُدِّمَت الأرضُ على السماء هنا، وفي (سبأ) قدمت السماوات؛ لأنَّ العطفَ بالواو، وحكمه حكمُ التثنية.

﴿٦٢﴾ «أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ﴾ هم: الذين يتولَّونه بالطاعة، ويتولاهم بالكرامة، أو: هم: الذين تولى الله تعالى هُداهم بالبرهان الذي آتاهم، فتولَّوا القيامَ بحقه، والرحمةَ لخلقه، أو: هم: المتحابُّون في الله على غيرِ أرحامٍ بينهم، ولا أموالٍ يتعاطونها، أو: هم: المؤمنون المتقون؛ بدليل الآية الثانية، ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ إذا خافَ الناسُ، ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ﴿٦٢﴾ إذا حزنَ الناسُ.

(١) انظر «النشر في القراءات العشر» (٢/ ٢٨٥).

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٤٩).

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا يَبْدِيلُ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾ وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٥﴾

﴿٦٣﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا: منصوبٌ بإضمارِ (أعني)، أو: لأنه صفةٌ لـ (أولياء)، أو: مرفوعٌ على أنه خبرٌ مبتدأٌ محذوفٌ؛ أي: هم الذين آمنوا ﴿وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ ﴿٦٣﴾ الشُّرْكُ وَالْمَعَاصِي.

﴿٦٤﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا: ما بَشَّرَ اللَّهُ بهِ المؤمنين المتقين في غيرِ موضعٍ من كتابه، وعن النبي ﷺ: «هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرى له»^(١)، وعنه عليه السلام: «ذهبت النبوة وبقيت المبشرات»، والرؤيا الصالحة جزءٌ من ستة وأربعين جزءاً من النبوة^(٢)، وهذا لأن مدة الوحي ثلاثٌ وعشرون سنةً، وكان في ستة أشهرٍ منها يُؤمَرُ في النوم بالإنذار، وستة أشهرٍ من ثلاثٍ وعشرين سنةً. . جزءٌ من ستة وأربعين جزءاً، أو: هي محبةُ الناس له والذكرُ الحسنُ، أو: لهم البشري عند النزول بأن يَرَى مكانه في الجنة، ﴿وَفِي الْآخِرَةِ﴾: هي الجنة، ﴿لَا يَبْدِيلُ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾: لا تغييرَ لأقواله، ولا إخلالَ لمواعيده، ﴿يَتَّقُونَ﴾: إشارةٌ إلى كونهم مُبَشَّرِينَ في الدارين، ﴿هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ وكِلتا الجملتين اعتراضٌ، ولا يجب أن يقع بعد الاعتراض كلامٌ، كما تقول: فلانٌ ينطقُ بالحق، والحقُّ أبلغُ. وتسكت^(٣).

﴿٦٥﴾ وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ: تكذيبُهم وتهديدُهم وتشاورُهم في تدبيرِ هلاكِك، وإبطالِ أمرِك؛ ﴿إِنَّ الْعِزَّةَ﴾: استئنافٌ بمعنى التعليل، كأنه قيل: ما لي لا أحزنُ؟ فقيل: إن العزةَ ﴿لِلَّهِ﴾: إن الغلبةَ والقهرَ في ملكةِ الله، لا يملكُ أحدٌ شيئاً منها، لا هم ولا غيرُهم، فهو يغلبُهم وينصرُك عليهم، ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾ [المجادلة: ٢١]، ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا﴾ [غافر: ٥١]، أو: به يتعزَّزُ كلُّ عزيزٍ، فهو يُعزِّزُك ودينُك وأهلك، والوقف لازمٌ على (قولهم)؛ لئلا يصيرَ (إن العزة) مقولُ الكفار، ﴿جَمِيعًا﴾: حالٌ، ﴿هُوَ السَّمِيعُ﴾ لما يقولون، ﴿الْعَلِيمُ﴾ ﴿٦٥﴾ بما يدبرون ويعزِّمون عليه، وهو مكافئُهم بذلك.

(١) رواه الترمذي (٢٢٧٣)، وابن ماجه (٣٨٩٨) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

(٢) قوله: «ذهبت النبوة، وبقيت المبشرات» رواه ابن ماجه (٣٨٩٦) عن سيدتنا أم كُرَيز رضي الله عنها، ونحوه في «البخاري» (٦٩٩٠) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، وباقي الحديث: رواه البخاري (٦٩٨٩) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومسلم (٨) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) ويسمى هذا الاعتراض التذييلي.

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ ..

﴿٦٦﴾ «أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ» يعني: العقلاء، وهم الملائكة والثقلان، وخصّهم؛ ليؤدّن أن هؤلاء إذا كانوا له وفي ملكته ولا يصلح أحد منهم للربوبية، ولا أن يكون شريكاً له فيها.. فما وراءهم مما لا يعقل أحقُّ ألا يكون له ندّاً وشريكاً، ﴿وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ﴾: (ما): نافية؛ أي: وما يتبعون حقيقة الشركاء وإن كانوا يسمونها شركاء؛ لأن شركة الله في الربوبية محال، ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾: إلا ظنهم أنهم شركاء، ﴿وَأِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾: يحزرون ويُقدّرون أن تكون شركاء تقديراً باطلاً، أو: استفهامية؛ أي: وأي شيء يتبعون؟ (شركاء) على هذا: نصب (يدعون)، وعلى الأول: (يتبع)، وكان حقّه: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء شركاء، فافتصر على أحدهما للدلالة، والمحذوف مفعول (يدعون)، أو: موصولة معطوفة على (من)، كأنه قيل: والله ما يتبعه الذين يدعون من دون الله شركاء؛ أي: وله شركاؤهم.

ثم نبّه على عظيم قدرته وشمول نعمته على عباده بقوله:

﴿٦٧﴾ «هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ» أي: جعل لكم الليل مظلاً؛ لتستريحوا فيه من تعب التردّد في النهار، ﴿وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾: مضيئاً؛ لتبصروا فيه مطالب أرزاقكم، ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٦٧﴾ سماع مُذَكَّرٍ مُعْتَبِرٍ.

﴿٦٨﴾ «قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ» تنزيه له عن اتخاذ الولد، وتعجب من كلمتهم الحمقاء، ﴿هُوَ الْغَنِيُّ﴾: علة لنفي الولد؛ لأنه إنما يطلب الولد ضعيف ليتقوى به، أو فقير ليستعين به، أو ذليل ليتشرف به، والكلُّ أمارّة الحاجة، فمن كان غنياً غير محتاج.. كان الولد عنه منفياً، ولأن الولد بعض الوالد، فيستدعي أن يكون مركباً، وكلُّ مركب ممكن، وكلُّ ممكن محتاج إلى الغير فكان حادثاً، فاستحال القديم أن يكون له ولد، ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ مُلْكاً، ولا تجتمع البنوة معه، ﴿إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا﴾: ما عندكم من حجة بهذا القول، والباء حقّها أن تتعلق بقوله: ﴿إِنْ عِنْدَكُمْ﴾ على أن يجعل القول مكاناً لـ (سلطان)، كقولك: ما عندكم بأرضكم موز، كأنه قيل: إن عندكم فيما تقولون سلطان، ولما نفى عنهم البرهان.. جعلهم غير عالمين فقال: ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٦٨﴾.

قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ مَتَّعَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَقَوْمِ إِن كَانَ كِبُرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي بَيِّنَاتٍ فَأَجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴿٧١﴾

﴿٦٩﴾ «قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ» بإضافة الولد إليه ﴿لَا يُفْلِحُونَ﴾ (٦٩): لا ينجون من النار، ولا يفوزون بالجنة.

﴿٧٠﴾ «مَتَّعَ فِي الدُّنْيَا» أي: افتراؤهم هذا منفعة قليلة في الدنيا، حيث يقيمون به رياستهم في الكفر، ومناصبه النبي ﷺ بالتظاهر به، ﴿ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ﴾ المُخَلَّد ﴿بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ (٧٠): بكفرهم.

﴿٧١﴾ «وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ»: وقرأ عليهم ﴿بِأُتْلُ عَلَيْهِمْ»: خبره مع قومه، والوقف عليه لازم؛ إذ لو وُصِّلَ.. لصار (إذ) ظرفاً لقوله: (واتل)، بل التقدير: واذكر ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَقَوْمِ إِن كَانَ كِبُرُ عَلَيْكُمْ»: عَظُمَ وَثْقَلُ، كقوله: ﴿وَإِنَّمَا لِكَيْدٍ لِّهَا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٥]، ﴿مَقَامِي﴾: مكاني؛ يعني: نفسه، كقوله: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ [الرحمن: ٤٦] أي: خاف ربه، أو: قيامي ومُكْنِي بين أظهركم ألف سنة إلا خمسين عاماً، أو: مقامي^(١) ﴿وَتَذِكْرِي بَيِّنَاتٍ﴾: لأنهم كانوا إذا وَعَظُوا الجماعة.. قاموا على أرجلهم يعظونهم؛ ليكون مكانهم بيناً، وكلامهم مسموعاً، ﴿فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ﴾ أي: فوضت أمري إليه، ﴿فَأَجْمَعُوا أَمْرَكُمْ﴾: من: أجمع الأمر: إذا نواه وعزم عليه، ﴿وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ الواو بمعنى: مع؛ أي: فأجمعوا أمركم مع شركائكم، ﴿ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً﴾ أي: غمّاً عليكم وهمّاً، والغم والغمة: كالكرب والكربة، أو: ملتبساً في خفية، والغمة: السُّترة، من: غمة: إذا ستره، ومنه الحديث: «لا غمة في فرائض الله»^(٢)؛ أي: لا تسرُّ، ولكن يُجَاهَرُ بها؛ والمعنى: ولا يكن قصدكم إلى إهلاككم مستوراً عليكم، ولكن مكشوفاً مشهوراً تُجَاهِرُونَنِي بِهِ، ﴿ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ﴾ ذلك الأمر الذي تريدون بي؛ أي: أدوا إلي ما هو حق عندكم من هلاكي، كما يقضي الرجل غريمه، أو: اصنعوا ما أمكنكم، ﴿وَلَا تُنْظِرُونِ﴾ (٧١): ولا تمهلوني.

(١) أي: القيام على القدمين حقيقة.

(٢) ذكره القاضي عياض في «الشفاء» (٦٢/١) بلا إسناد.

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُمْ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾ فَكَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلْقًا وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَنَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿٧٤﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿٧٥﴾

﴿٧٢﴾ «فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ»: فإن أعرضتم عن تذكيري ونصحي ﴿فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ﴾ فأوجب التولي، أو: فما سألتكم من أجر ففأتني ذلك بتوليكم، ﴿إِنْ أَجَرْتُمْ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ وهو: الثواب الذي يُثبني به في الآخرة؛ أي: ما نصحتكم إلا لله، لا لغرض من أغراض الدنيا، وفيه دلالة منع أخذ الأجر على تعليم القرآن والعلم الديني^(١)، ﴿وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾: من المسلمين لأوامره ونواهي، ﴿إِنْ أَجَرْتُمْ﴾: مدني وشامي وأبو عمرو وحفص^(٢).

﴿٧٣﴾ «فَكَذَّبُوهُ»: فداموا على تكذيبه، ﴿فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلْقًا﴾: يخلفون الهالكين بالغرق، ﴿وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَنَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكَبِّرِينَ﴾: هو تعظيم لما جرى عليهم، وتحذير لمن أنذرهم رسول الله ﷺ عن مثله، وتسليته له.

﴿٧٤﴾ «ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ»: من بعد نوح ﴿رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ﴾ أي: هوداً وصالحاً وإبراهيم ولوطاً وشعبياً، ﴿فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾: بالحجج الواضحة المثبتة لدعواهم، ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾: فأصروا على الكفر بعد المجيء، ﴿بِمَا كَذَبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ﴾: من قبل مجيئهم؛ يريد: أنهم كانوا قبل بعثة الرسل أهل جاهلية مكذبين بالحق، فما وقع فصل بين حالتهم بعد بعثة الرسل وقبلها، كأن لم يُبعث إليهم أحد، ﴿كَذَلِكَ نَطْبَعُ﴾: مثل ذلك الطبع نختم ﴿عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ﴾: المجاوزين الحد في التكذيب.

﴿٧٥﴾ «ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ»: من بعد الرسل ﴿مُوسَى وَهَارُونَ﴾ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا: بالآيات التسع، ﴿فَاسْتَكْبَرُوا﴾ عن قبولها، وأعظم الكبر أن يتهاون العبيد برسالة ربهم بعد تبينها، ويتعظمون عن قبولها، ﴿وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ﴾: كفاراً ذوي آثام عظام، فلذلك استكبروا عنها، واجترأوا على ردّها.

(١) أفتى المتأخرون من الحنفية بصحة الإجارة لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان؛ للضرورة. انظر «حاشية ابن عابدين» (٥٥/٦).

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٥٠).

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧٦﴾ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ﴿٧٧﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتَنَّا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتَتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾

﴿٧٦﴾ ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا﴾: فلما عرفوا أنه هو الحق، وأنه من عند الله ﴿قَالُوا﴾: لِحُبِّهِمُ الشَّهَوَاتِ: ﴿إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ﴾ ﴿٧٦﴾ وهم يعلمون أن الحق أبعد شيء من السحر.

﴿٧٧﴾ ﴿قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ﴾: هو إنكار، ومقولهم محذوف؛ أي: هذا سحر، ثم استأنف إنكاراً آخر فقال: ﴿أَسِحْرٌ هَذَا﴾: خبر ومبتدأ، ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ﴾ ﴿٧٧﴾: أي: لا يظفر.

﴿٧٨﴾ ﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتَنَّا﴾: لتصرفنا ﴿عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا﴾ من عبادة الأصنام، أو: عبادة فرعون، ﴿وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ﴾ أي: الملك؛ لأن الملوك موصوفون بالكبرياء والعظمة والعلو ﴿فِي الْأَرْضِ﴾: أرض مصر، ﴿وَمَا نَحْنُ لَكُمُ بِمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٧٨﴾: بمصدقين فيما جئتما به، ﴿وَيَكُونُ﴾: حماد ويحيى^(١).

﴿٧٩﴾ ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتَتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ﴾ ﴿٧٩﴾: ﴿سِحَارُ﴾: حمزة وعلي^(٢).

﴿٨٠ - ٨١﴾ ﴿فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ﴾ ﴿٨٠﴾ ﴿فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ﴾ (ما): موصولة واقعة مبتدأ، و(جئتم به): صلتها، و(السحر): خبر؛ أي: الذي جئتم به هو السحر، لا الذي سمّاه فرعون وقومه سحراً؛ من آيات الله، ﴿السحر﴾: بعد وقف: أبو عمرو؛ على الاستفهام، فعلى هذه القراءة: (ما): استفهامية؛ أي: أي شيء جئتم به؟ أهو السحر؟ ﴿إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ﴾: يُظْهِرُ بطلانه؛ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٨١﴾: لا يُثَبِّتُهُ بل يدمره.

﴿٨٢﴾ ﴿وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ﴾: وَيُثَبِّتُهُ ﴿بِكَلِمَاتِهِ﴾: بأوامره وقضاياه، أو: يظهر الإسلام بعاداته بالنصرة^(٣)، ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ ﴿٨٢﴾ ذلك.

(١) انظر «الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها» (ص ٥٦٩)، و«النشر في القراءات العشر» (٢/ ٢٨٦).

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٥٠) وكذا القراءة الآتية.

(٣) أي: بوعوده السابقة بأن يظهر الدين.

فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٨٣﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنُتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُّسْلِمِينَ ﴿٨٤﴾ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٨٥﴾ وَنَحْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٧﴾

﴿٨٣﴾ ﴿فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ﴾ في أول أمره ﴿إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ﴾: إلا طائفة من ذراري بني إسرائيل، كأنه قيل: إلا أولاد من أولاد قومه، وذلك أنه دعا الآباء فلم يجيبوه؛ خوفاً من فرعون، وأجابته طائفة من أبنائهم مع الخوف، أو: الضمير في (قومه): لفرعون، والذرية: مؤمن آل فرعون، وآسية امرأته، وخازنه، وامرأة خازنه، وما شبطه، والضمير في ﴿وَمَلَئِهِمْ﴾: يرجع إلى فرعون؛ بمعنى: آل فرعون، كما يقال: ربيعة ومضر، أو: لأنه ذو أصحاب يأترون له، أو: إلى الذرية؛ أي: على خوف من فرعون وخوف من أشراف بني إسرائيل؛ لأنهم كانوا يمنعون أعقابهم؛ خوفاً من فرعون عليهم وعلى أنفسهم؛ دليلاً: قوله: ﴿أَن يَفْتِنَهُمْ﴾ يريد: أن يعذبهم فرعون، ﴿وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ﴾: لغالب فيها قاهر، ﴿وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾ في الظلم والفساد، وفي الكبر والعتو بادعائه الربوبية.

﴿٨٤﴾ ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنُتُمْ بِاللَّهِ﴾: صدقتم به وبآياته ﴿فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا﴾: فإليه أسندوا أمركم في العصمة من فرعون ﴿إِن كُنتُمْ مُّسْلِمِينَ﴾: شرط في التوكل الإسلام، وهو: أن يسلموا نفوسهم لله؛ أي: يجعلوها له سالمة خالصة لا حظ للشيطان فيها؛ لأن التوكل لا يكون مع التخليط.

﴿٨٥﴾ ﴿فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا﴾ إنما قالوا ذلك؛ لأن القوم كانوا مُخلصين، لا جرم أن الله قَبِلَ توكّلهم، وأجاب دعاءهم، ونجّاهم وأهلك من كانوا يخافونه، وجعلهم خلفاء في أرضه، فمن أراد أن يصلح للتوكل على ربه.. فعليه برفض التخليط إلى الإخلاص، ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾: موضع فتنة لهم؛ أي: عذاب يعذبوننا أو يفتنوننا عن ديننا؛ أي: يضلوننا، والفاتن: المُضِلُّ عن الحق.

﴿٨٦﴾ ﴿وَنَحْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ أي: من تعذيبهم وتسخيرهم.

﴿٨٧﴾ ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا﴾ تبوأ المكان: اتخذ مباءة، كقولك: توطّئ: إذا اتخذ وطناً؛ والمعنى: اجعلا بمصر بيوتاً من بيوت مباءة لقومكما، ومرجعاً يرجعون إليه للعبادة والصلاة فيه، ﴿وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً﴾ أي: مساجد متوجهة نحو القبلة

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا
أَطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾

وهي الكعبة، وكان موسى ومن معه يصلون إلى الكعبة، وكانوا في أول الأمر مأمورين بأن يصلوا في بيوتهم في خفية من الكفرة؛ لئلا يظهروا عليهم فيؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم، كما كان المسلمون على ذلك في أول الإسلام بمكة، ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ في بيوتكم حتى تأمنوا، ﴿وَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يا موسى، ثنى الخطاب أولاً؛ لأن اختيار مواضع العبادة مما يفوض إلى الأنبياء، ثم جمع؛ لأن اتخاذ المساجد والصلاة فيها واجب على الجمهور، ثم خص موسى عليه السلام بالبشارة؛ تعظيماً لها وللمبشر بها.

﴿٨٨﴾ «وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً﴾ هو: ما يُتزين به من لباس و حلي أو فرش أو أثاث أو غير ذلك، ﴿وَأَمْوَالًا﴾: نقداً ونعماً وضيعة^(١)، ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ﴾: ليضلوا الناس عن طاعتك: كوفي^(٢)، ولا وقف على (الدنيا)؛ لأن قوله: (ليضلوا): متعلق ب(آتيت)، و(ربنا): تكرار الأول؛ للإلحاح في التضرع، قال الشيخ أبو منصور رحمه الله: إذا علم منهم أنهم يضلون الناس عن سبيله.. آتاهم ما آتاهم ليضلوا عن سبيله وهو كقوله: ﴿إِنَّمَا نَمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا﴾ [آل عمران: ١٧٨]^(٣)، فتكون الآية حجة لنا على المعتزلة، ﴿رَبَّنَا أَطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ﴾ أي: أهلكها وأذهب آثارها؛ لأنهم يستعينون بنعمتك على معصيتك، والطمس: المحو أو: الإهلاك، قيل: صارت دراهمهم ودنانيرهم حجارة كهيئاتها منقوشة، وقيل: وسائر أموالهم كذلك، ﴿وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾: اطبع على قلوبهم واجعلها قاسية، ﴿فَلَا يُؤْمِنُوا﴾: جواب للدعاء الذي هو (اشدد)، ﴿حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾: إلى أن يروا العذاب الأليم، وكان كذلك، فإنهم لم يؤمنوا إلى العرق، وكان ذلك إيماناً يأس، فلم يقبل، وإنما دعا عليهم^(٤) بهذا لما أيس من إيمانهم، وعلم بالوحي أنهم لا يؤمنون، فأما قبل أن يعلم بأنهم لا يؤمنون.. فلا يسع له أن يدعو بهذا الدعاء؛ لأنه أرسل إليهم؛ ليدعوهم إلى الإيمان، وهو يدل على أن الدعاء على الغير بالموت على الكفر.. لا يكون كفراً.

(١) الضيعة: العقار، والجمع ضياع.

(٢) أي: بضم الباء، والباقون: بفتحها. انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٥٠).

(٣) انظر «تاويلات أهل السنة» (٢/ ٤٩٧).

(٤) في الأصل: (دعا لهم)، وما أثبتته من المطبوع (١/ ٣٢٩) وهو أولى.

قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾ وَجَنُوزَنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ
فَأَتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ.
بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾ ءَالَتْنِ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٩١﴾

﴿٨٩﴾ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا: قيل: كان موسى عليه السلام يدعو، وهارون يؤمن، فنبت أن التامين دعاء، فكان إخفاؤه أولى؛ والمعنى: أن دعائكما مستجاب، وما طلبتما كائن، ولكن في وقته، ﴿فَاسْتَقِيمَا﴾: فاثبتنا على ما أنتما عليه من الدعوة والتبليغ، ﴿وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾: ﴿٩٠﴾ وَلَا تَتَّبِعَانِ طريق الجهلة الذين لا يعلمون صدق الإجابة، وحكمة الإمهال، فقد كان بين الدعاء والإجابة أربعون سنة، ﴿وَلَا تَتَّبِعَانِ﴾: بتخفيف النون وكسرها؛ لالتقاء الساكنين؛ تشبيهاً بنون التثنية: شامي^(١)، وخطأه بعضهم؛ لأن النون الخفيفة واجبة السكون^(٢)، وقيل: هو إخبار عما يكونان عليه، وليس بنهي، أو: هو حال، وتقديره: فاستقيما غير متبعين.

﴿٩٠﴾ وَجَنُوزَنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ: هو دليل لنا على خلق الأفعال، ﴿فَأَتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ﴾: فلحقهم، يقال: تَبِعْتُهُ حَتَّى أَتْبَعْتُهُ، ﴿بَغْيًا﴾: تطاولاً، ﴿وَعَدُوًّا﴾: ظلماً، وانتصبا على الحال، أو: على المفعول له، ﴿حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ﴾ لا وقف عليه؛ لأن ﴿قَالَ ءَامَنْتُ﴾: جواب (إذا)، ﴿إِنَّهُ﴾: حمزة وعلي؛ على الاستئناف: بدل من (آمنت)، وبالفتح: غيرهما^(٣)؛ على حذف الباء التي هي صلة الإيمان^(٤)، ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ وفيه دليل على أن الإيمان والإسلام واحد؛ حيث قال: (آمنت)، ثم قال: (وأنا من المسلمين) كرر فرعون المعنى الواحد ثلاث مرات في ثلاث عبارات؛ حرصاً على القبول، ثم لم يقبل منه حيث أخطأ وقته، وكانت المرة الواحدة تكفي في حالة الاختيار.

﴿٩١﴾ ءَالَتْنِ: أتؤمن الساعة في وقت الاضطراب حين أدركك الغرق وأيسست من نفسك، قال ذلك حين ألجمه الغرق، والعامل فيه: أتؤمن، ﴿وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾: من الضالين المضلين عن الإيمان، روي: أن جبريل عليه السلام أتاه يقُتياً: ما

(١) هي رواية ابن ذكوان عن ابن عامر. انظر «إبراز المعاني من حرز الأمان» (ص ٥١٠).

(٢) هي قراءة متواترة أثبتها أئمة القراءات في كتبهم، فلا يلتفت إلى من ردّها.

(٣) انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٥١).

(٤) أي: أصله: آمنت بأنه.

فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَفِلُونَ ﴿٩٢﴾ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبُوءًا صِدْقٍ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾

قول الأمير في عبدٍ لرجلٍ نشأ في ماله ونعمته فكفر نعمته وجحد حقه وادعى السيادة دونه؟ فكتب فيه: يقول أبو العباس الوليد بن مصعب: جزاء العبد الخارج على سيده، الكافر نعماءه أن يغرق في البحر، فلما أجمعه الغرق.. ناوله جبريل خطه فعرفه.

﴿٩٢﴾ ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ﴾: نلقيك بنجوةٍ من الأرض، فرماه الماء إلى الساحل كأنه ثور، ﴿بِدَنِكَ﴾: في موضع الحال؛ أي: في الحال التي لا رُوحَ فيك، وإنما أنت بدنٌ، أو: ببदनك: كاملاً سويّاً لم ينقص منه شيءٌ، ولم يتغير، أو: غريباً لست إلا بدنّاً من غير لباسٍ، أو: بدروعك وكانت له درعٌ من ذهبٍ يُعرفُ بها، وقرأ أبو حنيفة رضي الله عنه: ﴿بأبدانك﴾^(١): وهو مثلُ قولهم: هو بأجرامه؛ أي: ببदनك كله وافياً بأجزائه، أو: بدروعك؛ لأنه ظاهرٌ بينها^(٢)، ﴿لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً﴾: لمن وراءك من الناس علامةً، وهم: بنو إسرائيل، وكان في أنفسهم أن فرعونَ أعظمُ شأنًا من أن يغرق، وقيل: أخبرهم موسى بهلاكه فلم يصدّقوه، فألقاه الله على الساحل حتى عاينوه، وقيل: (لِمَنْ خَلَقَكَ): لمن يأتي بعدك من القرون، ومعنى كونه آيةً: أن يظهر للناس عبوديته، وأن ما كان يدعيه من الربوبية محالاً، وأنه مع ما كان عليه من عظيم الملك.. آل أمره إلى ما ترون؛ لعصيانه ربّه، فما الظنُّ بغيره؟ ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَفِلُونَ﴾^(٣).

﴿٩٣﴾ ﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبُوءًا صِدْقٍ﴾: منزلاً صالحاً مرضياً، وهو مصرٌ والشامُ، ﴿وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا﴾ في دينهم ﴿حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ أي: التوراة، وهم اختلفوا في تأويلها، كما اختلف أمة محمد ﷺ في تأويل الآيات في القرآن، أو: المراد: العلم بمحمد ﷺ، واختلاف بني إسرائيل وهم أهل الكتاب.. اختلفهم في صفته: أنه هو أم ليس هو؟ بعد ما جاءهم العلم أنه هو، ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾^(٤): يُميّزُ المحقَّ من المبتطل، ويجزي كلاً جزاءه.

﴿٩٤﴾ ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ﴾: لما قدم ذكر

(١) انظر «الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها» (ص ٥٦٩).

(٢) أي: لبس بعضها فوق بعض.

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٥﴾

بني إسرائيل وهم قراء الكتاب، وَوَصَفَهُمْ بِأَنْ الْعِلْمَ قَدْ جَاءَهُمْ؛ لِأَنْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكْتُوبٌ فِي التَّوَارِ وَالْإِنْجِيلِ وَهُمْ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ.. أَرَادَ أَنْ يُؤَكِّدَ عِلْمَهُمْ بِصَحَّةِ الْقُرْآنِ، وَصَحَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ، وَبِالْغَيْبِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: فَإِنْ وَقَعَ لَكَ شَكٌّ فَرَضًا وَتَقْدِيرًا - وَسَبِيلٌ مِنْ خَالِجَتِهِ شَبْهَةٌ أَنْ يَسَارِعَ إِلَى حَلِّهَا بِالرَّجُوعِ إِلَى قَوَانِينِ الدِّينِ وَأَدْلَتِهِ، أَوْ بِمُبَاحَثَةِ الْعُلَمَاءِ - فَسَلِّ عِلْمَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ فَإِنَّهُمْ مِنَ الْإِحَاطَةِ بِصَحَّةِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ بِحَيْثُ يَصْلُحُونَ لِمَرَاجَعَةِ مِثْلِكَ فَضْلًا عَنْ غَيْرِكَ، فَالْمَرَادُ: وَصَفُ الْأَحْبَارِ بِالرَّسُوخِ فِي الْعِلْمِ بِصَحَّةِ مَا أُنْزِلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لَا وَصَفُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالشَّكِّ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ أَي: ثَبَتَ عِنْدَكَ بِالْآيَاتِ الْوَاضِحَةِ، وَالْبِرَاهِينِ اللَّائِحَةِ أَنْ مَا أَتَاكَ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا مَجَالَ فِيهِ لِلشَّكِّ، ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَمَرِّينَ﴾ ﴿٩٦﴾: الشَّاكِّينَ، وَلَا وَقَفَ عَلَيْهِ؛ لِلْعُطْفِ.

﴿٩٥﴾ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٥﴾ أَي: فَاسْتَبْتِ وَدُمَّ عَلَى مَا أَنْتَ عَلَيْهِ؛ مِنْ انْتِفَاءِ الْمِرْيَةِ عَنْكَ، وَالتَّكْذِيبِ بِآيَاتِ اللَّهِ، أَوْ: هُوَ عَلَى طَرِيقَةِ التَّهْيِيجِ وَالْإِلْهَابِ، كَقَوْلِهِ: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ﴾ ﴿٨٦﴾ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ ﴿[الْقَصَص: ٨٦، ٨٧]، وَلِزِيَادَةِ التَّثْبِيتِ وَالْعَصْمَةِ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ نَزْوِلِهِ: «لَا أَشْكُ وَلَا أَسْأَلُ، بَلْ أَشْهَدُ أَنَّهُ الْحَقُّ»^(١)، أَوْ: حُوطِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمَرَادُ أَمْتُهُ؛ أَي: وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا أُنْزِلْنَا إِلَيْكُمْ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ [النِّسَاء: ١٧٤]، أَوْ: الْخُطَابُ لِكُلِّ سَامِعٍ يَجُوزُ عَلَيْهِ الشَّكُّ، كَقَوْلِ الْعَرَبِ: إِذَا عَرَّ أَخُوكَ.. فَهَنْ^(٢)، أَوْ: (إِنْ): لِلنَّفْيِ؛ أَي: فَمَا كُنْتَ فِي شَكٍّ فَاسْأَلْ، أَي: وَلَا نَأْمُرُكَ بِالسُّؤَالِ لِأَنَّكَ شَاكٌّ وَلَكِنْ لَتَزِدَادَ يَقِينًا كَمَا أَزْدَادَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَعَايِنَةِ إِحْيَاءِ الْمَوْتَى.

فَإِنْ قُلْتَ: إِنَّمَا يَجِيءُ (إِنْ) لِلنَّفْيِ إِذَا كَانَ بَعْدَهُ (إِلَّا)، كَقَوْلِهِ: ﴿إِنْ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ﴾ [الْمَلِك: ٢٠].. قُلْتَ: ذَاكَ غَيْرُ لَازِمٍ؛ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ﴾ (وَأَضْر) [٤١]، ف(إِنْ): لِلنَّفْيِ وَلَيْسَ بَعْدَهُ إِلَّا.

(١) عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: بَلَّغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا أَشْكُ، وَلَا أَسْأَلُ» رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ الصَّنْعَانِيُّ فِي «الْمَصْنَفِ» (١٢٥/٦).

(٢) انْظُرْ «أَمْثَالُ الْعَرَبِ» لِلزُّبَيْدِيِّ (ص ١٣٧).

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ
الْأَلِيمَ ﴿٩٧﴾ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٩٨﴾

﴿٩٦ - ٩٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ: ثبت عليهم قول الله الذي كتبه في اللوح، وأخبر به الملائكة؛ أنهم يموتون كفاراً، أو: قوله: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ﴾ الآية [الأعراف: ١٨]، ولا وقف على ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ لأن ﴿وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ﴾: تتعلق بما قبلها ﴿حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ أي: عند اليأس فيؤمنون ولا ينفعهم، أو: عند القيامة ولا يقبل منهم.

﴿٩٨﴾ ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ﴾: فهلا كانت قرية واحدة من القرى التي أهلكناها.. تابت عن الكفر، وأخلصت الإيمان قبل المعايينة، ولم تؤخر، كما أحرَّ فرعونُ إلى أن أُخِذَ بِمُخَنَّقِهِ^(١)، ﴿فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا﴾: بأن تقبلَ الله إيمانها منها بوقوعه في وقت الاختيار، ﴿إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ﴾: استثناء منقطع؛ أي: ولكن قوم يونس، أو: متصل، والجملة في معنى النفي، كأنه قيل: ما آمنت قرية من القرى الهالكة إلا قوم يونس، وانتصابه على أصل الاستثناء، ﴿لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾: إلى آجالهم، روي: أن يونس عليه السلام بُعِثَ إِلَىٰ نَيْنَوَىٰ مِنْ أَرْضِ الْمَوْصِلِ فكَذَّبُوهُ، فذهب عنهم مُغَاضِباً، فلما فقدوه.. خافوا نزول عذاب، فلبسوا المِسْوَحَ كُلَّهُمْ^(٢)، وَعَجُّوا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً^(٣)، وبرزوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم، وفرَّقوا بين النساء والصبيان، والدواب وأولادها، فحنَّ بعضهم إلى بعض، وأظهروا الإيمان والتوبة، فرحمهم وكشف عنهم، وكان يوم عاشوراء يوم الجمعة، وبلغ من توبتهم أن ترادوا المظالم، حتى إن الرجل كان يقلع الحجر وقد وضع عليه أساس بُنيانه فيردُّه، وقيل: خرجوا لما نزل بهم العذاب إلى شيخ من بقية علمائهم، فقال لهم: قولوا: يا حيُّ حين لا حيٍّ، ويا حيُّ مُحيي الموتى، ويا حيُّ لا إله إلا أنت. فقالوها فكُشِفَ عنهم، وعن الفضيل قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ: قالوا: اللهم إن ذنوبنا قد عظمت وجلَّت، وأنت أعظم منها وأجلُّ، افعل بنا ما أنت أهله، ولا تفعل بنا ما نحن أهله.

(١) المخنق: موضع جبل الخنق من العنق.

(٢) المسوح: جمع المسح، وهو: اللباس الخشن.

(٣) عَجُّوا: رفعوا أصواتهم.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾ وَمَا كَانَتْ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّحْمَنُ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾ قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾

﴿٩٩﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ ﴿٩٩﴾ على وجه الإحاطة والشمول ﴿جميعاً﴾ : مجتمعين على الإيمان مطبقين عليه، لا يختلفون فيه^(١)، أخبر عن كمال قدرته، ونفوذ مشيئته أنه لو شاء.. لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ، ولكنه شاء أن يؤمنَ به مَنْ عِلْمَ مِنْهُ اخْتِيَارَ الْإِيمَانِ بِهِ، وشاء الكفر ممن عِلْمَ أَنَّهُ يَخْتَارُ الْكُفْرَ وَلَا يُؤْمِنُ بِهِ، وقول المعتزلة: المراد بالمشيئة: مشيئة القسر والإلجاء؛ أي: لو خلق فيهم الإيمان جبراً.. لآمَنُوا، لكن قد شاء أن يؤمنوا اختياراً فلم يؤمنوا؛ دليله: ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٩٩﴾ أي: ليس إليك مشيئة الإكراه والجبر في الإيمان، إنما ذلك إليّ.. فاسد^(٢)؛ لأن الإيمان فعل العبد، وفعله ما يحصل بقدرته، ولا يتحقق ذلك بدون الاختيار، وتأويله عندنا: أن الله تعالى لطفاً لو أعطاهم.. لآمَنُوا كُلَّهُمْ عن اختيار، ولكن علم منهم أنهم لا يؤمنون فلم يعطهم ذلك، وهو التوفيق، والاستفهام في (أفأنت): بمعنى النفي؛ أي: لا تملك أنت يا محمد أن تكرههم على الإيمان؛ لأنه يكون بالتصديق والإقرار، ولا يمكن الإكراه على التصديق.

﴿١٠٠﴾ وَمَا كَانَتْ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴿١٠٠﴾ : بمشيئته، أو: بقضائه، أو: بتوقيفه وتسهيله، أو: بعلمه، ﴿وَيَجْعَلُ الرَّحْمَنُ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ ﴿١٠٠﴾ : لا ينتفعون بعقولهم، ﴿ونجعل﴾ : حماد ويحيى^(٣).

﴿١٠١﴾ ﴿قُلْ أَنْظَرُوا﴾ : نظر استدلال واعتبار ﴿مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ : من الآيات والعبر باختلاف الليل والنهار، وخروج الزروع والثمار، ﴿وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ﴾ (ما): نافية، ﴿وَالنُّذُرُ﴾ : والرسائل المنذرون، أو: الإنذارات، ﴿عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿١٠١﴾ : لا يتوقع إيمانهم، وهم الذين لا يعقلون.

(١) أشار إلى أن (كلهم) تفيد تأكيد عموم (من)، و(جميعاً) تفيد عدم اختلافهم في الإيمان.

(٢) أي: وقول المعتزلة.. فاسد.

(٣) كلاهما عن شعبة. انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٥١) وكذا القراءة الآتية.

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانظُرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ ﴿١٠٢﴾ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَاجِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُم وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾ وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٥﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾ وَإِنْ يَمَسَّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِيدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾

﴿١٠٢﴾ ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ يعني: وقائع الله فيهم، كما قال: أيام العرب؛ لوقائعها، ﴿قُلْ فَانظُرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ﴾.

﴿١٠٣﴾ ﴿ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا﴾: معطوف على كلام محذوف يدل عليه: ﴿إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ كأنه قيل: نُهلك الأمم، ثم ننجي رسلنا، على حكاية الأحوال الماضية، ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾: ومن معهم، ﴿كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَاجِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: مثل ذلك الإنجاء نُنَجِّي المؤمنين منكم، ونُهلك المشركين، و(حقاً علينا): اعتراض؛ أي: حق ذلك علينا حقاً، ﴿نُنَاجِ﴾: بالتخفيف: عليّ وحفص.

﴿١٠٤﴾ ﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ﴾: يا أهل مكة ﴿إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي﴾ وصحته وسداده.. فهذا ديني فاستمعوا وصفه، ثم وصف دينه فقال: ﴿فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: الأصنام، ﴿وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُم﴾: يُميتكم، وصفه بالتوفي؛ ليريهم أنه الحقيق بأن يُخاف ويُنقى ويُعبد، دون ما لا يَقْدِرُ على شيء، ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: بأن أكون؛ يعني: أن الله أمرني بذلك بما رَكَّبَ فيّ من العقل، وبما أوحى إليّ في كتابه.

﴿١٠٥﴾ ﴿وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ﴾ أي: وأوحى إليّ أن أقم؛ لِيُشَاكِلَ قوله: ﴿أُمِرْتُ﴾ أي: استقم مقبلاً بوجهك على ما أمرك الله، أو: استقم إليه ولا تلتفت يمينا ولا شمالاً، ﴿حَنِيفًا﴾: حال من (الدين) أو (الوجه)، ﴿وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.

﴿١٠٦﴾ ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ﴾ إن دعوته، ﴿وَلَا يَضُرُّكَ﴾ إن خذلته، ﴿فَإِنْ فَعَلْتَ﴾: فإن دعوت من دون الله ما لا ينفَعُ ولا يضرُّك، فكُنْ عنه بالفعل إيجازاً، ﴿فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (إذا): جزاء للشرط، وجواب لسؤال مقدر، كأن سائلاً سأل عن تَبِعَةِ عِبَادَةِ الأوثان، وجُعِلَ من الظالمين؛ لأنه لا ظلم أعظم من الشرك.

﴿١٠٧﴾ ﴿وَإِنْ يَمَسَّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ﴾ يُصِيبُكَ بِضَرٍّ: مرضٍ، ﴿كَاشِفَ لَهُ﴾: لذلك الضرر

قُلْ يَتَّيْنُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِمَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨﴾ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصِرْ حَتَّىٰ يَخُوكَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٠٩﴾

﴿إِلَّا هُوَ﴾ : إلا الله، ﴿وَإِن يُرْذَكَ بَخِيرٌ﴾ : عافية ﴿فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ : فلا رادٍّ لمراده، ﴿يُصِيبُ بِهِ﴾ : بالخير، ﴿مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ : قطع بهذه الآية على عباده طريق الرغبة والرهبة إلا إليه، والاعتماد إلا عليه، ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ﴾ : المُكْفِرُ بالبلاء، ﴿الرَّحِيمُ﴾ : المعافي بالعطاء، أتبع النهي عن عبادة الأوثان ووصفها بأنها لا تنفع ولا تضر. أن الله هو الضارُّ النافع الذي إن أصابك بضرٍّ. لم يقدر على كشفه إلا هو وحده دون كلٍّ أحد، فكيف بالجماد الذي لا شعور به؟ وكذا إن أرادك بخير. لم يردَّ أحدٌ ما يُريده بك من الفضل والإحسان، فكيف بالأوثان؟ وهو الحقيق إذاً بأن توجّه إليه العبادة دونها، وهو أبلغ من قوله: ﴿إِن أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَتُ ضَرِّي أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِي﴾ [الزمر: ٢٨]، وإنما ذكر المس في أحدهما والإرادة في الآخر لأنه كأنه أراد أن يذكر الأمرين: الإرادة والإصابة في كلٍّ واحد من الضر والخير، وأنه لا رادٍّ لما يريدُ منهما، ولا مزيل لما يصيبُ به منهما، فأوجز بأن ذكر المس وهو الإصابة في أحدهما، والإرادة في الآخر؛ ليدلّ بما ذكر على ما ترك؛ على أنه قد ذكر الإصابة بالخير في قوله: (يصيب به من يشاء من عباده).

﴿١٠٨﴾ ﴿قُلْ يَتَّيْنُهَا النَّاسُ﴾ : يا أهل مكة ﴿قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ﴾ : القرآن، أو: الرسول ﴿مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى﴾ : اختار الهدى واتبع الحق ﴿فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ : فما نفع باختياره إلا نفسه، ﴿وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِمَا﴾ : ومن أثر الضلال. فما ضرَّ إلا نفسه، ودلّ اللام (على) على معنى النفع والضرر، ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ : بحفيظ موكولٍ إلى أمركم، إنما أنا بشيرٌ ونذيرٌ.

﴿١٠٩﴾ ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصِرْ﴾ على تكذيبهم وإيذائهم ﴿حَتَّىٰ يَخُوكَ اللَّهُ﴾ لك بالنصرة عليهم وبالغلبة، ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ : لأنه المُطْلِعُ على السرائر، فلا يحتاج إلى بينة وشهود.

﴿الرَّ كِتَبٌ أُحْكِمَتْ ءَايَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ
وَبَشِيرٌ ﴿٢﴾ وَإِنْ أَسْتَعْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمِيعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ
وَإِنْ قَوْلُوا فَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿٣﴾﴾

سورة هود عليه السلام

مكية، وهي مئة وثلاث وعشرون آية.

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿١﴾ «الرَّ كِتَبٌ» أي: هذا كتاب، فهو خبرٌ مبتدأٌ محذوف، ﴿أُحْكِمَتْ ءَايَاتُهُ﴾: صفةٌ له؛ أي: نُظِمَتْ نظماً رصيناً مُحْكَمًا لا يقع فيه نقصٌ ولا خللٌ كالبناء المحكم، ﴿ثُمَّ فُصِّلَتْ﴾ كما تُفَصِّلُ القلائد. . بالفرائد من دلائل التوحيد والأحكام والمواعظ والقصص^(١)، أو: جعلت فصلاً سورةً سورةً، وآيةً آيةً، أو: فُرِّقَتْ في التنزيل ولم تنزل جملةً، أو: فُصِّلَ فيها ما يحتاجُ إليه العابد؛ أي: بُيِّنَ ولُخِّصَ، وليس معنى (ثم) التراخي في الوقت، ولكن في الحال^(٢)، ﴿لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾﴾: صفةٌ أخرى لـ (كتاب)، أو: خبرٌ بعد خبر، أو: صلةٌ لـ (أُحْكِمَتْ) (وفصلت) أي: من عنده إحكامها وتفصيلها.

﴿٢﴾ «أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ»: مفعولٌ له؛ أي: لئلا تعبدوا، أو: (أن): مفسرةٌ؛ لأن في تفصيل الآيات معنى القول، كأنه قيل: قال: لا تعبدوا إلا الله، أو أمركم ألا تعبدوا إلا الله، ﴿إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿٢﴾﴾ أي: من الله.

﴿٣﴾ «وَإِنْ أَسْتَعْفِرُوا رَبَّكُمْ» أي: أمركم بالتوحيد والاستغفار، ﴿ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ أي: استغفروا من الشرك، ثم ارجعوا إليه بالطاعة ﴿يُمِيعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا﴾: يُطَوِّلُ نفعكم في الدنيا بمنافع حسنة مرضية؛ من عيشة واسعة، وزعمة متتابعة، ﴿إِلَّا أَجَلٍ مُسَمًّى﴾: إلى أن يتوفاكم، ﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾: ويُعْطِي في الآخرة كلَّ مَنْ كان له فضلٌ في العلم، وزيادةً فيه جزاءً فضله، لا يَبْخُسُ منه، ﴿وَإِنْ قَوْلُوا فَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿٣﴾﴾: هو يومُ القيامة.

(١) الفرائد: جمع فريدة، وهي: الجوهرة النفيسة.

(٢) المراد بالتراخي في الحال: إما التراخي في الرتبة، أو في الإخبار، ومعنى التراخي في الرتبة: أن تفصيل الآيات أعلى رتبةً من إحكامها؛ لاهتمام النفوس بالتفصيل؛ لأن العقول تتراح إلى البيان والإيضاح. انظر «فروح الغيب» (٧/٨)، و«التحرير والتنوير» (٣١٥/١١).

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤﴾ أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٥﴾ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧﴾

«٤» ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ﴾: رجوعكم، ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾: ﴿٤﴾ فكان قادراً على إعادتكم.

«٥» ﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونَ صُدُورَهُمْ﴾: يَزُورُونَ عن الحق وينحرفون عنه^(١)؛ لأن من أقبل على الشيء.. استقبله بصدريه، ومن ازور عنه وانحرف.. ثنى عنه صدره، وطوى عنه كَشْحَهُ^(٢)؛ ﴿لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ﴾: ليطلبوا الخفاء من الله، فلا يطلع رسوله والمؤمنون على ازوارهم، ﴿أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ﴾: يَتَغَطَّوْنَ بها؛ أي: يريدون الاستخفاء حين يستغشون ثيابهم؛ كراهة لاستماع كلام الله، كقول نوح عليه السلام: ﴿جَعَلُوا أَصْصِعُهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَأَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ﴾ [نوح: ٧]، ﴿يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾: أي: لا تفاوت في علمه بين إسرارهم وإعلانيهم، فلا وجه لتوصلهم إلى ما يريدون؛ من الاستخفاء والله مطلع على ثنيهم صدورهم، واستغشائهم ثيابهم، ونفاقهم غير نافي عنه، قيل: نزلت في المنافقين، ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾: ﴿٥﴾ بما فيها.

«٦» ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾: تفضلاً لا وجوباً، ﴿وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا﴾: مكانه من الأرض ومسكنه، ﴿وَمُسْتَوْدَعُهَا﴾: حيث كان مُودِعاً قبل الاستقرار؛ من صُلْبٍ أو رحمٍ أو بيضة، ﴿كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾: ﴿٦﴾ كل واحد من الدواب رزقها ومستقرها ومستودعها في اللوح؛ يعني: ذكرها مكتوب فيه مُبِينٌ.

«٧» ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾: وما بينهما ﴿فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾: من الأحد إلى الجمعة؛ تعليماً للتأني، ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾: أي: فوقه؛ يعني: ما كان تحته خلق قبل خلق السموات والأرض إلا الماء، وفيه دليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل خلق السموات والأرض، قيل: بدأه بخلق ياقوتة خضراء، فنظر إليها بالهبة فصارت ماءً، ثم خلق ريحاً فأقر الماء على متنها، ثم وضع عرشه على الماء، وفي وقوف العرش على الماء أعظم

(١) ازور عن الشيء: مال وانحرف.

(٢) الكشع: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف، ومعنى: طوى كَشْحَهُ: أعرض.

وَلَيْنَ آخَرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لِّيَقُولُوا مَا يَحْسِبُهُ: أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨﴾ وَلَيْنَ آذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكُونُ مِنَّا كَافُورٌ ﴿٩﴾

اعتبار لأهل الأفكار؛ ﴿لَيَبْلُوكُمْ﴾ أي: خلق السموات والأرض وما بينهما ليمتحن فيهما، ولم يخلق هذه الأشياء لأنفسها، ﴿أَنْتُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾: أكثر شكرًا، وعنه عليه السلام: «أحسن عقلاً، وأورع عن محارم الله، وأسرع في طاعة الله»^(١)، فمن شكر وأطاع.. أثابه، ومن كفر وعصى.. عاقبه، ولما أشبه ذلك اختبار المختبر.. قال: ليبلوكم؛ أي: ليفعل بكم ما يفعل المبلي لأحوالكم كيف تعملون.

﴿وَلَيْنَ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ ﴿٧﴾: أشاروا به (هذا) إلى القرآن؛ لأن القرآن هو الناطق بالبعث، فإذا جعلوه سحراً.. فقد اندرج تحت إنكار ما فيه من البعث وغيره، ﴿ساحرٌ﴾: حمزة وعلي^(٢)؛ يريدون: الرسول، والساحر كاذب مبطل.

﴿٨﴾ ﴿وَلَيْنَ آخَرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ﴾: عذاب الآخرة، أو: عذاب يوم بدر ﴿إِلَى أُمَّةٍ﴾: إلى جماعة من الأوقات ﴿مَّعْدُودَةٍ﴾: معلومة، أو: قلائل؛ والمعنى: إلى حين معلوم ﴿لَيَقُولَنَّ مَا يَحْسِبُهُ﴾: ما يمنعه من النزول؛ استعجالاً له على وجه التكذيب والاستهزاء، ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ الْعَذَابُ﴾ ﴿لَيْسَ﴾ العذاب ﴿مَصْرُوفًا عَنْهُمْ﴾، و(يوم): منصوب بـ(مصروفاً) أي: ليس العذاب مصروفاً عنهم يوم يأتيهم، ﴿وَحَاقَ بِهِمْ﴾: وأحاط بهم ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ﴿٨﴾: العذاب الذي كانوا به يستعجلون، وإنما وُضِعَ (يستَهْزِئُونَ) موضع: يستعجلون؛ لأن استعجالهم كان على جهة الاستهزاء.

﴿٩﴾ ﴿وَلَيْنَ آذَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾: هو للجنس، ﴿مِنَّا رَحْمَةً﴾: نعمة من صحة وأمن وجدة^(٣)، واللام في (لئن): لتوطئة القسم، ﴿ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ﴾: ثم سلبناه تلك النعمة، وجواب القسم: ﴿إِنَّهُ لَيَكُونُ﴾: شديد اليأس من أن يعود إليه مثل تلك النعمة المسلوقة، قاطع رجاءه من سعة فضل الله، من غير صبر ولا تسليم لقضائه، ﴿كَافُورٌ﴾ ﴿٩﴾: عظيم الكفران لما سلف له من الثقل في نعمة الله، نساءً له.

(١) رواه الطبري في «تفسيره» (٢٥٠/١٥) عن سيدنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٥٢).

(٣) الجدة: الغنى.

وَلَمَّا أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيْقُولَ ذَهَبَ اللَّيْلُ عَنْيَ إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ ﴿١٠﴾ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١﴾ فَلَمَّا تَرَاكَ بَعْضُ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ وَصَاحِبُكُمْ يَدُّكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتْرٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَّغْنَاهُ قُلُوبًا فَآتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾

﴿١٠﴾ وَلَمَّا أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ: وَسَعْنَا عَلَيْهِ النعمة بعد الفقر الذي ناله ﴿لَيْقُولَ ذَهَبَ اللَّيْلُ عَنْيَ﴾ أي: المصائب التي ساءتني، ﴿إِنَّهُ لَفَرِحَ﴾: أَشْرَ بَطْرًا، ﴿فَخُورٌ﴾: على الناس بما أذاقه الله من نعمائه، قد شغله الفرح والفخر عن الشكر.

﴿١١﴾ ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ في المحنة والبلاء، ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾: وشكروا في النعمة والرخاء، ﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ لذنوبهم، ﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ يعني: الجنة.

﴿١٢﴾ كانوا يقترحون عليه آياتٍ تعتنا لا استرشاداً؛ لأنهم لو كانوا مسترشدين.. كانت آية واحدة مما جاء به كافية في رشادهم، ومن اقتراحاتهم: (لولا أنزل عليه كنزٌ أو جاء معه ملك)، وكانوا لا يعتدون بالقرآن، ويتهاونون به، فكان يضيق صدرُ رسولِ الله ﷺ أن يُلقَى إليهم ما لا يعلونه ويضحكون منه، فَهَيَّجَهُ لأداء الرسالة، وطرح المبالاة بردهم واستهزائهم واقتراحهم بقوله:

﴿فَلَمَّا تَرَاكَ بَعْضُ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ﴾ أي: لعلك تترك أن تلقى إليهم، وتبلغه إياهم؛ مخافة ردهم له وتهاونهم به، ﴿وَصَاحِبُكُمْ يَدُّكَ﴾: وَصَاحِبُكُمْ يَدُّكَ: بأن تتلوهم عليهم، ولم يقل: ضَيِّقْ؛ ليدل على أنه ضَيِّقٌ عارضٌ غير ثابت؛ لأنه عليه السلام كان أفسح الناس صدرًا، ولأنه أَشْكَلُ (تارك)، ﴿أَنْ يَقُولُوا﴾: مخافة أن يقولوا: ﴿لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتْرٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ﴾: هَلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ما اقترحنا من الكنز لِنُفْقَةٍ، والملائكة لنصدقه، وَلِمَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ما لا نُريدُه ولا نقترحه؟ ﴿إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ﴾ أي: ليس عليك إلا أن تنذرهم بما أوحى إليك، وتبلغهم ما أمرت بتبليغه، ولا عليك ردُّوا أو تهاونوا، ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾: يحفظ ما يقولون، وهو فاعلٌ بهم ما يجب أن يفعل، فتوكل عليه، وكل أمرك إليه، وعليك بتبليغ الوحي بقلبٍ فسيح، وصدرٍ منشرح، غير ملتفتٍ إلى استكبارهم، ولا مُبالٍ بسفههم واستهزائهم.

﴿١٣﴾ ﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾ (أم): منقطعة، ﴿أَفَرَّغْنَاهُ﴾ الضمير: (ما يوحى إليك)، ﴿قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ﴾: تحداهم أولاً بعشر سور، ثم بسورة واحدة، كما يقول المخاير في الخط

فَالْتَمَّ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٤﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

لصاحبه^(١): «اكتب عشرة أسطر نحو ما أكتب»، فإذا تبين له العجز عن ذلك.. قال: «قد
اقتصرت منك على سطر واحد»، ﴿مِثْلَهُ﴾ في الحسن والجزالة، ومعنى (مثله): أمثاله؛ ذهاباً
إلى مماثلة كل واحدة منها له، ﴿مُفْتَرِيَّتْ﴾: صفة (لعشر سور)، لما قالوا: افتريت القرآن
واخترقته من عند نفسك، وليس من عند الله.. أرخى معهم العنان وقال: هبوا أني اخترقته من
عند نفسي، فأتوا أنتم أيضاً بكلام مثله مختلق من عند أنفسكم، فأنتم عرب فصحاء مثلي،
﴿وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ إلى المعاونة على المعارضة ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿١٣﴾ أنه مفترى.
﴿١٤﴾ «فَالْتَمَّ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي: أنزل ملتبساً بما لا يعلمه
إلا الله؛ ومن نظم معجز للخلق، وإخبار بغيوب لا سبيل لهم إليها، واعلموا عند ذلك أن لا إله إلا الله
وحده، وأن توحيده واجب، والإشراك به ظلم عظيم، وإنما جمع الخطاب بعد إفراده، وهو قوله: (لكم
فاعلموا) بعد قوله: (قل).. لأن الجمع لتعظيم رسول الله ﷺ، أو: لأن رسول الله والمؤمنين كانوا
يحدثونهم، أو: لأن الخطاب للمشركين، والضمير في (فإن لم يستجيبوا): (للمن استطعتم)؛ أي: فإن
لم يستجب لكم من تدعونه من دون الله إلى المظاهرة على المعارضة؛ لعلمهم بالعجز عنه.. فاعلموا
أنما أنزل بعلم الله؛ أي: بإذنه، أو: بأمره، ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿١٥﴾: مبايعون بالإسلام بعد هذه
الحجة القاطعة، ومن جعل الخطاب للمسلمين.. فمعناه: فاثبتوا على العلم الذي أنتم عليه، وازدادوا
يقيناً على أنه منزل من عند الله، وعلى التوحيد، فهل أنتم مسلمون: مخلصون.

﴿١٥﴾ «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾ ﴿١٥﴾:
نوصل إليهم أجور أعمالهم وافية كاملة من غير بخس في الدنيا، وهو ما يُرزقون فيها من الصحة
والرزق، وهم الكفار، أو المنافقون.

﴿١٦﴾ «أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا﴾: وحبط في الآخرة
ما صنعوه، أو صنعهم؛ أي: لم يكن لهم ثواب؛ لأنهم لم يريدوا به الآخرة، إنما أرادوا به
الدنيا، وقد وُفِّي إليهم ما أرادوا، ﴿وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٦﴾ أي: كان عملهم في نفسه
باطلاً؛ لأنه لم يعمل لغرض صحيح، والعمل الباطل لا ثواب له.

أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ، وَسَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ، كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ، مِنَ الْأَحْزَابِ، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿١٩﴾ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضْعِفُ لَهُمْ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿٢٠﴾

﴿١٧﴾ ومعنى ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ﴾: أَمَّنْ كان يريد الحياة الدنيا كمن كان على بينة؛ أي: لا يعقبونهم في المنزلة، ولا يقاربونهم؛ يعني: أن بين الفريقين تبايناً بيناً، وأراد بهم من آمن من اليهود كعبد الله بن سلام وغيره، كان على بينة من ربه؛ أي: على برهان من الله وبيان أن دين الإسلام حق، وهو دليل العقل، ﴿وَسَتَلُوهُ﴾: ويتبع ذلك البرهان ﴿شَاهِدٌ﴾ يشهد بصحته وهو القرآن، ﴿مِنْهُ﴾: من الله، أو: من القرآن، فقد مر ذكره آنفاً، ﴿وَمِنْ قَبْلِهِ﴾: ومن قبل القرآن ﴿كَتَبَ مُوسَىٰ﴾: وهو التوراة؛ أي: ويتلو ذلك البرهان أيضاً من قبل القرآن كتاب موسى عليه السلام، ﴿إِمَامًا﴾: كتاباً مؤتمماً به في الدين قدوة فيه، ﴿وَرَحْمَةً﴾: ونعمة عظيمة على المنزّل إليهم، وهما حالان، ﴿أُولَٰئِكَ﴾ أي: من كان على بينة ﴿يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾: بالقرآن، ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ﴾: بالقرآن ﴿مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ يعني: أهل مكة ومن ضامهم من المتحزبين على رسول الله ﷺ ﴿فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ﴾: مصيره ومورده، ﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ﴾: شك ﴿مِنْهُ﴾: من القرآن، أو من الموعد، ﴿إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

﴿١٨﴾ ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾: يُجسسون في الموقف وتُعرض أعمالهم، ﴿وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾: ويشهد عليهم الأشهاد من الملائكة والنبيين بأنهم الكذّابون على الله بأنه اتخذ ولداً وشريكاً، ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾: الكاذبين على ربهم، والأشهاد: جمع شاهد، كأصحاب وصاحب، أو: شهيد، كشريف وأشراف.

﴿١٩﴾ ﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾: يصرفون الناس عن دينه، ﴿وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾: يصفونها بالاعوجاج وهي مستقيمة، أو: ييغون أهلها أن يعوججوا بالارتداد، ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ (هم) الثانية: لتأكيد كفرهم بالآخرة واختصاصهم به.

﴿٢٠﴾ ﴿أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾: أي: ما كانوا بمعجزين الله في الدنيا أن يعاقبهم لو أراد عقابهم، ﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾: من يتولاهم فينصرهم منه

أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ
الْأَخْسَرُونَ ﴿٢٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْبَحِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ وَلَقَدْ
أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾

ويمنعهم من عقابه، ولكنه أراد إنظارهم وتأخير عقابهم إلى هذا اليوم، ﴿يُضَعَّفُ لَهُمُ الْعَذَابُ﴾ لأنهم أضلوا الناس عن دين الله، ﴿يُضَعَّفُ﴾: مكِّي وشامي^(١)، ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعُ﴾ أي: استماع الحق، ﴿وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ الحق.

﴿٢١﴾ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ حيث اشتروا عبادة الآلهة بعبادة الله، ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ﴾: وبطل عنهم وضاع ما اشتروه، وهو ﴿مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ من الآلهة وشفاعتها.

﴿٢٢﴾ ﴿لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ﴾ بالصد والصدود، وفي (لا جرم): أقوال، أحدها: أن (لا): رد لكلام سابق؛ أي: ليس الأمر كما زعموا؛ ومعنى (جرم): كَسَب، وفاعله مضمَر، و(أنهم في الآخرة): في محلّ النصب، والتقدير: كَسَبَ قَوْلُهُمْ خَسْرَانَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، وثانيها: أن (لا جرم): كلمتان رُكِبتا فصارَ معناهما: حقاً، و(أن): في موضع رفع بأنه فاعلٌ لـ: حق؛ أي: حقُّ خسرانهم، وثالثها: أن معناه: لا محالة^(٢).

﴿٢٣﴾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾: واطمأنوا إليه، وانقطعوا إلى عبادته بالخشوع والتواضع؛ من الخَبَتِ، وهي: الأرض المطمئنة^(٣)، ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

﴿٢٤﴾ ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْبَحِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ﴾ شَبَّهَ فريق الكافرين بالأعمى والأصم، وفريق المؤمنين بالبصير والسميع، ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ﴾ يعني: الفريقين ﴿مَثَلًا﴾: تشبيهاً، وهو نصبٌ على التمييز، ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾: فتتفكرون بضرب المثل.

﴿٢٥﴾ ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ أي: بأنني، والمعنى: أرسلناه ملتبساً

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٥٣).

(٢) وعلى هذا الوجه الثالث يكون التقدير: (لا محالة في أنهم...) انظر «الدر المصون» (٣٠٣/٦). وحرف الجر المحذوف متعلق بخبر (لا) المقدر.

(٣) أي: أصل الإخبات: نزول الخَبَتِ، ثم أطلق على الخشوع استعارةً، ثم صار حقيقةً شرعيةً فيه. انظر «الإكليل» (٢٧١/٤).

أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّ أَحَافَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْيُسْرِ ﴿٢٦﴾ فَقَالَ أَلَمَلَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرْنَكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا تَرْنَكَ أَتَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يَرْجُوا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَنْظُرُكُمْ كَذِبِيك ﴿٢٧﴾ قَالَ يَقُولُونَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَءَالَتَنِي رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِيتَ عَلَيْكُمْ أَنْزَارُكُمْ هَا وَاتَّبَعُوا لَهَا كَرِهُونَ ﴿٢٨﴾

بهذا الكلام، وهو قوله: (إني لكم نذير مبين): بالكسر، فلما اتصل به الجار. . فتح كما فتح في (كان)، والمعنى على الكسر، وبكسر الألف: شامي ونافع وعاصم وحمزة؛ على إرادة القول^(١).

﴿٢٦﴾ «أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ» (أن): مفسرة متعلقة بـ(أرسلنا)، أو بـ(نذير)، ﴿إِنَّ أَحَافَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْيُسْرِ﴾ (أليم) من الإسناد المجازي؛ لوقوع الألف فيه.

﴿٢٧﴾ «فَقَالَ أَلَمَلَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ» يريد: الأشراف؛ لأنهم يملؤون القلوب هيبة، والمجالس أبهة، ولأنهم ملئوا بالأحلام والآراء الصائبة، ﴿مَا تَرْنَكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا» أرادوا أنه كان ينبغي أن يكون ملكاً أو ملكاً، ﴿وَمَا تَرْنَكَ أَتَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يَرْجُوا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ» أجمع الأردل، ﴿بَادِي» وبالهمزة: أبو عمرو^(٢)، ﴿الرَّأْي» وبغير همز: أبو عمرو^(٣)؛ أي: اتبعوك ظاهر الرأي، أو: أول الرأي، من: بدا يبدو: إذا ظهر، أو: من: بدأ يبدأ: إذا فعل الشيء أولاً، وانتصابه: على الظرف، أصله: وقت حدوث ظاهر رأيهم، أو: أول رأيهم، فحذف ذلك، وأقيم المضاف إليه مقامه، أرادوا أن اتباعهم لك شيء عن لهم بديهة من غير روية ونظر، ولو تفكروا. . ما اتبعوك، وإنما استرذلوا المؤمنين؛ لفقرهم وتأخيرهم في الأسباب الدنيوية؛ لأنهم كانوا جهالاً، ما كانوا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا، فكان الأشراف عندهم من له جاه ومال كما ترى أكثر المتسمين بالإسلام يعتقدون ذلك، ويننون عليه إكرامهم وإهانتهم، ولقد زل عنهم أن التقدم في الدنيا لا يقرب أحداً من الله وإنما يبعده، ولا يرفعه بل يضعه، ﴿وَمَا تَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ» في مال ورأي؛ غنوا نوحاً وأتباعه، ﴿بَلْ نَنْظُرُكُمْ كَذِبِيك ﴿٢٧﴾» أي: نوحاً في الدعوة، ومُتبعيه في الإجابة والتصديق؛ يعني: تواطأتم على الدعوة والإجابة؛ تسيباً للرياسة.

﴿٢٨﴾ «قَالَ يَقُولُونَ أَرَأَيْتُمْ» أخبروني ﴿إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ» برهان ﴿مَرَرَى» وشاهد منه يشهد بصحة دعواي، ﴿وَأَلَتَنِي رَحْمَةٌ مِنْ عِوَدِي» يعني: النبوة، ﴿فَعُمِيتَ عَلَيْكُمْ» أي: خفيت،

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٥٣) وكذا القراءات الثلاث الآتية.

(٢) أي: بهمة مفتوحة.

(٣) برواية السوسي.

وَيَقُولُوا لَا أَشْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلْتَقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَىٰكُمْ قَوْمًا يَجْهَلُونَ ﴿٢٩﴾ وَيَقُولُونَ مَنْ يَضُرُّنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنَّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣١﴾

﴿فُعِيَّتْ﴾: حمزة وعلمي وحفص؛ أي: أخفيت؛ أي: فُعِيَّتْ عليكم البيئة، فلم تهدكم، كما لو عُمِّي على القوم دليلهم في المفارقة بقوا بغير هادٍ، وحقيقته: أن الحجة كما جعلت بصيرة ومُبصرة.. جُعِلَتْ عمياء؛ لأن الأعمى لا يهتدي، ولا يهدي غيره ﴿أَنْزَلِمُكُمُوهَا﴾: أي: الرحمة ﴿وَأَنْتُمْ لَهَا كَرِهُونَ﴾: لا تريدونها، والواو دخلته هنا تنمة للميم، وعن أبي عمرو: إسكان الميم، ووجهه أن الحركة خلسة خفيفة فظنها الراوي سكونا، وهو لحن؛ لأن الحركة الإعرابية لا يسوغ طرحها إلا في ضرورة الشعر^(١).

﴿٢٩﴾ ﴿وَيَقُولُوا لَا أَشْتُلُكُمْ عَلَيْهِ﴾: على تبليغ الرسالة؛ لأنه مدلول قوله: (إني لكم نذير)، ﴿مَا لَا﴾: أجراً يُثْقَلُ عليكم إن أدبتم، أو عليّ أن أيتم، ﴿إِنْ أَجْرِي﴾: مدنيّ وشاميّ وأبو عمرو وحفص^(٢)، ﴿إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾: جواب لهم حين سألوا طردهم ليؤمنوا به؛ أنفة من المجالسة معهم، ﴿إِنَّهُمْ مُلْتَقُوا رَبِّهِمْ﴾ فيشكونني إليه إن طردتهم، ﴿وَلَكِنِّي أَرَىٰكُمْ قَوْمًا يَجْهَلُونَ﴾: تتسافهون على المؤمنين، وتدعونهم أراذل، أو: تجهلون لقاء ربكم، أو: أنهم خير منكم.

﴿٣٠﴾ ﴿وَيَقُولُونَ مَنْ يَضُرُّنِي مِنَ اللَّهِ﴾: من يمنعني من انتقامه ﴿إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾: تتعظون.

﴿٣١﴾ ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ﴾ فأدعي فضلاً عليكم بالغنى حتى تجحدوا فضلي بقولكم: (وما نرى لكم علينا من فضل)، ﴿وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾ حتى أطلع على ما في نفوس أتباعي وضمائر قلوبهم، وهو معطوف على (عندي خزائن) أي: لا أقول: عندي خزائن الله، ولا أقول:

(١) قال الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» (٤٨/٣): القراءة بضم الميم - أي: الميم الأولى - ويجوز إسكانها على بُعد؛ لكثرة الحركات وثقل الضمة بعد الكسرة، وسيبويه والخليل لا يُجيزان إسكان حرف الإعراب إلا في اضطرار، فأما ما روي عن أبي عمرو من الإسكان.. فلم يُضبط ذلك عنه، ورواه عنه سيبويه أنه كان يخفف الحركات ويختلسها، وهذا هو الوجه.

(٢) أي: بفتح الياء. انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٥٣).

قَالُوا يَنْتُوخُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْنَاهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ ﴿٣٥﴾

أنا أعلم الغيب، ﴿وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ﴾ حتى تقولوا لي: (ما أنت إلا بشرٌ مثلنا)، ﴿وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِي أَعْيُنُكُمْ﴾: ولا أحكمُ على من استزدلتم من المؤمنين؛ ليفقرهم: ﴿لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ حِزًّا﴾ في الدنيا والآخرة؛ لهوانه عليه مساعدة لكم، ونزولاً على هواكم، ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ من صدق الاعتقاد، وإنما عليّ قبول ظاهر إقرارهم؛ إذ لا أُطْلِعُ على خفي أسرارهم، ﴿إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾: إن قلت شيئاً من ذلك، والازدراء: (افتعال) من زرى عليه: إذا عابه، وأصله: تَزَرَّتْ، فأبدلت التاء دالاً^(١).

﴿٣٢﴾ ﴿قَالُوا يَنْتُوخُ قَدْ جَدَلْتَنَا﴾: خاصمتنا، ﴿فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا﴾ من العذاب ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ﴿٣٢﴾ في وعدك.

﴿٣٣﴾ ﴿قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ﴾ أي: ليس الإتيان بالعذاب إليّ، وإنما هو إلى من كفرتم به، ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ ﴿٣٣﴾ أي: لم تقديروا على الهرب منه.

﴿٣٤﴾ ﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي﴾: هو إعلام موضع الغيّ لِيُتَقَى، والرشد لِيُقْتَفَى، ﴿ولكني﴾ ﴿إِنِّي إِذَا﴾ ﴿نُصْحِي﴾: مدنيّ وأبو عمرو^(٢)، ﴿إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ﴾ أي: يُضِلَّكُمْ، وهذا شرط دخل على شرط، فيكون الثاني مقدماً في الحكم؛ كما عُرف، تقديره: إن كان الله يريد أن يغويكم.. لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، وهو دليلٌ بيّنٌ لنا في إرادة المعاصي، ﴿هُوَ رَبُّكُمْ﴾ فيتصرف فيكم على قضية إرادته، ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ﴿٣٤﴾ فيجازيكم على أعمالكم.

﴿٣٥﴾ ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ﴾: بل أيقولون: افتراه، ﴿قُلْ إِنْ افْتَرَيْنَاهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي﴾ أي: إن صحّ أنني افتريته.. فعليّ عقوبة إجرامي؛ أي: افترائي، يقال: أجرم الرجل: إذا أذنب، ﴿وَأَنَا بَرِيءٌ﴾ أي: ولم يثبت ذلك، وأنا بريء منه، ومعنى ﴿مِمَّا تُجْرِمُونَ﴾ ﴿٣٥﴾: من إجرامكم في إسناد الافتراء إليّ، فلا وجه لإعراضكم ومعاداتكم.

(١) لأن الدال تجانس الزاي، فكلاهما من حروف الجهر، وأما التاء فمهموسة. انظر «الإكليل» (٤/ ٢٧٥).

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٥٣).

وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ وَأَصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا وَلَا تَخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ﴿٣٧﴾ وَصْنَعِ الْفُلَكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾

﴿٣٦﴾ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ: إقناطٌ من إيمانهم، وأنه غير متوقع، وفيه دليل على أن للإيمان حكم التجديد، لأنه قال: إن الذي آمن... يؤمن في حادث الوقت، وعلى ذلك تُخرج الزيادة التي ذكرت في الإيمان بالقرآن، ﴿فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ ﴿٣٦﴾: فلا تحزن حزنً بائسٍ مستكين، والابتأس: (افتعال) من البؤس، وهو الحزن والفقر، والمعنى: فلا تحزن بما فعلوه من تكذيبك وإيذائك؛ فقد حان وقت الانتقام من أعدائك^(١).

﴿٣٧﴾ وَأَصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا: هو في موضع الحال؛ أي: اصنعها محفوظاً، وحقيقته: ملتبساً بأعيننا، كأن الله أعيناً تكلؤه أن يزيغ في صنعته عن الصواب، ﴿وَوَحِّينَا﴾: وأنا نوحى إليك ونلهمك كيف تصنع، عن ابن عباس رضي الله عنهما: لم يعلم كيف صنع الفلك، فأوحى الله إليه أن يصنعها مثل جوجو الطير^(٢)، ﴿وَلَا تَخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾: ولا تدعني في شأن قومك واستدفع العذاب عنهم بشفاعتك، ﴿إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ﴾ ﴿٣٧﴾: محكوم عليهم بالإغراق وقد قضى به وجفت القلم فلا سبيل إلى كفه.

﴿٣٨﴾ وَصْنَعِ الْفُلَكَ: حكاية حال ماضية، ﴿وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ﴾ ومن عمله السفينة، وكان يعملها في برية في أبعـد موضع من الماء، فكانوا يتضحكون منه ويقولون له: يا نوح صرت نجاراً بعد ما كنت نبياً، ﴿قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ﴾ عند رؤية الهلك ﴿كَمَا تَسْخَرُونَ﴾ ﴿٣٨﴾ منا عند رؤية الفلك.

روي: أن نوحاً عليه السلام اتخذ السفينة من خشب الساج في سنتين، وكان طولها ثلاث مئة ذراع، أو ألفاً ومئتي ذراع، وعرضها خمسون ذراعاً، أو ست مئة ذراع، وطولها في السماء ثلاثون ذراعاً، وجعل لها ثلاثة بطون، فحمل في البطن الأسفل الوحوش والسباع والهوام، وفي البطن الأوسط الدواب والأنعام، وركب نوح ومن معه في البطن الأعلى مع ما يحتاج إليه من الزاد، وحمل معه جسد آدم عليه السلام، وجعله حاجزاً بين الرجال والنساء.

(١) في الأصل: (وقت انتقام أعدائك)، والمثبت من المطبوع (٢/٣٥٠) وهو أولى.

(٢) جوجو الطائر: صدره.

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحْمِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُثْقِلٌ ﴿٣٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا
 احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنُ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا
 قَلِيلٌ ﴿٤٠﴾ وَقَالَ أَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ يُحْمَلُ بِحَبْرَتِهَا وَمُؤَنِّهَا إِنْ رَفِئَ لَفُوقٌ رَحِيمٌ ﴿٤١﴾

﴿٣٩﴾ ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ﴾ (مَنْ): في محل نصبٍ بـ(تعلمون) أي: فسوف تعلمون
 الذي يأتيه ﴿عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾ ويعني به إياهم، ويريد بالعذاب عذاب الدنيا، وهو الغرق، ﴿وَيَحْمِلُ
 عَلَيْهِ﴾: وينزل عليه ﴿عَذَابٌ مُثْقِلٌ﴾: وهو عذاب الآخرة.

﴿٤٠﴾ ﴿حَتَّىٰ﴾: هي التي يُبتدأ بعدها الكلام، أدخلت على الجملة من الشرط والجزاء،
 وهي غاية لقوله: (ويصنع الفلك)؛ أي: وكان يصنعها إلى أن جاء وقت الموعد، وما بينهما من
 الكلام حالٌ مِنْ: (يصنع) ^(١) أي: يصنعها والحال أنه كلما مرَّ عليه ملاءٌ من قومه... سَخَرُوا منه،
 وجوابٌ (كلما): (سَخَرُوا)، و(قال): استئنافٌ على تقدير سؤالٍ سائلٍ، أو: (قال): جوابٌ،
 و(سَخَرُوا): بدلٌ من (مرَّ)، أو: صفةٌ لـ(ملاء)، ﴿إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾: عذابنا، ﴿وَفَارَ التَّنُّورُ﴾: هو
 كنايةٌ عن اشتداد الأمرِ وصعوبته، وقيل: معناه: جاش الماء من تنُّور الخبز، وكان من حَجَرٍ
 لحواء، فصار إلى نوح عليه السلام، وقيل: التَّنُّور وجه الأرض، ﴿قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا﴾: في السفينة
 ﴿مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾: تفسيره في (سورة المؤمنين)، ﴿وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾:
 عطفٌ على (اثنين)، وكذا: ﴿وَمَنْ ءَامَنُ﴾ أي: واحملْ أهلك والمؤمنين من غيرهم، واستثنى من
 أهله مَنْ سَبَقَ عليه القولُ إنه من أهل النار، وما سبقَ عليه القولُ بذلك إلا للعلم بأنه يختارُ الكفرَ
 بتقديره وإرادته، جلَّ خالقُ العبادِ عن أن يقعَ في الكون خلافٌ ما أراد، ﴿وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾
 ﴿٤١﴾ قال عليه السلام: «كانوا ثمانية: نوحٌ وأهلُه وبنوه الثلاثة ونسأؤهم» ^(٢)، وقيل: كانوا
 عشرة: خمسة رجالٍ، وخمسُ نسوةٍ، وقيل: كانوا اثنين وسبعين، رجالاً ونساءً، وأولادُ نوح:
 سامٌ وحامٌ ويافثٌ، ونسأؤهم، فالجميعُ ثمانية وسبعون، نصفُهم رجالٌ، ونصفُهم نساءً.

﴿٤١﴾ ﴿وَقَالَ أَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ يُحْمَلُ بِحَبْرَتِهَا وَمُؤَنِّهَا﴾ (بسم الله): متصلٌ بـ(اركبوا) حالاً من
 الواو؛ أي: اركبوا فيها مسمينَ الله، أو: قائلين: بسم الله وقتَ إجرائها، ووقتَ إرسائها، إما
 لأن المجري والمرسى للوقت، وإما لأنهما مصدران، كالإجراء والإرساء، حُذِفَ منهما الوقتُ
 المضاف، كقولهم: خفوقَ النجم. ويجوزُ أن يكونَ (بسم الله مجراها ومرساها) جملةً برأسيها

(١) أي: من فاعلٍ (يصنع).

(٢) روى نحوه الطبري في «تفسيره» (٣٢٥/١٥) من قول قتادة.

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنَئُ أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ سَتَأَوِيَ إِلَى جِبَلٍ يَْعَصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿٤٣﴾

غير متعلقة بما قبلها، وهي مبتدأ وخبر؛ يعني: أن نوحاً عليه السلام أمرهم بالركوب، ثم أخبرهم بأن مجراها ومرساها بذكر اسم الله؛ أي: بسم الله إجراؤها وإرساؤها، وكان إذا أراد أن تجري.. قال: (بسم الله) فجرت، وكان إذا أراد أن ترسو.. قال: (بسم الله) فرست، ﴿تَجْرِيهَا﴾: بفتح الميم وكسر الراء؛ من: جرى، إما مصدر أو وقت: حمزة وعلي وحفص^(١)، ﴿إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ﴾ لمن آمن منهم، ﴿رَحِمَ﴾^(٢) حيث خلصهم.

﴿٤٢﴾ ﴿وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ﴾: متصلٌ بمحذوفٍ دلَّ عليه (اركبوا فيها بسم الله) كأنه قيل: فركبوا فيها يقولون باسم الله وهي تجري بهم؛ أي: تجري وهم فيها، ﴿فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ﴾ يريد: موج الطوفان، وهو جمعٌ مَوْجَةٍ، كتمرٍ وتمرَةٍ، وهو ما يرتفع من الماء عند اضطرابه بدخول الرياح الشديدة في خلاله، شبه كل موجة منه بالجبل في تراكمها وارتفاعها، ﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ﴾: كنعان، وقيل: يام، والجمهور على أنه ابنه الصلبي، وقيل: كان ابن امرأته، ﴿وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ﴾ عن أبيه وعن السفينة، (مفعِل) من: عزله عنه: إذا نحاه وأبعده، أو في معزِلٍ عن دين أبيه: ﴿يَبْنَئُ﴾: بفتح الياء: عاصم؛ اقتصاراً عليه من الألف المبدلة من ياء الإضافة؛ من قولك: يا بُنَيَّ، غيره: بكسر الياء؛ اقتصار عليه من ياء الإضافة^(٢)، ﴿أَرْكَبَ مَعَنَا﴾ في السفينة؛ أي: أسلم واركب، ﴿وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ﴾^(٤٢).

﴿٤٣﴾ ﴿قَالَ سَتَأَوِيَ﴾: ألجأ ﴿إِلَى جِبَلٍ يَْعَصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ﴾: يمنعني من الغرق، ﴿قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾: إلا الراحم، وهو الله تعالى، أو: لا عاصم اليوم من الطوفان إلا من رحم الله؛ أي: إلا مكان من رحم الله من المؤمنين، وذلك أنه لما جعل الجبل عاصماً من الماء قال له: لا يَعْصِمُكَ الْيَوْمَ مُعْتَصِمٌ قَطُّ من جبل ونحوه سوى معتصم واحد وهو مكان من رحمهم الله ونجّاهم؛ يعني: السفينة، أو: هو استثناء منقطع، كأنه قيل: ولكن من

(١) والباقون: بضم الميم، وعلى كلا القراءتين آخر الكلمة ألف، ومراد النسفي بكسر الراء: الإمالة. انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٥٤، ١٥٥).

(٢) انظر المرجع السابق (ص ١٥٤).

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَبَسِّمَاءِ أَقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾

رحمته الله فهو المعصوم كقوله: ﴿مَا لَكُمْ بِهِ مِنْ عَلِيمٍ إِلَّا إِلَهَ الظَّنِّ﴾ [النساء: ١٥٧] ^(١)، ﴿وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ﴾: بين ابنه والجبيل، أو: بين نوح وابنه، ﴿فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ﴾ ^(٢): فصار، أو: فكان في علم الله.

﴿٤٤﴾ ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ﴾: انشفي وتشربي، والبلع: النشف، ﴿وَبَسِّمَاءِ أَقْلَعِي﴾: أمسكي، ﴿وَغِيضَ الْمَاءِ﴾: نقص؛ من: غاضه: إذا نقصه، وهو لازم ومتعد، ﴿وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾: وأنجز ما وعد الله نوحاً من إهلاك قومه، ﴿وَاسْتَوَتْ﴾: واستقرت السفينة بعد أن طافت الأرض كلها ستة أشهر ﴿عَلَى الْجُودِيِّ﴾: وهو جبل بالموصل، ﴿وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ^(٣) أي: سحقاً لقوم نوح الذين غرقوا؛ يقال: بَعْدَ بُعْدًا وَبَعْدًا: إذا أرادوا البعد البعيد من حيث الهلاك والموت؛ ولذلك خُصَّ بدعاء الشؤء.

والنظر في هذه الآية من أربع جهات:

من جهة علم البيان، وهو النظر فيما فيها من المجاز والاستعارة والكناية وما يتصل بها، فنقول: إن الله تعالى لما أراد أن يُبين معنى: أردنا أن نرُدَّ ما انفجر من الأرض إلى بطنها فارتدَّ، وأن نقطع طوفان السماء فانقطع، وأن نُغيضَ الماء النازل من السماء فغيض، وأن نُقضي أمر نوح وهو إنجاز ما كنّا وعدناه من إغراق قومه فقضي، وأن نُسوِّي السفينة على الجودي فاستوت، وأبقينا الظلمة غرقى... بُني الكلام على تشبيه المراد... بالمأمور الذي لا يتأتى منه؛ لكمال هيئته العصيان، وتشبيه تكوين المراد بالأمر الجازم النافذ في تكوّن المقصود تصويراً لاقتداره العظيم، وأن السموات والأرض منقادة لتكوينه فيها ما يشاء، غير ممتنعة لإرادته فيها تغييراً وتبدلاً، كأنها عقلاء مميّزون قد عرفوه حق معرفته، وأحاطوا علماً بوجوب الانقياد لأمره، والإذعان لحكمه، وتحتّم بذل المجهود عليهم في تحصيل مراده، ثم بنى على تشبيه هذا نظم الكلام فقال عز وجل: (وقيل) على سبيل المجاز عن الإرادة الواقع بسببها قول القائل، وجعل قرينة المجاز الخطاب للجماد، وهو (يا أرض)، و(يا سماء)، ثم قال مخاطباً لهما: (يا أرض) و(يا سماء) على سبيل الاستعارة؛ للشبه المذكور، ثم استعار لِعَوْرِ الماء في الأرض البلع الذي هو إعمال

(١) وقيل: (عاصم) بمعنى: معصوم؛ أي: لا معصوم اليوم من أمر الله إلا من رحمه الله فإنه يُعصم. انظر «الدر المصون» (٦/٣٣٢).

الجاذبة في المطعوم؛ للشبه بينهما وهو الذهابُ إلى مَقَرِّ خفيٍّ، ثم استعارَ الماءَ للغذاءِ؛ تشبيهاً له بالغذاءِ؛ لِتَقْوَيِ الأرضِ بالماءِ في الإنباتِ، كَتَقْوَيِ الآكلِ بالطعامِ، ثم قال: (ماءك) بإضافة الماءِ إلى الأرضِ على سبيلِ المجازِ؛ لاتصالِ الماءِ بالأرضِ كاتصالِ المُلكِ بالمالكِ، ثم اختارَ لاحتباسِ المطرِ الإقلاعَ الذي هو تركُ الفاعلِ الفعلَ؛ للشبه بينهما في عدمِ التأني، ثم قال: (وغيض الماء وقضى الأمر واستوت على الجودي وقيل بعداً) ولم يُصرِّحْ بمن غاضَ الماءَ، ولا بمن قضى الأمرَ، وسَوَّى السفينةَ، وقالَ: بعداً، كما لم يُصرِّحْ بقائل: (يا أرض) و(يا سماء)؛ سلوكاً في كلِّ واحدٍ من ذلك لسبيلِ الكنايةِ، وأنَّ تلكَ الأمورَ العظامَ لا تكونُ إلا بفعلِ فاعلٍ قادرٍ، وتكوينِ مكوِّنٍ قاهرٍ، وأن فاعلَهَا واحدٌ لا يُشاركُ في فعلِهِ، فلا يذهبُ الوَهْمُ إلى أن يقولَ غيرُهُ: يا أرضُ ابلعي ماءك، ويا سماءُ أقلعي، ولا أن يكونَ الغائضُ والقاضي والمَسَوِّي غيرَهُ، ثم ختمَ الكلامَ بالتعريضِ؛ تنبيهاً لسالكِي مسلكِهِم في تكذيبِ الرسلِ ظُلماً لأنفسِهِم؛ إظهاراً لمكانِ السخطِ، وأن ذلك العذابَ الشديدَ ما كان إلا لظلمِهِم.

ومن جهةِ علمِ المعاني، وهو النظرُ في فائدةِ كلِّ كلمةٍ فيها، وجهةِ كلِّ تقديمٍ وتأخيرٍ فيما بين جُمَلِهَا، وذلك أنه اخْتِيرَ (يا) دونَ أَخَوَاتِهَا؛ لكونِهَا أكثرَ استعمالاً، ولِدَلَاتِهَا على بُعدِ المَنَادَى، الذي يستدعيه مقامُ إظهارِ العظمةِ والملكوتِ، وإبداءِ العزَّةِ والجبروتِ، وهو تبعيدُ المَنَادَى الْمُؤَذِّنُ بالتهاوُنِ به، ولم يقل: يا أرضي؛ لزيادةِ التهاوُنِ؛ إذ الإضافةُ تستدعي القربَ، ولم يقل: يا أيتها الأرضُ؛ للاختصارِ، واختيرَ لفظُ الأرضِ والسماءِ؛ لكونِهما أخفَّ وأدوَرَّ، واختيرَ (ابلعي) على ابتلعي؛ لكونه أخصَرَ؛ وللتجانُسِ بينه وبين (أقلعي)، وقيل: (أقلعي)، ولم يقل: عن المطرِ، وكذا لم يقل: يا أرض ابلعي ماءك فَبَلَعَتْ، ويا سماء اقلعي فأقلعتْ؛ اختصاراً، واختيرَ (غِيض) على غِيَّضَ، وقيل: (الماء) دونَ أن يقول: ماءُ الطُّوفانِ، و(الأمر) ولم يقل: أمرُ نوحٍ وقومِهِ؛ لقصدِ الاختصارِ، والاستغناء بحرفِ العهدِ عن ذلك، ولم يقل: (وَسَوَّيْتُ على الجودي)؛ أي: أُقِرَّتْ، على نحو: (قيل) و(غِيض) اعتباراً لبناءِ الفعلِ للفاعلِ مع السفينةِ في قوله: (وهي تجري بهم)؛ إرادةً للمطابقة، ثم قيل: (بعداً للقوم) ولم يقل: لِيَبْعَدَ القومُ؛ طلباً للتأكيد مع الاختصار، هذا من حيثِ النظرُ إلى تركيبِ الكلمِ.

وأما من حيثِ النظرُ إلى ترتيبِ الجملِ.. فذلك أنه قُدِّمَ النداءُ على الأمرِ فقيل: (يا أرض ابلعي) و(يا سماء اقلعي)، ولم يقل: ابلعي يا أرضُ، وأقلعي يا سماءُ؛ جرياً على مقتضى

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴿٤٥﴾

الكلام فيمن كان مأموراً حقيقة؛ من تقديم التنبيه؛ ليتمكن الأمر الوارد عقيبهِ في نفس المنادي؛ قصداً بذلك لمعنى الترشيح^(١)، ثم قَدَّمَ أمر الأرض على أمر السماء، وابتدأ به؛ لابتداء الطوفان منها، ثم أتبع (وغيض الماء) لاتصاله بقصة الماء، وأخذه بِحُجْزَتِهَا^(٢)، ثم ذكر ما هو المقصود من القصة وهو قوله: (وقضي الأمر) أي: أنجز الموعود من إهلاك الكفرة، وإنجاء نوح ومن معه في الفلك، وعلى هذا فاعتبر.

ومن جهة الفصاحة المعنوية، وهي - كما ترى - نظم للمعاني لطيف، وتأدية لها مُلَخَّصَةً مُبَيَّنَّةً، لا تعقيد يُعَثِّرُ الفكر في طلب المراد، ولا التواء يُشِيكُ الطريق إلى المرئاد^(٣).

ومن جهة الفصاحة اللفظية. فالفاظها على ما ترى عربية مستعملة سليمة عن التناثر، بعيدة عن البشاعة، عذبة على العذبات^(٤)، سلسة على الأسلات^(٥)، كلُّ منها كالماء في السلاسة، وكالعسل في الحلاوة، وكالنسيم في الرقة، ومن ثمَّ أطبق المعاندون على أن طوق البشر قاصر عن الإتيان بمثل هذه الآية، والله درُّ شأن التنزيل، لا يتأمل العالم آية من آياته إلا أدرك لطائف لا تسع الحصر، ولا تظنُّ الآية مقصورة على المذكور، فلعلَّ المتروك أكثر من المسمور^(٦).

﴿٤٥﴾ ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ﴾ نداؤه ربَّه دعاؤه له، وهو قوله: (رب) مع ما بعده من اقتضاء وعده في تنجية أهله، ﴿إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي﴾ أي: بعض أهلي؛ لأنه كان ابنه من صلبه، أو كان ربيباً له، فهو بعض أهله، ﴿وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ﴾: وإن كلَّ وعدٍ تعدُّه فهو الحقُّ الثابت الذي لا شك في إنجازهِ والوفاء به، وقد وعدتني أن تنجي أهلي، فما بالٌ ولدي؟ ﴿وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾ أي: أعلم الحكام وأعدلهم؛ إذ لا فضل لحاكمٍ على غيره إلا بالعلم والعدل، وربُّ غريقٍ في الجهل

(١) الترشيح: أن يُذكر شيء ملائم للمشبه به، والمراد بالترشيح هنا. أنه خاطب في الأمر (ابلي، أقلي)، بعد الاستعارة في النداء، والخطاب يلائم المشبه به وهو العاقل. انظر «التحرير والتنوير» (٨١/١٢).

(٢) حَجْزَةُ الإزار: مَعْقِدُهُ، وفي قوله: (حجزتها) استعارة، حيث شبه قصة الماء بمن يلبس إزاراً، وشبه قصة (غيض الماء) بمن يمسك معقد الإزار، وفائدة هذه الاستعارة: بيان شدة الاتصال بين القصتين. انظر «الإكليل» (٢٨٤/٤).

(٣) يشيك: يجعله ذا شوك، المرئاد: المطلوب.

(٤) العذبات: جمع عَذْبَةٍ، وهي طرف اللسان.

(٥) الأسلات: جمع أَسْلَةٍ، وهي طرف اللسان.

(٦) للإمام ابن الجوزي رسالة سماها: «كفاية الألمي في آية: يا أرض ابلي».

قَالَ يَنْفُخُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْتَلِنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّي أَخْطُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ
الْجَاهِلِينَ ﴿٤٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْطَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ
الْخَسِرِينَ ﴿٤٧﴾

والجور من متقلدي الحكومة في زمانك قد لُقِّبَ أقضى القضاة، ومعناه: أحكم الحاكمين، فاعتبر واستعبر^(١).

﴿٤٦﴾ قَالَ يَنْفُخُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ثم عللَ لانتفاء كونه من أهله بقوله: ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ وفيه إيذان بأن قرابة الدين غامرة لقرابة النسب، وأن نسيبك في دينك وإن كان حبشياً وكنت قرشياً.. لصيقك، ومن لم يكن على دينك وإن كان أمس أقاربك رحماً.. فهو أبعد بعيد منك، وجعلت ذاته عملاً غير صالح؛ مبالغة في دمو، كقولها^(٢): [من: البسيط]

..... فإنما هي إقبال وإدبار

أو التقدير: إنه ذو عمل، وفيه إشعار بأنه إنما أنجى من أنجى من أهله لصالحهم، لا لأنهم أهله، وهذا لما انتفى عنه الصلاح.. لم تنفعه أئوته، ﴿عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾: علي^(٣)؛ أي: عملاً غير صالح، قال الشيخ أبو منصور رحمه الله: كان عند نوح عليه السلام أن ابنه كان على دينه؛ لأنه كان ينافق، وإلا.. لا يحتمل أن يقول: ابني من أهلي، ويسأله نجاته وقد سبق منه النهي عن سؤال مثله بقوله: (ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون) فكان يسأل على الظاهر الذي عنده، كما كان أهل النفاق يظهرن الموافقة لرسولنا عليه السلام، ويضمرون الخلاف له، ولم يعلم بذلك حتى أطلعه الله عليه، وقوله: ﴿لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾: أي: من الذين وعدت النجاة لهم، وهم المؤمنون حقيقة في السر والظاهر، ﴿فَلَا تَسْتَلِنَ﴾: اجتزأ بالكسرة عن الياء: كوفي، ﴿تَسْأَلْنِي﴾: بصري، ﴿تَسْأَلْنِي﴾: مدني، ﴿تَسْأَلْنِ﴾: شامي، فحذف الياء واجتزأ بالكسرة، والنون نون التوكيد، ﴿تَسْأَلْنِ﴾: مكِّي، ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ بجواز مسألته، ﴿إِنِّي أَخْطُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾: هو كما نهى رسولنا عليه السلام بقوله: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأنعام: ٣٥].

﴿٤٧﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْطَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ أي: من أن أطلب منك

(١) استعبر: إليك، يقال: استعبر: جرت عبرته؛ أي: دمع عينه.

(٢) البيت للخنساء في «ديوانها» (ص ٣٠٣) وصدده:

ترتفع ما رتعت حتى إذا ذكرت

(٣) انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٥٥) وكذا القراءة الآتية.

قِيلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٨﴾ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾

في المستقبل ما لا علم لي بصحته؛ تأدباً بأدبك؛ واتعاضاً بموعظتك، ﴿وَلَا تَغْفِرْ لِي﴾ ما فرط مني، ﴿وَتَرْحَمَنِي﴾ بالعصمة عن العود إلى مثله ﴿أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ﴿٤٧﴾.

﴿٤٨﴾ ﴿قِيلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا﴾: بتحيةٍ منا، أو بسلامةٍ من الغرق، ﴿وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ﴾ هي: الخيرات النامية، وهي في حقّه بكثرة ذريته وأتباعه، فقد جعل أكثر الأنبياء من ذريته، وأئمة الدين في القرون الباقية من نسله، ﴿وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ﴾ (من): للبيان، فتراث الأمم الذين كانوا معه في السفينة؛ لأنهم كانوا جماعات، أو: قيل لهم: أمم؛ لأن الأمم تتسبب منهم، أو: لابتداء الغاية؛ أي: على أمم ناشئة ممن معك، وهي الأمم إلى آخر الدهر، وهو الوجه، ﴿وَأُمَمٌ﴾: رفع بالابتداء، ﴿سَنُمَتِّعُهُمْ﴾ في الدنيا بالسعة في الرزق، والخفض في العيش^(١): صفة، والخبر محذوف، تقديره: وممن معك أمم ستمتعهم، وإنما حذف؛ لأن (ممن معك) يدل عليه، ﴿ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿٤٩﴾ أي: في الآخرة؛ والمعنى: أن السلام منا والبركات عليك وعلى أمم مؤمنين ينشؤون ممن معك، وممن معك أمم ممتعون بالدنيا، منقلبون إلى النار.

كان نوح عليه السلام أبا الأنبياء، والخلق بعد الطوفان منه، وممن كان معه في السفينة. وعن محمد بن كعب: دخل في ذلك السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة، وفيما بعده من المتاع والعذاب كل كافر.

﴿٤٩﴾ ﴿تِلْكَ﴾: إشارة إلى قصة نوح عليه السلام، ومحلّها: الرفع على الابتداء، والجمل بعدها وهي: ﴿مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ﴾: أخبار؛ أي: تلك القصة بعض أنباء الغيب، موحاة إليك، مجهولة عندك وعند قومك ﴿مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾ الوقت، أو من قبل إيحائي إليك وإخبارك بها، ﴿فَاصْبِرْ﴾ على تبليغ الرسالة وأذى قومك، كما صبر نوح، وتوقع في العاقبة لك ولمن كذبك نحو ما كان لنوح ولقومه؛ ﴿إِنَّ الْعَقِيبَ﴾ في الفوز والنصر والغلبة ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿٤٩﴾ عن الشرك.

(١) الخفض في العيش: السعة والراحة فيه.

وَالْإِنِّ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ يَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجَرْتُكُمْ عَلَى الَّذِي فَطَرْتُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾ وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَبَرِّدْكُمْ قُوَّةَ إِيَّاي قُوَّتَكُمْ وَلَا تَتُوبُوا بُحْرِمِيكَ ﴿٥٢﴾

﴿٥٠﴾ «وَالْإِنِّ عَادِ أَخَاهُمْ»: واحداً منهم، وانتصابه للعطف على ﴿أَرْسَلْنَا نُوحًا﴾ أي: وأرسلنا إلى عاد أخاهم ﴿هُودًا﴾: عطف بيان، ﴿قَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ﴾: وحّدوه، ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾: بالرفع: صفة على محلّ الجارّ والمجرور^(١)، بالجر: عليّ؛ على اللفظ^(٢)، ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ﴾: تفترون على الله الكذب باتخاذكم الأوثان له شركاء.

﴿٥١﴾ «يَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجَرْتُكُمْ عَلَى الَّذِي فَطَرْتُ»: ما من رسولٍ إلا واجه قومه بهذا القول؛ لأن شأنهم النصيحة، ولا يُمحّضها إلا حسَم المطامع، وما دام يُتوهم شيء منها.. لم تنجح، ولم تنفع، ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾^(٣) إذ تردون نصيحة من لا يطلبُ عليها أجراً إلا من الله، وهو ثواب الآخرة، ولا شيء أنفى للتهمة من ذلك.

﴿٥٢﴾ «وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ»: آمنوا به، ﴿ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ من عبادة غيره ﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ﴾ أي: المطر ﴿عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾: حال؛ أي: الكثيرة الدُّرور، ﴿وَبَرِّدْكُمْ قُوَّةَ إِيَّاي قُوَّتَكُمْ﴾ إنما قصد استمالتهم إلى الإيمان بكثرة المطر وزيادة القوة؛ لأنهم كانوا أصحاب زرع وبساتين، فكانوا أحوج شيء إلى الماء، وكانوا مُدِلِّينَ بما أُوتوا من شدة البطش والقوة^(٤)، وقيل: أراد القوة بالمال، أو على النكاح، وقيل: حُسَس عنهم القطر ثلاث سنين، وعَقِمَتْ أرحامُ نسائهم، فوعدهم هودٌ عليه السلام المطر والأولاد على الإيمان والاستغفار، وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما: أنه وفد على معاوية فلما خرج.. قال له بعضُ حُجَّابيه: إني رجلٌ ذو مال، ولا يُؤلِّدُ لي، علِّمني شيئاً لعلَّ الله يرزقني ولداً، فقال: عليك بالاستغفار، فكان يكثر الاستغفار، حتى رُبما استغفر في يوم واحد سبع مئة مرة، فولد له عشرُ بنين، فبلغ ذلك معاوية فقال: هلا سألته ممَّ قال ذلك؟ فَوَفَدَ وَفْدَةٌ أُخْرَى فسأله الرجلُ فقال: ألم تسمع قولَ هودٍ: ﴿وَبَرِّدْكُمْ قُوَّةَ إِيَّاي قُوَّتَكُمْ﴾، وقول نوح عليه السلام: ﴿وَيَسِدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَنِينَ﴾ [نوح: ١٢]، ﴿وَلَا تَتُوبُوا﴾: ولا تُعرضوا عني وعمّا أدعوكم إليه ﴿بُحْرِمِيكَ﴾^(٥): مُصرين على إجرامكم وأثامكم.

(١) الأولى: على محلّ المجرور؛ لأن (مِنْ) زائدة.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٥٥).

(٣) مُدِلِّين: مفتخرين.

قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾ إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْرَجْنَاكَ بِغَضِّ آلِهَتِنَا يَسُوءُ قَالِ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكُمْ عَلَىٰ بَرِيءٍ مِّمَّا تَشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِنْ دُونِهِ فَكِدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ ﴿٥٥﴾ إِنْ تَوَلَّيْتُ عَلَىٰ اللَّهِ رَقِي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنْ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾

﴿٥٣﴾ ﴿قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ﴾: كذب منهم وجحود كما قالت قريش لرسول الله ﷺ: ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ﴾ [الرعد: ٧] مع قوت آياته الحصر، ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ﴾: هو حال من الضمير في (تاركي آلِهتنا)، كأنه قيل: وما نترك آلِهتنا صادرين عن قولك، ﴿وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾: وما يصح من أمثالنا أن يُصدقوا مثلك فيما يدعوههم إليه؛ إقناطاً له من الإجابة.

﴿٥٤﴾ ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْرَجْنَاكَ بِغَضِّ آلِهَتِنَا يَسُوءُ﴾ (إن): حرف نفى، فنفى جميع القول إلا قولاً واحداً، وهو قولهم: (اعتراك): أصابك (بعض آلِهتنا بسوء): بجنونٍ وخبلٍ، وتقديره: ما نقول قولاً إلا هذه المقالة؛ أي: إلا قولنا: اعتراك بعض آلِهتنا بسوء، ﴿قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكُمْ عَلَىٰ بَرِيءٍ مِّمَّا تَشْرِكُونَ﴾.

﴿٥٥﴾ ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ أي: من إشراككم آلهة من دونه؛ والمعنى: إني أشهد الله أنني بريء مما تشركون، وأشهدوا أنتم أيضاً أنني بريء من ذلك، وجيء به على لفظ الأمر بالشهادة كما يقول الرجل لمن ييس الثرى بينه وبينه^(١): أشهد على أنني لا أحبك؛ تهكماً به واستهانة بحاله، ﴿فَكِيدُونِي جَمِيعًا﴾ أنتم وآلهتكم، ﴿ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ﴾: لا تمهلون؛ فإني لا أبالي بكم وبكيدكم، ولا أخاف معرتكم وإن تعاونتم عليّ، وكيف تضُرُّني آلِهتكم وما هي إلا جمادٍ لا يضر ولا ينفع؟ وكيف تنتقم مني إذا نلت منها وصددت عن عبادتها؛ بأن تخيلني وتذهب بعقلي.

﴿٥٦﴾ ﴿إِنْ تَوَلَّيْتُ عَلَىٰ اللَّهِ رَقِي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ أي: مالِكها، ولما ذَكَرَ توَكُّله على الله وثقته بحفظه وكلاءته من كيدهم.. وصفه بما يوجب التوكل عليه؛ من اشتغال ربوبيته عليه وعليهم، ومن كون كل دابة في قبضته وملكيته وتحت قهره وسلطانه، والأخذ بالناصية تمثيل لذلك، ﴿إِنْ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾: إن ربي على الحق لا يعدل عنه، أو: إن ربي يدل على صراط مستقيم.

(١) الثرى: التراب، ويس الثرى: كناية عن عدم المحبة.

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ ﴿٥٧﴾ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٨﴾ وَتِلْكَ ءَادٌ جَعَلُوا بَنَاتِهِمْ وِعَاصُوا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٥٩﴾ وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةَ رَبِّهِمْ أَلِیْمَةٌ ؕ أَلَا إِنَّ ءَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّءَادٍ قَوْمِ هُودٍ ﴿٦٠﴾ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْقُورُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

﴿٥٧﴾ «فَإِنْ تَوَلَّوْا»: فَإِنْ تَوَلَّوْا ﴿فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ﴾: هو في موضع: فقد ثَبَّتَ الحجة عليكم، ﴿وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾: كلامٌ مستأنفٌ؛ أي: ويهلككم الله ويَجِيءُ بقوم آخرين يَخْلُفُونَكُمْ في دياركم وأموالكم، ﴿وَلَا تَضُرُّونَهُ﴾ بتوليكم ﴿شَيْئًا﴾ من ضررٍ قط؛ إذ لا يجوزُ عليه المَضَارُّ، وإنما تَضُرُّونَ أنفسكم، ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ﴾: رقيبٌ عليه، مهيمٌ، فما تخفى عليه أعمالكم، ولا يَغْفُلُ عن مؤاخذتكم، أو: مَنْ كان رقيباً على الأشياء كلها حافظاً لها، وكانت الأشياء مفتقرة إلى حفظه عن المضار. . لم يَضُرَّ مثله مثلكم.

﴿٥٨﴾ «وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ﴾: وكانوا أربعة آلاف ﴿بِرَحْمَةٍ مِنَّا﴾ أي: بفضلٍ منا، لا بعملهم، أو: بالإيمان الذي أنعمنا عليهم، ﴿وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ وتكرار (نجينا) للتأكيد، أو: الثانية: من عذاب الآخرة، ولا عذاب أغلظ منه.

﴿٥٩﴾ «وَتِلْكَ ءَادٌ جَعَلُوا بَنَاتِهِمْ وِعَاصُوا رُسُلَهُ» إشارة إلى قبورهم وآثارهم، كأنه قال: سيُحُوا في الأرض فانظروا إليها واعتبروا، ثم استأنف وصف أحوالهم فقال: ﴿جَعَلُوا بَنَاتِهِمْ وِعَاصُوا رُسُلَهُ﴾ لأنهم إذا عَصَوْا رسولهم. . فقد عصوا جميع رسل الله، لا تَفَرُّقُ بين أحدٍ من رسله.

﴿وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾: يريد رؤساءهم ودعاتهم إلى تكذيب الرسل؛ لأنهم الذين يُجبرون الناس على الأمور، ويُعاندون ربهم، ومعنى اتباع أمرهم: طاعتهم.

﴿٦٠﴾ «وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةَ رَبِّهِمْ أَلِیْمَةٌ» لما كانوا تابعين لهم دون الرسل. . جعلت اللعنة تابعة لهم في الدارين، ﴿أَلَا إِنَّ ءَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّءَادٍ قَوْمِ هُودٍ﴾ تكرار (ألا) مع النداء على كفرهم والدعاء عليهم تهويلٌ لأمرهم، وبعث على الاعتبار بهم، والحد من مثل حالهم، والدعاء بـ(بعداً) بعد هلاكهم وهو دعاء بالهلاك. . للدلالة على أنهم كانوا مُستأهلين له، ﴿قَوْمِ هُودٍ﴾: عطف بيانٍ لعاد، وفيه فائدة؛ لأن عاداً عادان: الأولى: القديمة التي هي قوم هود، والقصة فيهم، والأخرى: إرم.

﴿٦١﴾ «وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْقُورُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ»: لم يُنشِئكم منها إلا هو، وإنشأوهم منها: خلق آدم من التراب، ثم خلقهم من آدم،

قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٦٢﴾ قَالَ يَنْقُورِ آرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَءَاتَيْنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَبْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿٦٣﴾ وَيَنْقُورِ هَذِهِ نَافَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿٦٥﴾

﴿وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾: وجعلكم عُمَارَهَا، وأرادَ منكم عِمَارَتَهَا، أو: (استعمركم): من (العُمُر) أي: أطال أعماركم فيها، وكانت أعمارهم من ثلاثِ مئةٍ إلى ألفٍ، وكان ملوكُ فارسٍ قد أكثرُوا من حفرِ الأنهارِ، وعرسِ الأشجارِ، وعَمَرُوا الأعمارَ الطَّوَالَ، مع ما فيهم من الظلمِ، فسألَ نبيُّ من أنبياءِ زمانهم ربَّهُ عن سببِ تعميرِهم، فأوحى اللهُ إليهِ أنهم عَمَرُوا بلادِي فعاشَ فيها عبادِي، ﴿فَأَسْتَعْفَرُوهُ﴾: فاسألوهُ مغفرتَه بالإيمان، ﴿ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ﴾: داني الرحمة، ﴿يُجِيبُ﴾ ﴿لَمَنْ دَعَاهُ﴾.

﴿٦٢﴾ ﴿قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا﴾: فيما بيننا ﴿مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا﴾ للسيادةِ والمشاورةِ في الأمورِ، أو: كنا نرجو أن تدخلَ في ديننا وتوافقنا على ما نحن عليه، ﴿أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾: حكايةَ حالِ ماضيةٍ، ﴿وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ﴾ من التوحيدِ ﴿مُرِيبٍ﴾: موقعٌ في الريبةِ؛ من: أرابَه: إذا أوقعه في الريبة، وهي: قلقُ النفسِ وانتفاءُ الطمأنينة.

﴿٦٣﴾ ﴿قَالَ يَنْقُورِ آرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَءَاتَيْنِي مِنْهُ رَحْمَةً﴾: نبوةٌ، أتى بحرفِ شكٍّ مع أنه على يقينٍ أنه على بينةٍ؛ لأن خطابَه للجاحدين، فكأنه قال: قَدَّرُوا أَنِي على بينةٍ من ربي، وأتني نبيُّ على الحقيقةِ، وانظروا إن تابعتكم وعصيتُ ربي في أوامره، ﴿فَمَنْ يَبْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ﴾: فمَنْ يَمْنَعُنِي من عذابِ اللهِ ﴿إِنْ عَصَيْتُهُ﴾ في تبليغِ رسالتهِ ومنعكم عن عبادةِ الأوثانِ؟ ﴿فَمَا تَزِيدُونَنِي﴾ بقولكم: (أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا) ﴿غَيْرَ تَخْسِيرٍ﴾ بنسبتكم إِيَّايَ إلى الخَسَارِ، أو: نسبتي إياكم إلى الخسران.

﴿٦٤﴾ ﴿وَيَنْقُورِ هَذِهِ نَافَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ﴾: نصبٌ على الحال، قد عَمِلَ فيها ما دلَّ عليه اسمُ الإشارةِ من معنى الفعلِ، و(لكم): تتعلقُ ب(آية) حالاً منها متقدمةٌ؛ لأنها لو تأخرت.. لكانت صفةً لها، فلما تقدمت.. انتصبت على الحال، ﴿فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ﴾ أي: ليس عليكم رزقُها، مع أنَّ لكم نفعها، ﴿وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ﴾: عَقَرِ أو نَحْرِ، ﴿فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ﴾: عاجلٌ.

﴿٦٥﴾ ﴿فَعَقَرُوهَا﴾ يومَ الأربعاءِ، ﴿فَقَالَ﴾ صالحٌ: ﴿تَمَتَّعُوا﴾: استمتعوا بالعيشِ ﴿فِي

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِن خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ
الْعَزِيزُ ﴿٦٦﴾ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَثَمِينَ ﴿٦٧﴾

دَارِكُمْ: في بلدكم، وتسمى البلاد الديار؛ لأنه يُدار فيها؛ أي: يُتَصَرَّفُ، أو: في دار الدنيا
﴿ثَلَاثَةُ آيَاتٍ﴾ ثم تَهْلِكُونَ، فهلكوا يوم السبت.

﴿ذَلِكَ وَعَدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾ ﴿٦٦﴾ أي: غيرُ مكذوبٍ فيه، فاتَّسَعَ في الظرفِ بحذف الحرفِ
وإجرائه مُجرى المفعول به، أو: وعدٌ غيرُ كذبٍ، على أنَّ المكذوبَ مصدرٌ كالمعقول.

﴿٦٦﴾ ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ بالعذاب، أو عذابنا ﴿نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ
مِّنَّا﴾ قال الشيخُ رحمه الله: هذا يدلُّ على أن مَنْ نُجِّيَ.. إنما نُجِّيَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ تعالى،
لا بعمله، كما قال عليه السلام: «لا يدخلُ أحدُ الجنةِ إلا بِرَحْمَةِ اللَّهِ»^(١)، ﴿وَمِن خِزْيِ يَوْمِئِذٍ﴾:
بإضافة الخزيِّ إلى اليومِ، وانجرارِ اليومِ بالإضافة، وبفتحها: مدنيٌّ وعليٌّ^(٢)؛ لأنه مضافٌ إلى
(إذ)، وهو مبنيٌّ، وظروفُ الزمانِ إذا أُضيفت إلى الأسماءِ المبهمة^(٣)، والأفعالِ الماضية..
بُيِّنَتْ واكتسبتِ البناءَ من المضافِ إليه، كقوله^(٤): [من: الطويل]

على حينَ عاتبتُ المشيبَ على الصِّبا

والواو: للعطفِ، وتقديره: ونجيناهم من خزيِ يَوْمِئِذٍ؛ أي: من دُلِّهِ وفضيحته، ولا خزيَّ
أعظمَ من خزيِّ مَنْ كان هلاكُه بغضبِ اللَّهِ وانتقامه، وجازَ أن يريدَ بـ(يَوْمِئِذٍ): يومَ القيامةِ، كما
فُسِّرَ العذابُ الغليظُ بعذابِ الآخرةِ، ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ﴾: القادرُ على تنجيةِ أوليائه،
﴿الْعَزِيزُ﴾: الغالبُ بإهلاكِ أعدائه.

﴿٦٧﴾ ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ أي: صيحةُ جبريلَ عليه السلام، ﴿فَأَصْبَحُوا فِي
دِيرِهِمْ﴾: منازلهم ﴿جَثَمِينَ﴾ ﴿٦٧﴾: ميتين.

(١) رواه الإمام أحمد (٥٢/٣) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(٢) انظر «البدر الزاهرة» (ص ١٥٦).

(٣) الأسماء المبهمة هي: أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، لعدم دلالتها على شيء معين إلا بأمر خارج عن لفظها، فالموصول لا يزول إبهامه إلا بالصلة، واسم الإشارة لا يزول إبهامه إلا بما يُصاحِبُ لفظه من إشارة حسيّة. انظر «النحو الوافي» (١/٣٣٨).

(٤) تَمَامُهُ:

وقلتُ: أَلَمَّا أَضْحُ وَالشَّيْبُ وَازَعُ؟

وهو للناطقة الديباني في «ديوانه» (ص ٥٣).

كَانَ لَمْ يَمْنُوا فِيهَا إِلَّا إِنْ تَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا بَعْدًا لِمُودَ ﴿٦٨﴾ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ ذَكَرَهُمْ وَأَوَّجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٠﴾ وَأَمْرَانَهُ قَائِمَةٌ فَصَحَّكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴿٧١﴾

﴿٦٨﴾ «كَانَ لَمْ يَمْنُوا فِيهَا»: لم يقيموا فيها، «إِلَّا إِنْ تَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ»: «نمود»: حمزة وحفص، «إِلَّا بَعْدًا لِمُودَ (٦٨)»: فالصرف: للذهاب إلى الحي، أو الأب الأكبر، ومنعه: للتعريف والتأنيث بمعنى القبيلة.

﴿٦٩﴾ «وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا»: جبريل وميكائيل وإسرافيل، أو جبريل مع أحد عشر ملكاً «إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى»: هي البشارة بالولد، أو: بهلاك قوم لوط، والأول أظهر، «قَالُوا سَلَامًا»: سلمنا عليك سلاماً، «قَالَ سَلَامٌ»: أمركم سلام، «سَلَامٌ»: حمزة وعلي؛ بمعنى السلام، «فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ»: فما لبث في المجيء به، بل عجل فيه، أو: فما لبث مجيئه، والعجل: ولد البقرة، وكان مأل إِبْرَاهِيمَ البقر، «حَنِيذٍ (٦٩)»: مشوي بالحجارة المحمّاة.

﴿٧٠﴾ «فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ ذَكَرَهُمْ»: نكّر وأنكر بمعنى، وكانت عادتهم أنه إذا مسّ مَنْ يَطْرُقُهُمْ طعامهم.. أمِنُوهُ، وإلا.. خافوه، والظاهر أنه أحسّ بأنهم ملائكة، ونكّرهم؛ لأنه تَخَوَّفَ أَنْ يَكُونَ نَزُولُهُمْ لِأَمْرِ أَنْكَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، أو لتعذيب قومه؛ دليله: قوله: «وَأَوَّجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً» أي: أضمر منهم خوفاً، «قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (٧٠)»: بالعذاب، وإنما يقال هذا لمن عَرَفَهُمْ ولم يعرف فيم أرسلوا، وإنما قالوا: لا تخف؛ لأنهم رأوا أثر الخوف والتغير في وجهه.

﴿٧١﴾ «وَأَمْرَانَهُ قَائِمَةٌ»: وراء السّتر تسمع تحاورهم، أو: على رؤوسهم تخدمهم، «فَصَحَّكَتْ»: سروراً بزوال الخيفة، أو: بهلاك أهل الخبائث، أو: من غفلة قوم لوط مع قرب العذاب، أو: فحاضت، «فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ» وخُصِّتْ بالبشارة؛ لأن النساء أعظم سروراً بالولد من الرجال؛ ولأنه لم يكن لها ولد، وكان لإِبْرَاهِيمَ ولد وهو إسماعيل، «وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ»: ومن بعده «يَعْقُوبَ (٧١)»: بالنصب: شاميّ وحمزة وحفص، بفعل مضمر دلّ عليه: (فبشرناها) أي: فبشرناها بإسحاق، ووهبنا لها يعقوب من وراء إسحاق، وبالرفع: غيرهم^(٢)، على الابتداء، والظرف قبله خبر، كما تقول: في الدار زيد.

(١) انظر «الدور الزاهرة» (ص ١٥٦) وكذا القراءة الآتية.

(٢) انظر المرجع الساتر (ص ١٥٧).

قَالَتْ يَوْنٰلَقَ ءَالِدُ وَاَنَا عَجُوزٌ وَهٰذَا بَعْلِي شَيْخًا اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوْا اَتَعْجِبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحِمْتُ اللّٰهَ وَبَرَكَتُهُ عَلٰىكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ﴿٧٣﴾ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِزْهٰمِ الرُّوْعِ وَجَآءَتْهُ الْبَشْرٰى يُجَادِلُنَا فِى قَوْمِ لُوْطٍ ﴿٧٤﴾

﴿٧٢﴾ ﴿قَالَتْ يَوْنٰلَقَ﴾ الألفُ مبدلةٌ من ياءِ الإضافة، وقرأ الحسنُ: ﴿يا ويلتي﴾: بالياءِ على الأصل، ﴿ءَالِدُ وَاَنَا عَجُوزٌ﴾: ابنةٌ تسعين سنةً، ﴿وَهٰذَا بَعْلِي شَيْخًا﴾: ابنُ مئةٍ وعشرين سنةً، (هذا): مبتدأ، و(بعلي): خبره، و(شيخاً): حالٌ، والعاملُ معنى الإشارةِ التي دلَّت عليه (ذا)، أو معنى التنبيهِ الذي دل عليه (ها)، ﴿اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ﴾: أن يُولدَ ولدٌ من هَرَمَيْنِ، وهو استبعادٌ من حيثِ العادة.

﴿٧٣﴾ ﴿قَالُوْا اَتَعْجِبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ﴾: قدرته وحكمته، وإنما أنكرتِ الملائكةُ تعجبها؛ لأنها كانت في بيتِ الآياتِ، ومَهْبطِ المعجزاتِ، والأمورِ الخارقةِ للعوادياتِ، فكان عليها أن تتَوَقَّرَ ولا يَزْدَهِيها ما يزدهي سائرَ النساءِ الناشئاتِ في غيرِ بيتِ النبوةِ^(١)، وأن تُسَبِّحَ اللهَ وتُمجِّدَهُ مكانَ التعجبِ، وإلى ذلك أشارت الملائكةُ حيثُ قالوا: ﴿رَحِمْتُ اللّٰهَ وَبَرَكَتُهُ عَلٰىكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ﴾: أرادوا أن هذه وأمثالها مما يُكرمُكم به ربُّ العزة، ويخصُّكم بالإنعام به يا أهلَ بيتِ النبوة، فليست بمكانٍ عجيبٍ، وهو كلامٌ مستأنفٌ علَّلَ به إنكارَ التعجبِ، كأنه قيل: إياكِ والتعجبُ؛ فإن أُمثالَ هذه الرحمةِ والبركةِ متكاثرةٌ من الله عليكم، وقيل: الرحمةُ: النبوةُ، والبركاتُ: الأسباطُ من بني إسرائيل؛ لأن الأنبياء منهم، وكلُّهم من ولدِ إبراهيمَ، و(أهلَ البيتِ): نصبٌ على النداء، أو على الاختصاص، ﴿اِنَّهٗ حَمِيْدٌ﴾: محمودٌ بتعجيلِ النعمِ، ﴿مَّجِيْدٌ﴾: ظاهرُ الكرمِ بتأجيلِ النقمِ.

﴿٧٤﴾ ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِزْهٰمِ الرُّوْعِ﴾: الفزعُ، وهو ما أوجسَ من الخيفةِ حينَ نكِرَ أضباؤه، ﴿وَجَآءَتْهُ الْبَشْرٰى﴾ بالولدِ ﴿يُجَادِلُنَا فِى قَوْمِ لُوْطٍ﴾ أي: لما اطمأنَّ قلبه بعدَ الخوفِ ومُبلًى سُروراً بسببِ البُشرى.. فزَعُ للمجادلة، وجوابُ (لما) محذوفٌ، تقديره: أقبلَ يُجادلنا، أو: (يجادلنا): جوابُ (لما)، وإنما جيءَ به مضارعاً؛ لحكايةِ الحالِ؛ والمعنى: يُجادلُ رسلنا، ومجادلته إياهم: أنهم قالوا: ﴿اِنَّا مُهْلِكُوْا اَهْلَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ﴾ [العنكبوت: ٣١]، فقال: أرايتم لو كان فيها خمسون مؤمناً أتهلكونها؟ قالوا: لا، قال: فأربعون؟ قالوا: لا، قال: فثلاثون؟ قالوا: لا؟ حتى بلغ العشرة قالوا: لا؟ قال: أرايتم إن كان فيها رجلٌ واحدٌ مسلمٌ أتهلكونها؟ قالوا: لا؟ فعند ذلك قال: ﴿قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا لَنَنْجِيَنَّهُ وَاَهْلَهُ﴾ [العنكبوت: ٣٢].

(١) يزدهيها: يستخفها.

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهٌ مُنِيبٌ ﴿٧٥﴾ يَتَّبِعُهُمُ الْغَرَضُ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَاتِلِينَمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿٧٦﴾ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ بِهِمْ وضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٧٧﴾ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمَنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَهْوِمُونَ هَؤُلَاءِ بِنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ فِي ضَعِيفِ النَّاسِ وَمَنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿٧٨﴾

﴿٧٥﴾ «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ»: غيرُ عجولٍ على كلِّ مَنْ أساءَ إليه، أو: كثيرُ الاحتمالِ ممن آذاه، الصفوحُ عَمَّنْ عصاه، ﴿أَوَّهٌ﴾: كثيرُ التأوُّه من خوفِ الله، ﴿مُنِيبٌ﴾ ﴿٧٥﴾: تائبٌ راجعٌ إلى الله، وهذه الصفاتُ دالَّةٌ على رقةِ القلبِ والرأفةِ والرحمةِ، فَبَيَّنَ أن ذلك مما حمَّله على المجادلةِ فيهم رجاءٌ أن يُرفعَ عنهم العذابُ ويُمهلوا؛ لعلهم يُحدثون التوبةَ، كما حمَّله على الاستغفارِ لأبيه، فقالت الملائكة:

﴿٧٦﴾ «يَتَّبِعُهُمُ الْغَرَضُ عَنْ هَذَا» الجِدالِ وإن كانت الرحمة ديدنَكَ؛ ﴿إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾: قضاؤه وحكمه، ﴿وَإِنَّهُمْ لَاتِلِينَمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ﴾ ﴿٧٦﴾: لا يُردُّ بجِدالٍ وغيرِ ذلك، (عذاب): مرتفعٌ باسمِ الفاعلِ، وهو (آتيهم)، تقديره: وإنهم يأتيهم.

﴿٧٧﴾ ثم خرجوا من عندِ إبراهيم مُتوجِّهين نحوَ قومِ لوطٍ، وكان بين قريةِ إبراهيم وقومِ لوطٍ أربعةُ فراسخٍ.

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا﴾: لما أتوه ورأى هيأتهم وجمالهم ﴿سِئَاءَ بِهِمْ﴾: أُحْزِنَ؛ لأنه حَسِبَ أنهم إنسٌ، فخاف عليهم خُبثَ قومه، وأن يَعْجَزَ عن مُقاومتهم ومدافعيتهم، ﴿وضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا﴾: تميزٌ؛ أي: وضاقَ بمكانهم صدره، ﴿وقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾ ﴿٧٧﴾: شديدٌ.

روي: أن الله تعالى قال لهم: لا تُهلكوهم حتى يشهدَ عليهم لوطٌ أربعَ شهاداتٍ، فلما مشى معهم مُنطلقاً بهم إلى منزله.. قال لهم: أما بلغكم أمرُ هذه القرية؟ قالوا: وما أمرُهم؟ قال: أشهدُ بالله إنها لشرُّ قريةٍ في الأرضِ عملاً، قال ذلك أربعَ مراتٍ، فدخلوا معه منزله ولم يعلم بذلك أحدٌ، فخرجت امرأته فأخبرت بهم قومها.

﴿٧٨﴾ «يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ»: يُسرِعون كأنما يُدفعون دفعاً، ﴿وَمَنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾: ومن قبل ذلك الوقت كانوا يعملون الفواحشَ حتى مَرُّوا عليها، وقلَّ عندهم استقباحتها، فلذلك جاؤوا يُهرعون مجاهرين لا يكفُّهم حياءٌ، ﴿قَالَ يَهْوِمُونَ هَؤُلَاءِ بِنَاتِي﴾ فتزوجوهنَّ، أرادَ أن يقيَ أضيافه ببنايته، وذلك غايةُ الكرمِ، وكان تزويجُ المسلماتِ من الكفارِ جائزاً في ذلك الوقتِ، كما جاز في الابتداء في هذه الأمة، فقد زَوَّجَ رسولُ الله ﷺ ابنتيه من

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿٧٩﴾ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿٨٠﴾ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصْلَوْا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَانِكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾

عُتْبَةُ بْنُ أَبِي لَهَبٍ، وَأَبِي الْعَاصِ، وَهُمَا كَافِرَانِ، وَقِيلَ: كَانَ لَهُمَا سِيدَانِ مُطَاعَانِ، فَأَرَادَ لَوْطُ أَنْ يَزُوجَهُمَا ابْنَتَيْهِ، ﴿هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾: أَحَلُّ^(١)، (هؤلاء): مَبْتَدَأُ، و(بناتي): عَطْفٌ بَيَانٍ، و(هنَّ): فَصْلٌ، و(أطهرُ): خَيْرُ الْمَبْتَدَأِ، أَوْ: (بناتي): خَيْرٌ، و(هنَّ أطهرُ): مَبْتَدَأٌ وَخَيْرٌ، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾: بِإِثَارِهِمْ عَلَيْهِمْ، ﴿وَلَا تُخْزُونِ﴾: وَلَا تُثْهِينُونِي، وَلَا تَفْضَحُونِي، مِنَ الْخِزْيِ، أَوْ: وَلَا تُخْجَلُونِي مِنَ الْخِزْيَةِ، وَهِيَ: الْحَيَاءُ، وَبِالْيَاءِ: أَبُو عَمْرٍو فِي الْوَصْلِ^(٢)، ﴿فِي ضَيْفٍ﴾: فِي حَقِّ ضَيْوْفِي، فَإِنَّهُ إِذَا خَزِيَ ضَيْفُ الرَّجُلِ أَوْ جَارُهُ.. فَقَدْ خَزِيَ الرَّجُلُ، وَذَلِكَ مِنْ عِرَاقَةِ الْكَرَمِ، وَأَصَالَةِ الْمَرْوَةِ، ﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾^(٣)، أَي: رَجُلٌ وَاحِدٌ يَهْتَدِي إِلَى طَرِيقِ الْحَقِّ، وَفَعَلَ الْجَمِيلُ، وَالْكَفُّ عَنِ السُّوءِ.

﴿٧٩﴾ «قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ»: حَاجَةٌ؛ لِأَنَّ نِكَاحَ الْإِنَاثِ أَمْرٌ خَارِجٌ مِنْ مَذْهَبِنَا، فَمَذْهَبُنَا إِتْيَانُ الذُّكْرَانِ، ﴿وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ﴾^(٤): عَنَّا إِتْيَانُ الذُّكُورِ وَمَا لَهُمْ فِيهِ مِنَ الشَّهْوَةِ.

﴿٨٠﴾ «قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾^(٥) جَوَابُ (لَوْ): مَحْذُوفٌ؛ أَي: لَفَعَلْتُ بِكُمْ وَصَنَعْتُ؛ وَالْمَعْنَى: لَوْ قَوِيْتُ عَلَيْكُمْ بِنَفْسِي، أَوْ أَوَيْتُ إِلَى قَوِيٍّ أَسْتَنْدُ إِلَيْهِ وَأَتَمَنِّعُ بِهِ فَيَحْمِينِي مِنْكُمْ، فَشَبَّهَ الْقَوِيَّ الْعَزِيزَ بِالرُّكْنِ مِنَ الْجِبَلِ فِي شِدَّتِهِ وَمَنْعَتِهِ.

﴿٨١﴾ رَوَى: أَنَّهُ أَغْلَقَ بَابَهُ حِينَ جَاؤُوا، وَجَعَلَ يُرَادُّهُمْ مَا حَكَّى اللَّهُ عَنْهُ وَيجَادُلُهُمْ، فَتَسَوَّرُوا الْجِدَارَ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَلَائِكَةُ مَا لَقِيَ لَوْطٌ مِنَ الْكَرْبِ ﴿قَالُوا يَلُوطُ﴾: إِنْ رُكْنُكَ لَشَدِيدٌ، ﴿إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ﴾: فَافْتَحِ الْبَابَ وَدْعْنَا وَإِيَاهُمْ، فَفَتَحَ الْبَابَ فَدَخَلُوا، فَاسْتَأْذَنَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبَّهُ فِي عَقُوبَتِهِمْ، فَأَذَنَ لَهُ، فَضَرَبَ بِجَنَاحِهِ وَجُوهَهُمْ فَطَمَسَ أَعْيُنَهُمْ وَأَعْمَاهُمْ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ﴾ [الفرع: ٣٧] فَصَارُوا لَا يَعْرِفُونَ الطَّرِيقَ، فَخَرَجُوا وَهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ فِي بَيْتِ لَوْطٍ قَوْمًا سَحَرَةً، ﴿لَنْ يَصْلَوْا إِلَيْكَ﴾: جَمَلَةٌ مُوضِحَةٌ لِلَّتِي قَبْلَهَا؛ لِأَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا رُسُلَ اللَّهِ.. لَمْ يَصْلَوْا

(١) قَالَ فِي «التَّحْرِيرِ وَالتَّنْوِيرِ» (١٢/١٢٧): وَمَعْنَى (هَنَ أَطْهَرُ): أَنَّهُنَّ حَلَالٌ لَكُمْ، يَحُلْنَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْفَاحِشَةِ، فَاسْمُ التَّفْضِيلِ مَسْلُوبٌ الْمَفَاضِلَةِ قُصِدَ بِهِ قُوَّةُ الطَّهَارَةِ.

(٢) انْظُرْ «الْبَدُورَ الزَّاهِرَةَ» (ص ١٥٧) وَكَذَا الْقُرْآنُ الثَّلَاثَ الْآتِيَةَ.

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ ﴿٨٢﴾ مُّسَوِّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾

إليه، ولم يقدرُوا على ضَرْرِهِ، ﴿فَاسْرُ﴾: بالوصل: حجازيٌّ، مِن: سَرَى، ﴿وَأَهْلِكَ، يَقْطَعُ مِنْ أَيْلٍ﴾: طائفةٌ منه، أو نصفه، ﴿وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ﴾ بقلبه إلى ما خَلَفَ، أو: لا ينظر إلى ما وراءه، أو: لا يتخلف منكم أَحَدٌ ﴿إِلَّا أَمْرَانِكَ﴾: مستثنى من (فأسر بأهلك)، وبالرفع: مكِّي وأبو عمرو، على البدل من (أحد)، وفي إخراجها مع أهله روايتان، روي: أنه أخرجها معهم، وأمر ألا يلتفت منهم أَحَدٌ إلا هي، فلما سمعت هَذَّةَ العذاب. . التفتت^(١)، وقالت: يا قوماه، فأدركها حجرٌ فقتلها، وروي: أنه أمر بأن يُخَلِّفَهَا مع قومها، فإنَّ هواها إليهم، فلم يسر بها، واختلافُ القراءتين لاختلافِ الروائتين^(٢)، ﴿إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ﴾ أي: إن الأمر، وروي: أنه قال لهم: متى موعدُ هلاكهم؟ قالوا: ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ﴾ فقال: أريدُ أسرعَ من ذلك، فقالوا: ﴿أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ ﴿٨١﴾.

﴿٨٢﴾ ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا﴾: جعلَ جبريلُ عليه السلام جناحه في أسفل قُرَاهَا ثم رفعها إلى السماء حتى سمعَ أهلُ السماء نُبَاحَ الكلابِ وصياحَ الدِّيَكَةِ، ثم قلبها عليهم، وأتبعوا الحجارة من فوقهم، وذلك قوله: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ﴾: هي كلمةٌ معربةٌ من: سَنَكٍ كِلٍ^(٣)؛ بدليل قوله: ﴿حِجَارَةٌ مِّن طِينٍ﴾ [الذاريات: ٣٣]، ﴿مَّنْضُودٍ﴾ ﴿٨٢﴾: نعتٌ لـ(سجيل)؛ أي: متتابع، أو: مجموع معدٌّ للعذاب.

﴿٨٣﴾ ﴿مُّسَوِّمَةً﴾: نعتٌ لـ(حجارة)؛ أي: مُعَلَّمَةٌ للعذاب، قيل: مكتوبٌ على كلِّ واحدٍ اسمٌ من يُرمى به، ﴿عِندَ رَبِّكَ﴾: في خزائنه أو في حكمه، ﴿وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ ﴿٨٣﴾: بشيءٍ بعيدٍ، وفيه وعيدٌ لأهل مكة، فإن جبريلَ عليه السلام قال لرسولِ الله ﷺ: يعني: ظالمِي

(١) الهدية: صوتٌ شديدٌ تسمعه من سقوط شيءٍ ثقيلٍ.

(٢) كذا في «الكشاف» (٢/٣٩٣)، وردَّه ابنُ الحاجب بأنه باطلٌ؛ لأنَّ القراءتين ثابتان قطعاً، فيمتنعُ حملُهما على وجهين أحدهما باطلٌ قطعاً، والقصةُ واحدةٌ، فلا يمكن القول بأن إحدى القراءتين دالةٌ على أنه سرى بها، والأخرى على أنه لم يسر، فهذا تناقضٌ يَنَزُّهُ القرآنُ عنه، ويرى ابنُ هشام أن الاستثناءَ على القراءتين من (فأسر بأهلك)، لكن على النصب الاستثناء متصلٌ، وعلى الرفع الاستثناء منقطعٌ، فتعربُ (أمرأتك) مبتدأً، والخبر: (إنه مصيبها ما أصابهم)، فتكون القراءتان بمعنى واحد، وهو أنه لم يسر بها. انظر «مغني اللبيب» (ص ٨٠)، و«حاشية الشهاب الخفاجي على اليبضاوي» (٥/١٢٠).

(٣) سَنَكٍ: الحجرُ، وكل: الطين، ومجموعُ الكلمتين يرادُ به: الآجرُ.

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ
إِنِّى أَرِىْكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ تُحِيطُونَ ﴿٨٤﴾ وَيَنْقُورِ أَزِفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾ يَقِىْتُ اللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿٨٦﴾

أَمَتِكَ، مَا مِنْ ظَالِمٍ مِنْهُمْ إِلَّا وَهُوَ بِعُرْضِ حَجَرٍ يَسْقُطُ عَلَيْهِ مِنْ سَاعَةٍ إِلَى سَاعَةٍ^(١)، أَوْ: الضميرُ
للقرى؛ أي: هي قريبةٌ من ظالِمِي مَكَّةَ، يَمُرُّونَ بِهَا فِي مَسَائِرِهِمْ.

﴿٨٤﴾ ﴿وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾: هُوَ اسْمُ مَدْيَنَتِهِمْ، أَوْ: اسْمُ جَدِّهِمْ مَدْيَنَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ؛
أَي: وَأَرْسَلْنَا شُعَيْبًا إِلَى سَاكِنِي مَدْيَنَ، أَوْ إِلَى بَنِي مَدْيَنَ، ﴿قَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ
غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ﴾: الْمِكْيَلُ بِالْمِكْيَالِ، ﴿وَالْمِيزَانُ﴾: وَالْمَوْزُونُ بِالْمِيزَانِ، ﴿إِنِّى أَرِىْكُمْ
بِخَيْرٍ﴾: بِثَرْوَةٍ وَسَعَةٍ تُغْنِيكُمْ عَنِ التَّطْفِيفِ، أَوْ: أَرَاكُمْ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ حَقُّهَا أَنْ تُقَابَلَ بِغَيْرِ مَا تَفْعَلُونَ،
﴿وَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ تُحِيطُونَ﴾: مُهْلِكٍ؛ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿وَأُحِيطُ بِشَرِّهِ﴾ [الكهف: ٤٢]،
وَأَصْلُهُ مِنْ إِحَاطَةِ الْعَدُوِّ، وَالْمَرَادُ: عَذَابُ الْإِسْتِصَالِ فِي الدُّنْيَا، أَوْ عَذَابُ الْآخِرَةِ.

﴿٨٥﴾ ﴿وَيَنْقُورِ أَزِفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ﴾: أَتَمُّوهُمَا ﴿بِالْقِسْطِ﴾: بِالْعَدْلِ، نُهَوُا أَوَّلًا عَنْ
عَيْنِ الْقَبِيحِ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ نَقْصِ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ، ثُمَّ وَرَدَ الْأَمْرُ بِالْإِيفَاءِ الَّذِي هُوَ حَسَنٌ
فِي الْعُقُولِ؛ لَزِيَادَةِ التَّرْغِيبِ فِيهِ، وَجِيءَ بِهِ مُقِيداً بِالْقِسْطِ؛ أَي: لِيَكُنَ الْإِيفَاءُ عَلَى وَجْهِ الْعَدْلِ
وَالتَّسْوِيَةِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ، ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ الْبَخْسُ: النِّقْصُ، كَانُوا
يَنْقُصُونَ مِنْ أَثْمَانِ مَا يَشْتَرُونَ مِنَ الْأَشْيَاءِ فَنُهَوُا عَنْ ذَلِكَ، ﴿وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾
الْعَتَى وَالْعَيْتُ: أَشَدُّ الْفَسَادِ، نَحْوُ: السَّرِقَةِ وَالْغَارَةِ وَقَطْعِ السَّبِيلِ، وَيجوزُ أَنْ يُجْعَلَ الْبَخْسُ
وَالتَّطْفِيفُ عَيْنًا مِنْهُمْ فِي الْأَرْضِ.

﴿٨٦﴾ ﴿يَقِىْتُ اللَّهُ﴾: مَا يَبْقَى لَكُمْ مِنَ الْحَلَالِ بَعْدَ التَّنْزُّهِ عَمَّا هُوَ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ
إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ بِشَرَطِ أَنْ تُؤْمِنُوا، نَعَمْ، بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْكَفَرَةِ أَيْضاً؛ لِأَنَّهُمْ يَسْلُمُونَ مَعَهَا
مِنْ تَبِعَةِ الْبَخْسِ وَالتَّطْفِيفِ، إِلَّا أَنْ فَائِدَتُهَا تَظْهَرُ مَعَ الْإِيمَانِ؛ مِنْ حَصُولِ الثَّوَابِ مَعَ النِّجَاجِ مِنْ
الْعِقَابِ، وَلَا تَظْهَرُ مَعَ عَدَمِهِ؛ لِانْغِمَاسِ صَاحِبِهَا فِي غَمَرَاتِ الْكُفْرِ، وَفِي ذَلِكَ تَعْظِيمٌ لِلْإِيمَانِ،
وَتَنْبِيهُ عَلَى جَلَالَةِ شَأْنِهِ، أَوْ: الْمَرَادُ: إِنْ كُنْتُمْ مُصَدِّقِينَ لِي فِيمَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَنْصَحُ بِهِ إِيَّاكُمْ، ﴿وَمَا
أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ لِنِعْمِهِ عَلَيْكُمْ، فَاحْفَظُوهَا بِتَرْكِ الْبَخْسِ.

(١) بِمُرْضٍ حَجَرٍ؛ أَي: مُنْرَضٌ لِسُقُوطِهِ عَلَيْهِ.

قَالُوا بِشُعَيْبٍ أَصْلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ
 الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿٨٧﴾ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ
 أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَكُمُ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ
 أُنِيبُ ﴿٨٨﴾ وَيَقَوْمِ لَا تَحْرِمَنَّكُمْ شِقَاقَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ
 لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿٨٩﴾

﴿٨٧﴾ «قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَوَاتُكَ» وبالتوحيد: كوفي غير أبي بكر^(١)، «تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ» كان شعيب عليه السلام كثير الصلوات، وكان قومه يقولون له: ما تستفيد بهذا؟ فكان يقول: إنها تأمر بالمحاسن وتنهي عن القبائح، فقالوا على وجه الاستهزاء: أصلواتك تأمرك أن تأمرنا بترك عبادة ما كان يعبد آبائنا، أو أن نترك التبسط في أموالنا بما نشاء من إيفاء ونقص؟ وجاز أن تكون الصلوات آمرة مجازاً كما سماها الله تعالى ناهية مجازاً، «إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ» أي: السفية الضال، وهذه تسمية على القلب؛ استهزاء، أو: إنك حليم رشيد عندنا ولست تفعل بنا ما يقتضيه حالك.

﴿٨٨﴾ «قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ» من لَدُنْهُ «رِزْقًا حَسَنًا» يعني: النبوة والرسالة، أو: مالاً حلالاً من غير بخس وتطفيف، وجواب (أرأيتم): محذوف؛ أي: أخبروني إن كنت على حجة واضحة من ربي وكنت نبياً على الحقيقة أيصح لي ألا آمركم بترك عبادة الأوثان، والكف عن المعاصي، والأنبياء لا يبعثون إلا لذلك، يقال: خالفني فلان إلى كذا: إذا قصده وأنت مؤل عنه، وخالفني عنه: إذا ولّى عنه وأنت قاصده، ويلقاك الرجلُ صادراً عن الماء فتسأله عن صاحبه فيقول: خالفني إلى الماء؛ يريد: أنه قد ذهب إليه، وأراد: وأنا ذاهب عنه صادراً، ومنه قوله: «وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَكُمُ عَنْهُ» يعني: أن أسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتكم عنها لأستبد بها دونكم، «إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ»: ما أريد إلا أن أصلحكم بموعظتي ونصيحتي وأمري بالمعروف ونهيي عن المنكر «مَا اسْتَطَعْتُ»: ظرف؛ أي: مدة استطاعتي للإصلاح، وما دمت متمكناً منه، لا ألو فيه جهداً، «وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ»: وما كوني موفقاً لإصابة الحق فيما آتي وأذر إلا بمعونته وتأنيده، «عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ»: اعتمدت، «وَإِلَيْهِ أُنِيبُ» أرجع في السراء والضراء.

﴿٨٩﴾ «(جَرَمَ) مِثْلُ (كَسَبَ) فِي تَعْدِيهِ إِلَى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ، وَإِلَى مَفْعُولَيْنِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ: «وَيَقَوْمِ لَا تَحْرِمَنَّكُمْ شِقَاقَ أَنْ يُصِيبَكُمْ» أي: لا يكسبنكم خلافي إصابة العذاب، «مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ

وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٩٠﴾ قَالُوا يَسْخَبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِيْنَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٩١﴾ قَالَ يَنْقُومِ آرْهَطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرًا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٩٢﴾

قَوْمٌ هُودٍ أَوْ قَوْمٌ صَلَاحٌ: وهو الغرق والريح والرجفة، ﴿وما قَوْمٌ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ﴾ (٨٩) في الزمان، فهم أقرب الهالكين منكم، أو: في المكان، فمنازلهم قريبة منكم، أو: فيما يُستحقُّ به الهلاك، وهو الكفر والمساوي، وسوِّي في: قريب وبعيد وقليل وكبير بين المذكر والمؤنث؛ لورودها على زنة المصادر التي هي (الصهيل والنهيق)، ونحوهما^(١).

﴿٩٠﴾ وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ: يغفر لأهل الجفاء من المؤمنين، ﴿وَدُودٌ﴾ (٩٠): يحبُّ أهل الوفاء من الصالحين.

﴿٩١﴾ قَالُوا يَسْخَبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ: أي: لا نفهم صحة ما تقول^(٢)، وإلا.. كيف^(٣) لا يفهم كلامه وهو خطيب الأنبياء؟^(٤) ﴿وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِيْنَا ضَعِيفًا﴾: لا قوة لك، ولا عزٌّ فيما بيننا، فلا تقدر على الامتناع منا إن أردنا بك مكروهاً، ﴿وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ﴾: ولولا عشيرتك.. لقتلناك بالرجم، وهو شرُّ قتلة، وكان رهطه من أهل ملتهم؛ فلذلك أظهرُوا الميل إليهم والإكرام لهم، ﴿وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ﴾ (٩١): أي: لا تعزُّ علينا ولا تُكرم حتى نُكرمك من القتل، ونرفعك عن الرجم، وإنما يعزُّ علينا رهطك؛ لأنهم من أهل ديننا، وقد دلَّ إيلاء ضميره حرف النفي على أن الكلام واقع في الفاعل لا في الفعل، كأنه قيل: وما أنت علينا بعزيز، بل رهطك هم الأعزة علينا.

﴿٩٢﴾ وَلِذَلِكَ قَالَ: في جوابهم: ﴿يَنْقُومِ آرْهَطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ﴾ ولو قيل: وما عزَّرت علينا.. لم يصحَّ هذا الجواب، وإنما قال: (أرهطي أعزُّ عليكم من الله) والكلام واقع فيه

(١) أي: أن (بعيد) يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ ولذا أخبر به عن (القوم) وهو مؤنث، وهو رأي الزمخشري، ولكن نص الجوهري على أن (القوم) يذكر ويؤنث، لأن اسم الجمع للعاقل يذكر ويؤنث، مثل رهط ونفر، قال تعالى: ﴿وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ﴾ [الأنعام: ٦٦]، وقال تعالى: ﴿كَذَّبَ قَوْمُ نُوحٍ﴾ [الشعراء: ١٠٥]. انظر «الصحاح» (٢٠١٦/٥).

(٢) ولعلهم قالوا: (ما نفهم كثيراً مما تقول)؛ لقصور عقولهم وعدم تفكيرهم، أو: استهانة بكلامه، أو: لأنهم لم يلقوا إليه أذهانهم لشدة نفرتهم عنه. انظر «تفسير البيضاوي» (١٤٦/٣).

(٣) في المطبوع (٣٦٨/١): (فكيف)، وهو أولى.

(٤) جاء وصفه بأنه خطيب الأنبياء في حديث مرفوع رواه الحاكم في «المستدرک» (٥٦٧/٢).

وَيَقَوْمٌ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانِكُمْ لَئِيْ عَمَلٌ سَوَفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ
وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٩٣﴾ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنُ شُعَبَاءٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَعَدَتِ
الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَثِمَيْنِ ﴿٩٤﴾

وفي رهطه، وأنهم الأعزة عليهم دونه؛ لأن تهاونهم به وهو نبي الله تهاون بالله، فحين عزَّ عليهم رهطه دونه... كان رهطه أعزَّ عليهم من الله، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠]؟ ﴿وَأَخَذْنَاهُ وَرَأَاهُكُمْ ظَهْرًا﴾: ونسيتموه وجعلتموه كالشيء المنبوذ وراء الظهر لا يُعبأ به، والظَهْرِيُّ: منسوب إلى الظهر، والكسر من تغييرات النسب، كقولهم في النسبة إلى الأُمس: إِمْسِي، ﴿إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ ﴿٩٣﴾: قد أحاط بأعمالكم علماً، فلا يخفى عليه شيء منها.

﴿٩٣﴾ ﴿وَيَقَوْمٌ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانِكُمْ﴾: هي بمعنى المكان، يقال: مكان ومكانة، ومقام ومقامة، أو: مصدرٌ من: مَكَّنَ مكانة فهو مَكِينٌ: إذا تمكن من الشيء؛ يعني: اعملوا قارئين على جهنم التي أنتم عليها من الشرك والشنآن لي، أو: اعملوا متمكنين من عداوتي، مطبقين لها، ﴿إِنِّي عَمِلٌ﴾ على حسب ما يؤتيني الله من النصرة والتأييد ويُمكنني، ﴿سَوَفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ﴾ (من): استفهامية معلقة لفعل العلم عن عمله فيها، كأنه قيل: سوف تعلمون أيُّنا يأتيه عذابٌ يُخْزِيهِ؛ أي: يفضحه، وأيُّنا هو كاذبٌ، أو: موصولةٌ قد عمل فيها، كأنه قيل: سوف تعلمون الشقي الذي يأتيه عذابٌ يُخْزِيهِ، والذي هو كاذبٌ في زعمكم ودعواكم، وإدخال الفاء في (سوف): وصل ظاهرٌ بحرفٍ وضع للوصل، ونزغها: وصلٌ تقديريٌ بالاستئناف الذي هو جوابٌ لسؤالٍ مقدّر، كأنهم قالوا: فماذا يكون إذا عملنا نحن على مكانتنا وعملت أنت؟ فقال: سوف تعلمون، والإتيان بالوجهين للتفنن في البلاغة، وأبلغهما الاستئناف، ﴿وَأَرْتَقِبُوا﴾: وانتظروا العاقبة وما أقول لكم، ﴿إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ﴾ ﴿٩٣﴾: منتظرٌ، والرقيبُ بمعنى: الرّاقب؛ من: رَقَبَهُ، كالضربِ بمعنى: الضارب، أو: بمعنى: المراقب، كالعشير^(١)، أو: بمعنى: المرتقب، كالرفيع بمعنى المرتفع.

﴿٩٤﴾ ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنُ شُعَبَاءٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَعَدَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾
صاح بهم جبريلٌ صيحةً فهلكوا، وإنما ذكر في آخر قصة عادٍ ومدين: (ولما جاء)، وفي آخر قصة ثمودَ ولوط: ﴿فَلَمَّا جَاءَ﴾ [هود: ٦٦]؛ لأنهما وقعا بعد ذكر الموعد، وذلك قوله: ﴿وَأَنَّ

(١) في المطبوع (١/٣٦٩): (كالعشير بمعنى المعاشر).

كَأَن لَّمْ يَخْشَوْا فِيهَا إِلَّا بُعْدًا لِّمَنِينَ كَمَا بَعْدَتْ ثُمُودُ ﴿٩٥﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٩٦﴾ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٧﴾ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿٩٨﴾

مَوَدَّهِمُ الصُّبْحُ ﴿هود: ٨١﴾، ﴿ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾ [هود: ٦٥]، فجيء بالفاء الذي هو للتسبيح، كقولك: وعدته فلما جاء الميعاد.. كان كيت، وأما الآخران.. فقد وقعتا مبتدأتين، فكان حقهما أن تعطفا بحرف الجمع على ما قبلهما، كما تُعطف قصة على قصة، ﴿فَأَصْبَحُوا فِي رِزْقِهِمْ حَتِيمِينَ﴾ ﴿الجاثم: ١١﴾: الجاثم: اللانم لمكانه لا يريم^(١)؛ يعني: أن جبريل صاح بهم صيحة فزَهَّقَ رُوحَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِحَيْثُ هُوَ بَعْتُهُ.

﴿٩٥﴾ ﴿كَأَن لَّمْ يَخْشَوْا فِيهَا﴾ كأن لم يُقيموا في ديارهم أحياء متصرفين مترددين، ﴿إِلَّا بُعْدًا لِّمَنِينَ﴾ البُعد بمعنى البعد، وهو الهلاك، كالرُّشد بمعنى الرُّشد، ألا ترى إلى قوله: ﴿كَأَمَا بَعْدَتْ ثُمُودُ﴾ ﴿٩٥﴾، وقرئ: ﴿كَأَمَا بَعْدَتْ﴾^(٢)، والمعنى في البناءين واحد، وهو نقيض القرب، إلا أنهم فرقوا بين البُعد من جهة الهلاك، وبين غيره، فغيروا البناء، كما فرقوا بين ضمانتي الخير والشر فقالوا: وعد وأوعد.

﴿٩٦﴾ ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ المراد به العصا؛ لأنها أبهرها.

﴿٩٧﴾ ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ ﴿٩٧﴾: هو تجهيلٌ لمتبعيه؛ حيث شايعوه على أمره وهو ضلالٌ مبين، وذلك أنه ادَّعى الألوهية وهو بشرٌ مثلهم، وجاهر بالظلم والشر الذي لا يأتي إلا من شيطان، ومثله بمعزل عن الألوهية، وفيه أنهم عاينوا الآيات والسلطان المبين، وعلموا أن مع موسى الرشد والحق، ثم عدلوا عن اتباعه إلى اتباع من ليس في أمره رشد قط، أو: المراد: وما أمره بصالح حميد العاقبة، ويكون قوله:

﴿٩٨﴾ ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ أي: يتقدمهم وهم على عقبه.. تفسيراً له وإيضاحاً؛ أي: كيف يرشد أمر من هذه عاقبته، والرُّشد يستعمل في كل ما يُحمد ويرتضى، كما استعمل الغي في كل ما يُذم، ويقال: قدَّمه؛ بمعنى: تقدَّمه، ﴿فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ﴾: أدخلهم، وجيء بلفظ الماضي؛ لأن الماضي يدلُّ على أمر موجودٍ مقطوع به، فكأنه قيل: يتقدمهم فيوردهم النار لا محالة؛ يعني: كما كان قدوة لهم في الضلال.. كذلك يتقدمهم إلى النار وهم يتبعونه، ﴿وَبِئْسَ الْوَرْدُ﴾:

(١) لا يريم: لا يبرح.

(٢) قراءة شاذة. انظر «الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها» (ص ٥٧٣).

وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةُ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُنَسِّ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿٩٩﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿١٠٠﴾ وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُهُمْ إِلَّا تَتَابَعٌ ﴿١٠١﴾ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿١٠٢﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴿١٠٣﴾

المورّد، ﴿المورود﴾ (٩٩): الذي وردوه، شبه بالفارط الذي يتقدّم الواردة إلى الماء، وشبه أتباعه بالواردة، ثم قال: وبس الورد المورود الذي يردونه النار؛ لأن الورد إنما يراود لتسكين العطش، والنار ضده.

«٩٩» ﴿وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ﴾ أي: الدنيا ﴿لَعْنَةُ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ أي: يلعنون في الدنيا، ويلعنون في الآخرة، ﴿يُنَسِّ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ﴾ (٩٩) رَفْدُهُمْ؛ أي: بسّ العون المعان، أو: بسّ العطاء المعطى.

«١٠٠» ﴿ذَلِكَ﴾: مبتدأ، ﴿مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى﴾: خبر، ﴿نَقُصُّهُ عَلَيْكَ﴾: خبر بعد خبر؛ أي: ذلك النبأ بعض أنباء القرى المهلكة مقصوص عليك، ﴿مِنْهَا﴾: من القرى، ﴿قَائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾ (١٠٠) أي: بعضها باق، وبعضها عافي الأثر، كالزراع القائم على ساقه، والذي حصيد، والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب.

«١٠١» ﴿وَمَا ظَلَمْتَهُمْ﴾ بإهلاكنا إياهم، ﴿وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ بارتكاب ما به أهلكوا، ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ﴾: فما قدرت أن ترد عنهم بأس الله، ﴿الَّتِي يَدْعُونَ﴾: يعبدون، وهي حكاية حال ماضية، ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾: عذابه، و(لما): منصوب ب(ما أغنت)، ﴿وَمَا زَادُهُمْ إِلَّا تَتَابَعٌ﴾ (١٠١): تخسير، يقال: تبّ: إذا خسر، وتبّبه غيره: أوقعه في الخسران؛ يعني: وما أفادتهم عبادة غير الله شيئاً، بل أهلكتهم.

«١٠٢» ﴿وَكَذَلِكَ﴾: محل الكاف: الرفع؛ أي: ومثل ذلك الأخذ ﴿أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى﴾ أي: أهلها ﴿وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾: حال من (القرى)، ﴿إِنْ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ (١٠٢): مؤلم شديد صعب على المأخوذ، وهذا تحذير لكل قرية ظالمة من كفار مكة وغيرها، فعلى كل ظالم أن يبادر التوبة ولا يغترّ بالإمهال.

«١٠٣» ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾: فيما قص الله من قصص الأمم الهالكة ﴿لَآيَةً﴾: لعلبة ﴿لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ﴾ أي: اعتقد صحته ووجوده، ﴿ذَلِكَ﴾: إشارة إلى يوم القيامة؛ لأن عذاب الآخرة دل عليه، ﴿يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ﴾: هو مرفوع ب(مجموع)، كما يرفع فعله إذا قلت: يُجمع له

وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدَّدٍ ﴿١٠٤﴾ يَوْمَ يَأْتُ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿١٠٥﴾ فَأَمَّا
الَّذِينَ شَقُّوا فِي النَّارِ هُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾

الناس، وإنما أثر اسم المفعول على فعله؛ لما في اسم المفعول من دلالة على ثبات معنى الجمع لليوم، وإنه أثبت أيضاً لإسناد الجمع إلى الناس، وأنهم لا ينفكون منه، يُجمعون للحساب والثواب والعقاب^(١)، ﴿وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾^(٢) أي: مشهود فيه، فأتسع في الظرف بإجرائه مُجرى المفعول به؛ أي: يشهد فيه الخلائق الموقف، لا يغيب عنه أحد.

﴿١٠٤﴾ ﴿وَمَا تُؤَخِّرُهُ﴾ أي: اليوم المذكور، الأجل يطلق على مدة التأجيل كلها، وعلى منتهاها، والعد إنما هو للمدة لا لغايتها ومنتهاها، فمعنى قوله: (وما تؤخره) ﴿إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدَّدٍ﴾^(٣): إلا لانتها مدة معدودة، بحذف المضاف، أو: ما تؤخر هذا اليوم إلا لتنتهي المدة التي ضربناها لبقاء الدنيا.

﴿١٠٥﴾ ﴿يَوْمَ يَأْتُ﴾ وبالياء: مكّي، وافقه أبو عمرو ونافع وعلي في الوصل^(٤)، وإثبات الياء هو الأصل؛ إذ لا علة تُوجب حذفها، وحذف الياء والاجتزاء عنها بالكسرة كثير في لغة هذيل، ونظيره: ﴿مَا كُنَّا نَبْعُ﴾ [الكهف: ٦٤]، وفاعل (يأت) ضمير يرجع على قوله: (يوم مجموع له الناس) لا اليوم المضاف إلى (يأت)، و(يوم): منصوب ب: اذكر، أو بقوله: ﴿لَا تَكَلَّمُ﴾ أي: لا تتكلم ﴿نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ أي: لا يشفع أحد^(٥) إلا بإذن الله، ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، ﴿فَمِنْهُمْ﴾ الضمير لأهل الموقف؛ لدلالة: (لا تكلم نفس) عليه، وقد مرّ ذكرُ الناس في قوله: (مجموع له الناس)، ﴿شَقِيٌّ﴾: معذب، ﴿وَسَعِيدٌ﴾^(٦) أي: ومنهم سعيد؛ أي: مُنعم.

﴿١٠٦﴾ ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فِي النَّارِ هُمْ فِيهَا زَفِيرٌ﴾: هو أول نهيق الحمار، ﴿وَشَهِيقٌ﴾^(٧): هو آخره، أو: هما إخراج النفس وردّه، والجملة: في موضع الحال، والعامل فيها: الاستقرار الذي في النار^(٨).

(١) أي: في وصف اليوم باسم المفعول، وإسناده إلى الناس.. دلالة على أن ذلك اليوم موصوف بالجمع وصفاً لازماً، وأن الناس لا ينفكون عن الجمع. انظر «فتوح الغيب» (٨/ ١٩٢).

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٥٩).

(٣) في الأصل: (لا يشفع أحدٌ أحداً)، وما أثبتته من المطبوع (١/ ٣٧١) وهو أولى.

(٤) أي: مستقرون في النار لهم فيها زفير.

خَلِيدَيْنِ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا
فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرٌ مَّجْدُورٍ ﴿١٠٨﴾

﴿١٠٧﴾ «خَلِيدَيْنِ فِيهَا»: حالٌ مقدرة، ﴿مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾: في موضعِ النصب؛ أي: مدة دوام السموات والأرض، والمراد: سماوات الآخرة وأرضها، وهي دائمة مخلوقة للأبد؛ والدليل على أن لها سماوات وأرضاً: قوله: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ﴾ [إبراهيم: ٤٨]، وقيل: ما دام فوق وتحت، ولأنه لا بد لأهل الآخرة مما يُقَلَّمُ ويُظَلَّمُ؛ إما سماء أو عرش، وكل ما أظلك فهو سماء، أو: هو عبارة عن التأييد ونفي الانقطاع، كقول العرب: ما لاح كوكب. وغير ذلك من كلمات التأييد، ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾: هو استثناء من الخلود في عذاب النار، وذلك لأن أهل النار لا يخلدون في عذاب النار وحده، بل يُعَذَّبُونَ بِالزَّمْهَرِيرِ وأنواع من العذاب سوى عذاب النار، أو: (ما شاء) بمعنى: من شاء، وهم قوم يخرجون من النار ويدخلون الجنة فيقال لهم: الْجَهَنَّمِيُّونَ، وهم المستثنون من أهل الجنة أيضاً؛ لمفارقتهم إياها بكونهم في النار أياماً، فهؤلاء لم يشقوا شقاوة مَنْ يدخل النار على التأييد، ولا سعدوا سعادة من لا تَمَسُّه النار، وهو مروي عن ابن عباس والضحاك وقتادة رضي الله عنهم^(١)، ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ بالشقي والسعيد.

﴿١٠٨﴾ «وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا»، ﴿سَعَدُوا﴾: حمزة وعلي وحفص^(٢)، سَعَدَ: لازم، وسَعَدَهُ يَسْعُدُهُ: متعد، ﴿فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾: هو استثناء من الخلود في نعيم الجنة، وذلك أن لهم سوى الجنة ما هو أكبر منها وهو رؤية الله تعالى ورضوانه، أو معناها: إلا مَنْ شاء أن يعذبه بقدر ذنبه قبل أن يدخله الجنة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «الاستثناء في الآيتين لأهل الجنة»^(٣)؛ ومعناه ما ذكرنا: أنه لا يكون للمسلم العاصي الذي دخل النار خلوداً في النار حيث يخرج منها، ولا يكون له أيضاً خلود

(١) قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنه رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (٢٠٨٦/٦)، وقول الضحاك وقتادة رواه الطبري في «التفسير» (٤٨٢/١٥).

وقيل: الاستثناء في حق عصاة المؤمنين؛ أي: إلا أن يشاء ربك أن يتجاوز عنهم فلا يدخلهم النار، فيكون الاستثناء من قوله: (فأما الذين شقوا في النار)، لا من الخلود. انظر «تفسير الطبري» (٤٨٣/١٥).

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٥٩).

(٣) لم أجده.

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْْبُدُونَ هَؤُلَاءِ مَا يَعْْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوقِفُهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ﴿١٠٩﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُتِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرْسَبٍ ﴿١١٠﴾ وَإِنْ كُلًّا لَمَّا لِيُوفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١١﴾

في الجنة؛ لأنه لم يدخل الجنة ابتداء^(١)، والمعتزلة لما لم يروا خروج العصاة من النار.. ردوا الأحاديث المروية في هذا الباب، وكفى به إثماً مبيناً، ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوزٍ﴾: غير مقطوع ولكنه ممتد إلى غير نهاية، كقوله: ﴿لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ [فصلت: ٨]، وهو نصب على المصدر؛ أي: أعطوا عطاءً، قيل: كفرت الجهمية بأربع آيات: (عطاء غير مجذوذ)، ﴿أَكَلُهَا ذَائِمٌ﴾ [الرعد: ٣٥]، ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ [النحل: ٩٦]، ﴿لَا مَقْطُوعٌ وَلَا مَمْنُونٌ﴾ [الواقعة: ٣٣].

﴿١٠٩﴾ لَمَّا قَصَّ قَصَصَ عَبْدِ الْأَوْثَانِ وَذَكَرَ مَا أَحَلَّ بِهِمْ مِنْ نِقَمِهِ، وَمَا أَعَدَّ لَهُمْ مِنْ عَذَابِهِ.. قال: ﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْْبُدُونَ هَؤُلَاءِ﴾ أي: فلا تشك بعد ما أنزل عليك من هذه القصص.. في سوء عاقبة عبادتهم؛ لما أصاب أمثالهم قبلهم؛ تسلياً لرسول الله ﷺ، وعدة بالانتقام منهم، ووعداً لهم، ثم قال: ﴿مَا يَعْْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ﴾ يريد: أن حالهم في الشرك مثل حال آبائهم، وقد بلغك ما نزل بأبائهم، فسينزل بهم مثله، وهو استئناف معناه: تعليل النهي عن المِرْيَةِ، و(ما) في (مما) و(كما): مصدرية أو موصولة؛ أي: من عبادتهم، وعبادتهم، أو: مما يعبدون من الأوثان، ومثل ما يعبدون منها، ﴿وَإِنَّا لَمُوقِفُهُمْ نَصِيبُهُمْ﴾: حظهم من العذاب كما وقينا آباءهم أنصباؤهم، ﴿غَيْرَ مَنْقُوصٍ﴾: حال من (نصيبهم)؛ أي: كاملاً.

﴿١١٠﴾ ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾: التوراة، ﴿فَاخْتَلَفَ فِيهِ﴾: آمن به قوم، وكفر به قوم، كما اختلف في القرآن، وهو تسلياً لرسول الله ﷺ، ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ أنه لا يُعَاجِلُهُم بالعذاب ﴿لَفُتِي بَيْنَهُمْ﴾: بين قوم موسى، أو: قومك بالعذاب المستأصل، ﴿وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ﴾: من القرآن، أو من العذاب ﴿مُرْسَبٍ﴾: من: أراب الرجل: إذا كان ذا ريبة، على الإسناد المجازي.

﴿١١١﴾ ﴿وَإِنْ كُلًّا﴾: التنوين عوض عن المضاف إليه؛ يعني: وإن كلهم؛ أي: وإن جميع

(١) لأن التأييد من مبدأ معين ينقص باعتبار الابتداء كما ينقص باعتبار الانتهاء؛ والمعنى على هذا: أن السعداء كلهم خالدون في الجنة من زمان دخول أهل النار في النار إلا العصاة منهم الذين أراد الله سبحانه دخولهم في النار مدة معينة علمها عنده جل وعلا. انظر «تفسير الألوسي» (٦/٣٣٧).

فَاسْتَقَمَ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾

المختلفين فيه، و(إن): مشددة، ﴿لَمَّا﴾: مخففة: بصري وعلي، (ما): مزيدة، جيء بها ليفصل بها بين لام (إن) ولام ﴿لِيُوفِيَهُمْ﴾ وهو جواب قسم محذوف، واللام في (لما): موطئة للقسم؛ والمعنى: وإن جميعهم والله ليوفينهم ﴿رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ﴾ أي: جزاء أعمالهم من إيمان وجحود وحسن وقبيح، بعكس الأولى: أبو بكر^(١)، مخففان: مكّي ونافع؛ على أعمال المخففة عمل الثقيلة؛ اعتباراً لأصلها الذي هو التثقيل، ولأن (إن) تشبه الفعل، والفعل يعمل قبل الحذف وبعده، نحو: لم يكن، ولم يك، فكذا المشبهة به، مشددتان: غيرهم^(٢)، وهو مشكل، وأحسن ما قيل فيه: أنه من: لَمَمْتُ الشيء: جمعته.. لَمَّا، ثم وَقَفَ فصارَ (لَمَّا)، ثم أُجْرِيَ الوصل مُجْرَى الوقف، وجاز أن يكون مثل الدعوى والشَّرْوى^(٣)، وما فيه ألف التانيث من المصادر، وقرأ الزهري: ﴿وَإِنْ كَلَّا لَمَّا﴾: بالتنوين، كقوله: ﴿أَكَلَا لَمَّا﴾ [الفجر: ١٩]، وهو يؤيد ما ذكرنا؛ والمعنى: وإن كلاً ملمومين؛ أي: مجموعين، كأنه قيل: وإن كلاً جميعاً، كقوله: ﴿فَجَدَّ أَلَمَاتِكُ كُلُّهُمْ أَجْعُونَ﴾ [الحجر: ٣٠]، وقال صاحب «الإيجاز»: (لما): فيه معنى الظرف، وقد دخل في الكلام اختصاراً، كأنه قيل: وإن كلاً لما بُعُثُوا ليوفينهم ربك أعمالهم^(٤)، وقال الكسائي: ليس لي بتشديد (لما) علم^(٥)، ﴿إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾.

﴿١١٢﴾ ﴿فَاسْتَقَمَ كَمَا أُمِرْتَ﴾: فاستقم استقامة مثل الاستقامة التي أمرت بها غير عادلٍ عنها، ﴿وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾: معطوف على المستتر في (استقم)، وجاز للفاصل؛ يعني: فاستقم أنت وليسقتم من تاب عن الكفر ورجع إلى الله مخلصاً، ﴿وَلَا تَطْغَوْا﴾: ولا تخرجوا عن حدود الله؛ ﴿إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ فهو مجازيكم فاتقوه، قيل: ما نزلت على رسول الله ﷺ آية كان أشق عليه من هذه الآية، ولهذا قال: «شَيَّتَنِي هُوْدٌ»^(٦).

(١) أي: (إن): مخففة، و(لما): مشددة.

وتوجيهها أن (إن): مخففة من الثقيلة عاملة، و(لما) أصلها: لَمِنَ ما؛ أي: لمن الذين والله ليوفينهم، أو لمن خلق الله ليوفينهم، فلما اجتمعت النون ساكنة قبل الميم.. وجب إدغامها فيها، فقلبت ميماً وأدغمت، فصار في اللفظ ثلاثة أمثال، خففت الكلمة بحذف إحداها فصارت (لَمَّا). انظر «الدر المصون» (٦/٤٠١).

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٥٩).

(٣) الشَّرْوى: الوئيل.

(٤) الأولى أن يقال: الأصل: لَمِنَ ما، كما مر.

(٥) إن ثبت هذا عن الكسائي.. فلا يضر؛ لأن تشديدها قراءة متواترة.

(٦) رواه الترمذي (٣٢٩٧) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما.

وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذَكَرَى لِلذَّكِرِينَ ﴿١١٤﴾ ...

﴿١١٣﴾ «وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا»: ولا تَمِيلُوا، قال الشيخ رحمه الله: هذا خطاب لأتباع الكفرة؛ أي: لا تركبوا إلى القادة والكبراء في ظلمهم، وفيما يدعونكم إليه^(١)، ﴿فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾، وقيل: الركوب إليهم: الرضا بكفرهم، وقال قتادة: ولا تَلْحَقُوا بالمشركين، وعن الموقفي: أنه صلى خلف الإمام، فلما قرأ هذه الآية.. غشي عليه، فلما أفاق.. قيل له، فقال: هذا فيمن ركنَ إلى مَنْ ظلمَ، فكيف بالظالم؟! وعن الحسن: جعلَ الله الدِّينَ بين لاءين: (ولا تطغوا)، (ولا تركبوا)، وقال سفيان: في جهنم وادٍ لا يسكنه إلا القراء الزائرون للملوك، وعن الأوزاعي: ما من شيء أبغضَ إلى الله من عالم يزورُ عاملاً، وقال رسول الله ﷺ: «من دعا لظالم بالبقاء.. فقد أحبَّ أن يُعصى الله في أرضه»^(٢)، ولقد سئل سفيان عن ظالم أشرفَ على الهلاك في برية هل يُسقى شربة ماء؟ فقال: لا، ف قيل له: يموت، فقال: دعه يموت، ﴿وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ﴾: حالٌ من قوله: (فتمسَّكُم النار) أي: فتمسَّكُم النار وأنتم على هذه الحالة؛ ومعناه: وما لكم من دون الله من أولياء يقدرون على منعكم من عذابه، ولا يقدرُ على منعكم منه غيره، ﴿ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾^(٣): ثم لا ينصركم هو؛ لأنه حكمٌ بتعذيبكم؛ ومعنى (ثم): الاستبعاد؛ أي: النصرة من الله مستبعدة.

﴿١١٤﴾ «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ»: عُدُوَّة وَعَشِيَّة، ﴿وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ﴾: وساعات من الليل، جمع زُلْفَةٍ، وهي ساعاته القريبة من آخر النهار، مِن: أَرْزَلَهُ: إذا قَرَّبَهُ، وصلاةُ العُدُوَّة الفجر، وصلاةُ العَشِيَّة الظهر والعصر؛ لأن ما بعد الزوال عَشِيَّة، وصلاةُ الزُلْفِ المغرب والعشاء، وانتصابُ (طرفي النهار) على الظرف؛ لأنهما مضافان إلى الوقت، كقولك: أقمتُ عنده جميعَ النهار، وأتيتُه نصفَ النهار وأوله وآخره. تنصبُ هذا كله على إعطاء المضاف حكمَ المضاف إليه، ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾: إن الصلوات الخمس يذهبُ الذنوب، وفي الحديث: «إن الصلوات الخمس تُكفِّرُ ما بينها من الذنوب»^(٤)، أو: الطاعات، قال عليه السلام: «أتبع السيئةَ الحسنة.. تمحُّها»^(٥)، أو: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله

(١) انظر «تأويلات أهل السنة» (١٩٢/٦).

(٢) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (٤٢/١٢) من قول الحسن البصري.

(٣) رواه مسلم (٢٣١) عن سيدنا عثمان رضي الله عنه.

(٤) رواه الترمذي (١٩٨٧) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه.

وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٥﴾ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَنهَوْتَ عَنِ
الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا
مُجْرِمِينَ ﴿١١٦﴾

أكبر، ﴿ذلك﴾: إشارة إلى (فاستقم) فما بعده، أو: القرآن، ﴿ذَكَرْنِي لِلذِّكْرِ﴾ ﴿١١٥﴾: عظة
للمتّعطين، نزلت في عمرو بن عَزِيَّة الأنصاريّ بائع التمر، قال لامرأة: في البيت تمر أجود
فدخلت فقبلها فندم فجاءه حاكياً باكياً، فنزلت، فقال عليه السلام: «هل شهدت معنا العصر؟»
قال: نعم، قال: «هي كفارة لك»، فقل: أله خاصة؟ قال: «بل للناس عامة»^(١).

﴿١١٥﴾ «وَأَصْبِرْ» على امثال ما أمرت به والانتهاه عما نهيت عنه، فلا يتم شيء منه
إلا به، ﴿وَاللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿١١٥﴾ جاء بما هو مُشْتَمِلٌ على جميع الأوامر والنواهي،
من قوله: (فاستقم) إلى قوله: (واصبر)، وغير ذلك من الحسنات.

﴿١١٦﴾ «فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ»: فهلاً كان، وهو موضوع للتحضيض،
ومخصوص بالفعل، ﴿أُولُوا بَقِيَّةَ﴾: أولو فضل وخير، وسُمِّيَ الفضلُ والجودُ بقية؛ لأن الرجل
يستقي مما يُخْرِجُهُ أجودَه وأفضله، فصار مثلاً في الجودَة والفضل، ويقال: فلانٌ من بقية القوم؛
أي: من خيارهم، ومنه قولهم: (في الزوايا خبايا، وفي الرجال بقايا)^(٢)، ﴿يَنهَوْتَ عَنِ الْفَسَادِ فِي
الْأَرْضِ﴾ عَجَبَ محمداً ﷺ وأمه أنه لم يكن في الأمم التي ذكر الله إهلاكهم في هذه السورة
جماعة من أولي العقل والدين ينهون غيرهم عن الكفر والمعاصي، ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا
مِنْهُمْ﴾: استثناء منقطع؛ أي: ولكن قليلاً ممن أنجينا من القرون نهوا عن الفساد، وسائرهم
تاركون للنهي، و(مَنْ) في (ممن أنجينا): للبيان، لا للتبويض؛ لأن النجاة للناهيين وحدهم؛
بدليل قوله: ﴿أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [الأعراف: ١٦٥]، ﴿وَاتَّبَعَ الَّذِينَ
ظَلَمُوا﴾ أي: التاركون للنهي عن المنكر، وهو عطفٌ على مُضْمِرٍ أي: إلا قليلاً ممن أنجينا
منهم نهوا عن الفساد، واتبَعَ الذين ظلموا شهواتهم، فهو عطفٌ على: نهوا، ﴿مَا أُتْرِفُوا فِيهِ﴾
أي: اتبعوا ما عَرَفُوا فيه التَّعَمُّقَ والترفة من حبِّ الرياسة والثروة وطلب أسباب العيش الهنيء،
ورفضوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونبذوه وراء ظهورهم، ﴿وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ ﴿١١٦﴾:
اعتراضٌ، وحكمٌ عليهم بأنهم قوم مجرمون.

(١) روى نحوه الترمذي (٣١١٥) والنسائي في «السنن الكبرى» (١١١٨٤) عن سيدنا كعب بن عمرو رضي الله عنه،
رواه البخاري (٥٢٦) ومسلم (٢٧٦٣) عنه مختصراً.

(٢) انظر هذا المثل في «سحر البلاغة» للثعالبي (ص ١٩٦).

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٧﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَرَالُونَ تَخْلُفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾ وَكَأَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّئُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿١٢١﴾ وَانظُرُوا إِنَّا مُنظِرُونَ ﴿١٢٢﴾

﴿١١٧﴾ «وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ» اللام لتأكيد النفي، ﴿بظلم﴾: حال من الفاعل؛ أي: لا يصح أن يهلك الله القرى ظالماً لها ﴿وأهلها﴾ قوم ﴿مُصْلِحُونَ﴾؛ تنزيهاً لذاته عن الظلم، وقيل: الظلم: الشرك؛ أي: لا يهلك القرى بسبب شرك أهلها وهم مصلحون في المعاملات فيما بينهم، لا يضمون إلى شركهم فساداً آخر.

﴿١١٨﴾ «لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً» أي: متفقين على الإيمان والطاعات عن اختيار، ولكن لم يشأ ذلك، وقالت المعتزلة: هي مشيئة قسرية، وذلك رافعٌ للابتلاء فلا يجوز، ﴿وَلَا يَرَالُونَ تَخْلُفِينَ﴾ في الكفر والإيمان؛ أي: ولكن شاء أن يكونوا مختلفين لما علم منهم اختيار ذلك.

﴿١١٩﴾ «إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ»: إلا ناساً عصمهم الله عن الاختلاف فاتفقوا على دين الحق غير مختلفين فيه، ﴿وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ أي: ولما هم عليه من الاختلاف، فعندنا: خلقهم للذي علم أنهم يصيرون إليه من اختلاف أو اتفاق، ولم يخلقهم لغير الذي علم أنهم يصيرون إليه، كذا في «شرح التأويلات»، ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ وهي قوله للملائكة: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾؛ لعلمه بكثرة من يختار الباطل.

﴿١٢٠﴾ «وَكَلَّا» التنوين فيه عوضٌ من المضاف إليه، كأنه قيل: وكلّ نبأ، وهو منصوبٌ بقوله: ﴿نَقُصُّ عَلَيْكَ﴾، وقوله: ﴿مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ﴾: بيان ل: كل، وقوله: ﴿مَا نُنَبِّئُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾: بدلٌ من (كلّا)، ﴿وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ﴾ أي: في هذه السورة، أو: في هذه الأنباء الْمُقْتَضَةِ ما هو حقٌّ ﴿وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾؛ ومعنى تثبيت فؤاده: زيادة يقينه؛ لأن تكرار الأدلة أثبت للقلب.

﴿١٢١﴾ «وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ»: من أهل مكة وغيرهم: ﴿أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ﴾: على حالكم وجهتكم التي أنتم عليها، ﴿إِنَّا عَمِلُونَ﴾ على مكانتنا.

﴿١٢٢﴾ «وَانظُرُوا» بنا الدوائر، ﴿إِنَّا مُنظِرُونَ﴾ أن ينزل بكم نحو ما اقتصر الله تعالى من النقم النازلة بأشبايكم.

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٢٣﴾

«١٢٣» ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ لا تَخْفَى عليه خافيةٌ مما يجرى فيها، فلا تخفى عليه أعمالكم، ﴿وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾ فلا بد أن يرجع إليه أمرهم وأمرُك فينتقم لك منهم، ﴿يُرْجَعُ﴾: نافع وحفص^(١)، ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ فإنه كافيك وكافلُك، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ وبالناء: مدني وشامي وحفص؛ أي: أنت وهم، على تغليب المخاطب، قيل: خاتمة التوراة: هذه الآية، وفي الحديث: «من أحب أن يكون أقوى الناس.. فليتوكل على الله تعالى»^(٢).

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٥٩) وكذا القراءة الآتية.

(٢) رواه الحاكم في «المستدرک» (٤/ ٢٧٠) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما.

﴿الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَفْلِينَ ﴿٣﴾﴾

سورة يوسف عليه السلام

وهي مئة وإحدى عشرة آية.

بسم الله الرحمن الرحيم

«١» ﴿الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾﴾ (تلك): إشارة إلى آيات هذه السورة، و(الكتاب المبين): السورة؛ أي: تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه السورة آيات السورة الظاهر أمرها في إعجاز العرب، أو: التي تبين لمن تدبرها أنها من عند الله لا من عند البشر، أو: الواضحة التي لا تشبه على العرب معانيها؛ لنزولها بلسانهم، أو: قد أُبين فيها ما سألت عنه اليهود من قصة يوسف عليه السلام، فقد روي: أن علماء اليهود قالوا للمشركين: سلوا محمداً لِمَ انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر؟ وعن قصة يوسف عليه السلام.

«٢» ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ أي: أنزلنا هذا الكتاب الذي فيه قصة يوسف عليه السلام في حال كونه قرآناً عربياً؛ وسمي بعض القرآن قرآناً؛ لأنه اسم جنس يقع على كله وبعضه؛ ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾﴾: لكي تفهموا معانيه، ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ﴾ [نصت: ٤٤].

«٣» ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾: نبين لك أحسن البيان، والقاص: الذي يأتي بالقصة على حقيقتها، عن الزجاج^(١)، وقيل: القصص يكون مصدراً؛ بمعنى: الاقتصاص، نقول: قص الحديث يقصه قصصاً، ويكون (فعلاً) بمعنى (مفعول)، كالنقص^(٢)، فعلى الأول معناه: نحن نقص عليك أحسن الاقتصاص ﴿بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ﴾ أي: بإيحاءنا إليك هذه السورة، على أن يكون (أحسن) منصوباً نصب المصدر؛ لإضافته إليه، والمقصود محذوف؛ لأن (بما أوحينا إليك هذا القرآن) مُغْنِي عَنْهُ، والمراد بأحسن الاقتصاص: أنه اقْصَرَّ على أبداع طريقة، وأعجب أسلوب، فإنك لا ترى اقتصاصه في كتب الأولين مقارباً لاقتصاصه في القرآن، وإن أريد بالقصص المقصوص.. فمعناه: نحن نقص عليك أحسن ما يُقص من

(١) «معاني القرآن وإعراجه» للزجاج (٨٨/٣).

(٢) النَّقْصُ: ما تساقط من الورق والتمر.

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَجْدِينَ ﴿١﴾

الأحاديث، وإنما كان أحسنه لما يتضمن من العبر والحكم والعجائب التي ليست في غيره، والظاهر أنه أحسن ما يقتض في باب^(١)، كما يقال: فلان أعلم الناس؛ أي: في فقهه، واشتقاق القصص من: قص أثره: إذا تبعه؛ لأن الذي يقص الحديث يتبع ما حفظ منه شيئاً فشيئاً، **﴿وَأَن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ﴾** الضمير يرجع إلى (ما أوحينا) **﴿لَمَنَ الْفَعْلَيْنِ﴾** ^(٢) عنه، (إن): مخففة من الثقيلة، واللام فارقة بينها وبين النافية؛ يعني: وإن الشأن والحديث كنت من قبل إباحتنا إليك من الجاهلين به.

﴿٤﴾ **﴿إِذْ قَالَ﴾**: بدل اشتمال من (أحسن القصص)؛ لأن الوقت مشتمل على القصص، أو: التقدير: اذكر إذ قال **﴿يُوسُفُ﴾**: اسم عبراني لا عربي؛ إذ لو كان عربياً.. لانصرف؛ ليخلوه عن سبب آخر سوى التعريف، **﴿لَأَبِيهِ﴾**: يعقوب: **﴿يَتَأْتِ﴾** **﴿أَبَتِ﴾**: شامي^(٣)، وهي تاء تأنيث عوضت عن ياء الإضافة؛ لتناسيها؛ في أن كل واحدة منهما زيادة في آخر الاسم؛ ولهذا تقلب هاء في الوقف، وجاز إلحاق تاء التأنيث بالمذكر، كما في: رَجُلٌ رَبْعَةٌ^(٤)، وكسرت التاء؛ لتدل على الياء المحذوفة، ومن فتح التاء.. فقد حذف الألف من: يا أبتا، واستبقى الفتحة قبلها، كما فعل من حذف الياء في: يا غلام، **﴿إِنِّي رَأَيْتُ﴾**: من الرؤيا، لا من الرؤية، **﴿أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا﴾** أسماؤها بيان النبي عليه السلام: جَرَبَانٌ، وَالذِّيَالُ، والطارق، وقابس، وعمودان، والفليق، والمُصْبِحُ، والضُّرُوحُ، والفرع، وَوَتَابٌ، وذو الكفتين^(٥)، **﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾**: هما أبواه، أو أبوه وخالته، والكواكب: إخوته، قيل: الواو بمعنى: مع؛ أي: رأيت الكواكب مع الشمس والقمر، وأجريت مجرى العقلاء في **﴿رَأَيْتُهُمْ لِي سَجْدِينَ﴾** ^(٦)؛ لأنه وصفها بما هو المختص بالعقلاء، وهو السجود، وكررت الرؤيا؛ لأن الأولى تتعلق بالذات، والثانية بالحال، أو: الثانية كلام مستأنف على تقدير سؤال وقع جواباً له، كأن أباه قال له: كيف رأيتهما؟ فقال: رأيتهما لي ساجدين؛ أي: متواضعين، وهو حال، وكان ابن ثُمثي عشرة سنة يومئذ، وكان بين رؤيا يوسف ومصير إخوته إليه أربعون سنة، أو ثمانون.

(١) أي: أن كل قصة في القرآن هي أحسن القصص في بابها، فقصه سيدنا يوسف في القرآن أحسن من سائر ما يقص عن سيدنا يوسف في غير القرآن، وليس المراد أنها أحسن من غيرها من قصص القرآن.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٦٠).

(٣) أي: متوسط بين الطول والقصر.

(٤) روى نحوه الحاكم في «المستدرک» (٤/٣٩٦) عن سيدنا أبي جابر رضي الله عنه.

قَالَ يَبْنَئُ لَا نَقْصُصُ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٥﴾ وَكَذَلِكَ
يَجْنِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُنَبِّئُكَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ
قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلْسَّائِلِينَ ﴿٧﴾

﴿٥﴾ «قَالَ يَبْنَئُ»: بفتح الياء حيث كان: حفص^(١)، «لَا نَقْصُصُ رُؤْيَاكَ»: هي بمعنى الرؤية، إلا أنها مختصة بما كان منها في المنام دون اليقظة، فُرِّقَ بينهما بحرفي التانيث، كما في: القربة والقربى، «عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ»: جوابُ النهي؛ أي: إن قصصتها عليهم.. كأدوك، عَرَفَ يَعْقُوبُ عليه السلام أن الله يصطفيه للنبوَّة، وَيُنَبِّئُكَ عليه بشرف الدارين، فخاف عليه حسد الإخوة، وإنما لم يقل: فيكيدوك، كما قال: ﴿فَيَكِيدُونِي﴾ (هود: ٥٥)؛ لأنه ضَمَّنَ معنى فعلٍ يتعدى باللام؛ ليفيد معنى فعل الكيد مع إفادة معنى الفعل المضمر، فيكون أكَّدَ وأبلغ في التخويف، وذلك نحو: فيحتالوا لك، ألا ترى إلى تأكيده بالمصدر وهو: ﴿كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (٣): ظاهرُ العداوة فيحملهم على الحسد والكيد.

﴿٦﴾ «وَكَذَلِكَ»: ومثل ذلك الاجتباء الذي دلَّت عليه رؤياك ﴿يَجْنِيكَ رَبُّكَ﴾: يصطفيك، والاجتباء: الاصطفاء، (افتعال) من: جَبَيْتُ الشيءَ: إذا حَصَلْتَهُ لنفسك، وجَبَيْتُ الماءَ في الحوض: جمعته، ﴿وَيُعَلِّمُكَ﴾: كلامٌ مبتدأ غيرُ داخلٍ في حكم التشبيه، كأنه قيل: وهو يعلمك ﴿مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ أي: تأويل الرؤيا، وتأويلها: عَبارَتُها وتفسيرُها، وكان يوسفُ أعبرَ الناس للرؤيا، أو: تأويلُ أحاديث الأنبياء وكتبِ الله، وهو اسمُ جمعٍ للحديث، وليس بجمع أخذوثة، ﴿وَيُنَبِّئُكَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ﴾ بأن وَصَلَ لَهُم نعمة الدنيا بنعمة الآخرة؛ أي: جعلهم أنبياء في الدنيا وملوكاً، ونقلهم عنها إلى الدرجاتِ العُلى في الجنة، و(آل يعقوب): أهلُه، وهم نسلُه وغيرُهم، وأصلُ (آل): أهلٌ؛ بدليل تصغيره على: أهيل، إلا أنه لا يُسْتَعْمَلُ إلا فيمن له خطرٌ، يقال: آل النبي، وآل المَلِكِ، ولا يقال: آل الحجاج، ولكن: أهلُه، وإنما عَلِمَ يَعْقُوبُ أن يوسفَ يكون نبياً وإخوته أنبياء؛ استدلالاً بضوء الكواكب؛ فلذا قال: (وعلى آل يعقوب) ﴿كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ﴾ أراد: الجدَّ وأبا الجدِّ، ﴿إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ﴾: عطفُ بيانٍ لـ(أبويك)، ﴿إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ﴾: يعلمُ مَنْ يَحِقُّ له الاجتباء، ﴿حَكِيمٌ﴾ (٦): يضعُ الأشياءَ مواضعها.

﴿٧﴾ «لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلْسَّائِلِينَ﴾ أي: في قصصهم وحديثهم ﴿آيَاتٍ﴾: علاماتٌ ودلالاتٌ على قدرة الله وحكمته في كلِّ شيء، ﴿آيَةً﴾: مكي^(٢)، ﴿لِلْسَّائِلِينَ﴾ (٧): لمن سأل عن قصصهم

(١) انظر «إتحاف فضلاء البشر» (ص ٣٢٨).

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٦٠).

إِذْ قَالُوا لْيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ غَضَبُهُ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٨﴾ أَفَذَلُّوا يُوسُفَ أَوْ
أَطْرَحُوهُ أَرْسًا يَخُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَيْكُمُ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴿٩﴾

وعرفها، أو: آيات على نبوة محمد ﷺ للذين سألوه من اليهود عنها، فأخبرهم من غير سماع من أحد، ولا قراءة كتاب، وأسماءهم: يهوذا، وروبين، وشمعون، ولاوي، وزبولون، ويشعير، وأُمهم ليا بنت ليان، ودان، ونفتالي، وجاد، وأشر: من سُرَّيَّتَيْنِ: زلفة، وبلهة، فلما توفيت ليا.. تزوج أختها راحيل، فولدت له بنيامين، ويوسف.

﴿٨﴾ إِذْ قَالُوا لْيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ غَضَبُهُ: اللام: لامُ الابتداء، وفيها تأكيد وتحقيق لمضمون الجملة، أرادوا: أن زيادة محبته لهما أمر ثابت لا شبهة فيه، وإنما قالوا: (وأخوه) وهم إخوته أيضاً؛ لأن أمهما كانت واحدة، وإنما قيل: (أحب) في الاثنين؛ لأن «أفعل من» لا يفرق فيه بين الواحد وما فوقه، ولا بين المذكر والمؤنث، ولا بدّ من الفرق مع لام التعريف، وإذا أضيف.. ساغ الأمران^(١)، والواو في ﴿وَنَحْنُ غَضَبُهُ﴾: للحال؛ أي: أنه يُفَضَّلُهما في المحبة علينا وهما صغيران لا كفاية فيهما، ونحن عشرة رجال كفاة، نقوم بمرافقه، فنحن أحقّ بزيادة المحبة منهما؛ لفضلنا بالكثرة والمنفعة عليهما، ﴿إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾: غلط في تدبير أمر الدنيا، ولو وصفوه بالضلالة في الدين.. لكفروا، والعصبة: العشرة فصاعداً.

﴿٩﴾ أَفَذَلُّوا يُوسُفَ: من جملة ما حكى بعد قوله: ﴿إِذْ قَالُوا﴾، كأنهم أطبقوا على ذلك إلا من قال: ﴿لَا تَقُولُوا يُوسُفَ﴾، وقيل: الأمر بالقتل شمعون، والباقون كانوا راضين، فجعلوا أمرين، ﴿أَوْ أَطْرَحُوهُ أَرْسًا﴾ منكورة مجهولة بعيدة عن العمران، وهو معنى تنكيرها وإخلاؤها عن الوصف؛ ولهذا الإبهام نصبت نصب الظروف المبهمة، ﴿يَخُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَيْكُمُ﴾: يُقبل عليكم إقبالة واحدة لا يلتفت عنكم إلى غيركم، والمراد: سلامة محبته لهم ممن يُشارِكهم فيها، فكان ذكر الوجه لتصوير معنى إقباله عليهم؛ لأن الرجل إذا أقبل على الشيء.. أقبل بوجهه، وجاز أن يراد بالوجه الذات، كما قال: ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ﴾ [الرحمن: ٢٧]، ﴿وَتَكُونُوا﴾: مجزوم عطفاً على (يخل لكم)، ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾: من بعد يوسف؛ أي: من بعد كفايته بالقتل أو التغريب، أو: من بعد قتله أو طرحه، فيرجع الضمير إلى مصدر (اقتلوا)، أو (اطرحوا)، ﴿قَوْمًا صَالِحِينَ﴾: تائبين إلى الله مما جنيتهم عليه، أو: يصلح حالكم عند أيكم.

(١) أفعل التفضيل: إن خلا من أل والإضافة، أو أضيف إلى نكرة.. لزم الأفراد والتذكير، وإن عرف بال..

وجبت مطابقتها لموصوفه، وإن أضيف إلى معرفة.. جاز الأمران. انظر «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك»

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقُولُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهَ فِي عَيْنِ الْجُبِّ يَلْقَاهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿١٠﴾ قَالُوا يَتَّانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ ﴿١١﴾ أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَقِ وَيَلْعَبَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿١٢﴾ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا لَيْنَ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا لَخَّيْرُونَ ﴿١٤﴾

﴿١٠﴾ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: هو يهوذا، وكان أحسنهم فيه رأياً: ﴿لَا تَقُولُوا يُوسُفَ﴾؛ فإن القتل عظيم، ﴿وَالْقَوْهَ فِي عَيْنِ الْجُبِّ﴾: في قعر البئر وما غاب منه عن عين الناظر، ﴿غِيَابَاتٍ﴾ وكذا ما بعده: مدني^(١)، ﴿يَلْقَاهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ﴾: بعض الأقوام الذين يسرون في الطريق، ﴿إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ به شيئاً.

﴿١١﴾ قَالُوا يَتَّانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا: بالإشمام^(٢) ﴿عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ﴾ أي: لم تخافنا عليه ونحن نريد له الخير ونشفق عليه؟ وأرادوا بذلك لما عزموا على كيد يوسف.. استنزأه عن رأيه وعادته في حفظه منهم، وفيه دليل على أنه أحسن منهم بما أوجب ألا يأمنهم عليه.

﴿١٢﴾ أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا نَرْتَعُ: نَتَسَبَّعُ في أكل الفواكه وغيرها، والرتعة: السعة، ﴿وَنَلْعَبُ﴾: نَتَفَرَّجُ بما يباح، كالصيد والرَّمْيِ والركض، بالياء فيهما: مدني وكوفي، وبالنون فيهما: مكِّي وشامي وأبو عمرو، وبكسر العين: حجازي^(٣)؛ مِنْ ارْتَعَى يَرْتَعِي (افْتَعَالَ) من الرعي، ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ من أن يناله مكروه.

﴿١٣﴾ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ: أي: يحزنني ذهابكم به، واللام: لامُ الابتداء، ﴿وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ﴾ اعتذر إليهم بأن ذهابهم به مما يحزنه؛ لأنه كان لا يصبر عنه ساعة، وأنه يخاف عليه من عدوة الذئب إذا غفلوا عنه برعيتهم ولعيتهم.

﴿١٤﴾ قَالُوا لَيْنَ أَكَلَهُ الذِّئْبُ اللام: موطئة للقسم، والقسم محذوف تقديره: والله لئن أكله الذئب، والواو في ﴿وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾ أي: فرقة مجتمعة مقتدرة على الدفع: للحال، ﴿إِنَّا إِذَا

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٦١).

(٢) الإشمام: ضم الشفتين من غير صوت بعد النطق بالحرف الأخير ساكناً إشارة إلى الضم، مع إبقاء انفتاح بين الشفتين لإخراج النفس، وضم الشفتين للإشمام يكون عقب سكون الحرف الأخير من غير تراخ. انظر «هداية القاري إلى تجويد كلام الباري» (٢/ ٥١٢). والإشمام هنا عند النون الأولى المدغمة في الثانية، وأصله: تأمناً.

(٣) انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٦١).

فَلَمَّا دَهَبُوا بِهِ، وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾

لَخَبِيرُونَ ﴿١٥﴾: جوابٌ للقسم مُجْزئٌ عن جزاء الشرط^(١)؛ أي: إن لم نقدِّر على حفظ بعضنا.. فقد هلكت مواشينا إذا وخسِرناها، وأجابوا عن عذره الثاني دون الأول؛ لأن ذلك كان يغيظهم. ﴿١٥﴾ «فَلَمَّا دَهَبُوا بِهِ، وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ» أي: عَزَمُوا على إلقائه في البئر، وهي بئر على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب عليه السلام، وجوابُ (لما): محذوفٌ، وتقديره: فعلوا به ما فعلوا من الأذى. فقد روي: أنهم لما برزوا به إلى البرِّيَّة.. أظهروا له العداوة وضربوه وكادوا يقتلونه، فمنعهم يهوذا، فلما أرادوا إلقاءه في الجُبِّ.. تعلق بشابهم فنزعوها من يده، فتعلق بحائط البئر فربطوا يديه، ونزعوها قميصه؛ ليلطخوه بالدم فيحتالوا به على أبيهم، ودلّوه في البئر، وكان فيها ماء فسقط فيه، ثم أوى إلى صخرة فقام عليها وهو يبكي، وكان يهوذا يأتيه بالطعام، ويروى: أن إبراهيم عليه السلام حين أُلْقِيَ في النار.. جُرّد عن ثيابه، فأتاه جبريل عليه السلام بقميص من حرير الجنة فألبسه إياه، فدفعه إبراهيم إلى إسحاق، وإسحاق إلى يعقوب، فجعله يعقوب في تميمه علّقها في عنق يوسف، فأخرجه جبريل وألبسه إياه، ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ﴾ قيل: أوحى إليه في الصغر، كما أوحى إلى يحيى وعيسى عليهما السلام، وقيل: كان إذ ذاك مُدركاً: ﴿لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا﴾ أي: لَتُحَدِّثَنَّ إِخْوَتَكَ بما فعلوا بك، ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أنك يوسف؛ لعلو شأنك وكبرياء سلطانك، وذلك أنهم حين دخلوا عليه مُمتارين^(٢)، فعرّفهم وهم له منكرون.. دعا بالصُّواعِ فوضعه على يده، ثم نَقَرَهُ فَطَنَّ، فقال: إنه ليخبرني هذا الجأم أنه كان لكم أخٌ من أبيكم يقال له: يوسف، وأنكم أَلْقَيْتُمُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، وَقَلْتُمْ لِأَبِيهِ: أَكَلَهُ الذِّئْبُ، وَبِعْتُمُوهُ بِثَمَنِ بَخْسٍ^(٣)، أو: يتعلق (وهم لا يشعرون) بـ(أوحينا) أي: آتسناه بالوحي وأزلنا عن قلبه الوحشة وهم لا يشعرون.

﴿١٦﴾ «وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً» للاستتار والتَّجَسُّرِ على الاعتذار، ﴿يَكُونُ﴾: حالٌ، عن

(١) جواب الشرط محذوف؛ لدلالة جواب القسم عليه؛ لأنه إذا اجتمع شرط وقسم، ولم يتقدم عليهما ما يطلب خبراً.. حُذِفَ جوابُ المتأخّرِ منهما لدلالة جواب الأول عليه. انظر «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» (٤٤/٤).

(٢) أي: طالبين الميرة، وهي الطعام.

(٣) رواه الطبري في «تفسيره» (٥٧٦/١٥) من قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، والجام: إنباء للشراب والطعام من فضة أو نحوها.

وَجَاءُوا آبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿١٦﴾ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ
الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿١٧﴾ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ
أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾

الأعمش: لا تُصَدِّقُ باكيةً بعد إخوة يوسف.

﴿١٧﴾ فلما سمع صوتهم.. فزَع وقال: ما لكم يا بني هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا: لا، قال: فما بالكم وأين يوسف؟ ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ﴾ أي: نتسابق العدو، أو: في الرمي، و(الافتعال) و(التفاعل) يشتركان، كالارتقاء والترامي وغير ذلك، ﴿وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا﴾: بمصدقٍ لنا ﴿وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾: ولو كنا عندك من أهل الصدق والثقة؛ لشدة محبتك ليوسف، فكيف وأنت سيئ الظن بنا، غير واثق بقولنا؟

﴿١٨﴾ ﴿وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ﴾: ذي كذب، أو: وُصِفَ بالمصدر مبالغَةً، كأنه نفس الكذب وعينه، كما يقال للكذاب: هو الكذب بعينه، والزور بذاته، روي: أنهم ذبحوا سَخْلَةً وَلَطَّخُوا القميصَ بدمِها، وزلَّ عنهم أن يُمَرِّقُوهُ، وروي: أن يعقوب عليه السلام لما سمع بخبر يوسف.. صاح بأعلى صوته وقال: أين القميص؟ وأخذه وألقاه على وجهه وبكى حتى خَضَبَ وجهه بدم القميص وقال: تالله ما رأيتُ كالיום ذنباً أحلَمَ من هذا، أكلَ ابني ولم يُمَرِّقْ عليه قميصه، وقيل: كان في قميص يوسف ثلاث آيات: كان دليلاً ليعقوب على كذبهم، وألقاه على وجهه فارتدَّ بصيراً، ودليلاً على براءة يوسف حين قُدِّمَ دُبُرُهُ، ومحلُّ (على قميصه): النصبُ على الظرف، كأنه قيل: وجاءوا فوق قميصه بدم، ﴿قَالَ﴾ يعقوب عليه السلام: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ: زَيَّنَتْ، أو: سَهَّلَتْ لَكُمُ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا﴾ عظيمًا ارتكبتموه، ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾: خبر، أو مبتدأ؛ لكونه موصوفاً؛ أي: فأمرني صبرٌ جميل، أو: فصبرٌ جميلٌ أجمل، وهو ما لا شكوى فيه إلى الخلق، ﴿وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ﴾ أي: أستعينه ﴿عَلَى﴾ احتمالٍ ﴿مَا تَصِفُونَ﴾ من هلاك يوسف والصبر على الرُّزء فيه^(١).

(١) الرُّزء: المصيبة.

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوًا قَالَ يَبُذَرَىٰ هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّهُ بِضْعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا
 يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾ وَقَالَ الَّذِي
 اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَا تَرْاؤُنَا أَكْزَرِيْ مَثْوًى عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي
 الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾

﴿١٩﴾ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ: رُفْقَةٌ تسير من قِبَلِ مَدِينٍ إِلَى مِصْرَ، وذلك بعد ثلاثة أيام من إلقاء يوسف في الجُبِّ فأخطوا الطريق فنزلوا قريباً منه، وكان الجُبُّ في قَفْرَةٍ بعيدة من العُمران، وكان ماؤه ملحاً، فَعَذَّبَ حينَ أُلْقِيَ فيه يوسف، ﴿فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ﴾: هو الذي يَرُدُّ الماء ليستقي للقوم، اسمه مالكُ بنُ ذَعْرِ الخُزَاعِي، ﴿فَأَدْلَى دَلْوَةً﴾: أرسل الدلوَ ليملاها، فَتَشَبَّثَ يوسفُ بالدلو فنزعه، ﴿قَالَ يَبُذَرَى﴾: كوفي، نادى البشرى، كأنه يقول: تعالي؛ فهذا أوانك، غيرهم: ﴿بشراي﴾، على إضافتها إلى نفسه، أو: هو اسمُ غلامه، فناداه مضافاً إلى نفسه، ﴿هَذَا غُلَامٌ﴾ قيل: ذهب به، فلما دنا من أصحابه.. صاح بذلك يُبَشِّرُهُم به، ﴿وَأَسَرُّهُ﴾ الضميرُ للدوارد وأصحابه، أخفوه من الرُفْقَةِ، أو: لإخوة يوسف؛ فإنهم قالوا للرفقة: هذا غلامٌ لنا قد أَبَقَ فاشتروه منا، وسكت يوسفُ مخافةً أن يقتلوه، ﴿بِضْعَةٍ﴾: حال؛ أي: أخفوه متاعاً للتجارة، والبضاعة: ما بُضِعَ من المال للتجارة؛ أي: قُطِعَ، ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾: بما يعمل إخوة يوسف بأبيهم وأخيه من سوء الصنيع.

﴿٢٠﴾ وَشَرَوْهُ: وباعوه ﴿بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾: مبخوس ناقص عن القيمة نقصاناً ظاهراً، أو: زيف، ﴿دَرَاهِمَ﴾: بدلٌ من (ثمن)، ﴿مَعْدُودَةٍ﴾: قليلة تُعَدُّ عدداً ولا توزن؛ لأنهم كانوا يعدُّون ما دون الأربعين، ويَزِنُون الأربعين وما فوقها، وكان عشرين درهماً، ﴿وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾: ممن يرغب عَمَّا في يده فيبيعه بالثمن الطفيف، أو: معنى (وشروه): واشتروه؛ يعني: الرُفْقَةُ من إخوته، وكانوا فيه من الزاهدين؛ أي: غير راغبين؛ لأنهم اعتقدوا أنه أَبَقَ، ويروى: أن إخوته اتبعوهم وقالوا: استوثقوا منه لا يَأْبُقُ، و(فيه): ليس من صلة (الزاهدين) لأن الصلة لا تتقدم على الموصول، وإنما هو بيان، كأنه قيل: في أي شيء زهدوا؟ فقال: زهدوا فيه.

﴿٢١﴾ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ: هو قطفير، وهو العزيزُ الذي كان على خزائن مصر، والملكُ يومئذٍ الريانُ بن الوليد، وقد آمن بيوسف ومات في حياته، واشتراه العزيزُ بِزَيْنَتِهِ وَرِقَاً وحريراً ومِسْكَاً وهو ابنُ سبعِ عشرة سنة، وأقام في منزله ثلاث عشرة سنة واستوزره ريانُ بنُ

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾ وَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ ؕ وَعَلَّقَتِ الْأُبُوبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

الوليد ابن ثلاثين سنة، وآتاه الله الحكمة والعلم وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة، وتوفي وهو ابن مئة وعشرين سنة، ﴿لَا تَرَأَيْتَهُ﴾: راعيل، أو زليخا، واللام: متعلقة ب(قال) لا ب (اشتراه)، ﴿أَكْرَمِي مَثْوَاهُ﴾: اجعلي منزله ومقامه عندنا كريماً؛ أي: حسناً مرضياً؛ بدليل قوله: ﴿إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ﴾، وعن الضحاك: بطيب معاشه، ولين لباسه، ووطيء فراشه، ﴿عَسَىٰ أَنْ يَفْعَلَنَا﴾: لعله إذا تدرَّب وراض الأمور وفهم مجاريها. . نستظهر به على بعض ما نحن بسبيله، ﴿أَوْ نَذْخَذُهُ﴾: أو نتبناه ونقيم مقام الولد، وكان قطفير عقيماً، وقد تفرَّس فيه الرشد فقال ذلك، ﴿وَكَذَلِكَ﴾: إشارة إلى ما تقدّم من إنجائه وعطف قلب العزيز عليه، والكاف: منصوب^(١)، تقديره: ومثل ذلك الإنجاء والعطف ﴿مَكَّنَّا يُونُسَ﴾ أي: كما أنجينا وعطفنا عليه العزيز كذلك مكنا له ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ أي: أرض مصر وجعلناه ملكاً يتصرّف فيها بأمره ونهيه، ﴿وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ كان ذلك الإنجاء والتمكين، ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ﴾: لا يُمنع عما شاء، أو: على أمر يوسف بتبليغه ما أراد له دون ما أراد إخوته، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ذلك.

﴿٢٢﴾ ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾: منتهى اشتداد قوته، وهو ثمان عشرة سنة، أو: إحدى وعشرون ﴿ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾: حكمة، وهو العلم مع العمل واجتناب ما يُجهل فيه^(٢)، أو حكماً بين الناس وفقهاً، ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾: تبيّه على أنه كان محسناً في عمله، متقياً في عُنفوان أمره.

﴿٢٣﴾ ﴿وَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ﴾ أي: طلبت يوسف أن يواقعها، والمرادة: (مفاعلة) من: راد يروُد: إذا جاء وذهب، كأن المعنى: خادَعْتَهُ عَنْ نَفْسِهِ؛ أي: فعلت فعل المخادع لصاحبه عن الشيء الذي لا يريد أن يُخرجه من يده، يحتال أن يغلبه عليه ويأخذه منه، وهي عبارة عن التّمحل لمواقعة إياها^(٣)، ﴿وَعَلَّقَتِ الْأُبُوبَ﴾ وكانت سبعة ﴿وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ﴾: هو اسم ل: تعال وأقبل، وهو مبني على الفتح، ﴿هَيْتُ﴾: مكّي، بناه على الضم،

(١) أي: صفة لمفعول مطلق محذوف.

(٢) أي: يُعدُّ به جاهلاً.

(٣) التّمحل: الاحتيال.

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾

﴿هَمَّتْ﴾: مدني وشامي^(١)، واللام للبيان، كأنه قيل: لك أقول هذا، كما تقول: هلم لك، ﴿قال معاذ الله﴾: أعوذ بالله معاذاً، ﴿إِنَّهُ﴾ أي: إن الشأن والحديث ﴿رَبِّي﴾: سيدي ومالكي؛ يريد: قطفير ﴿أحسن مثنوي﴾ حين قال لك: أكرمي مثنوي، فما جزاؤه أن أخونه في أهله؛ ﴿إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾^(٢): الخائنون، أو: الزناة، أو: أراد بقوله: (إنه ربي) الله تعالى؛ لأنه مسبب الأسباب.

﴿٢٤﴾ ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ﴾ هَمَّ: عزم، ﴿وَهَمَّ بِهَا﴾: هَمَّ الطباع مع الامتناع، قاله الحسن، وقال الشيخ أبو منصور رحمه الله: (وهمَّ بها): هَمَّ خَطَرَةً، ولا صنع للعبد فيما يخطر بالقلب ولا مواخذة عليه^(٣)، ولو كان همُّه كهَمُّها.. لما مدحه الله تعالى بأنه من عباده المخلصين، وقيل: (وهمَّ بها): وشارف أن يَهْمَّ بها، يقال: هَمَّ بالأمر: إذا قصده وعزم عليه، وجواب ﴿لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾: محذوف؛ أي: لكان ما كان، وقيل: (وهمَّ بها): جوابه، ولا يصح؛ لأن جواب (لولا) لا يتقدم عليها؛ لأنه في حكم الشرط، وله صدر الكلام^(٤)، والبرهان: الحجّة، ويجوز أن يكون (وهمَّ بها) داخلاً في حكم القسم في قوله: (ولقد همت به)، ويجوز أن يكون خارجاً، ومن حق القارئ إذا قدّر خروجه من حكم القسم وجعله كلاماً برأيه أن يفت على (به) ويبتدئ بقوله: (وهمَّ بها)، وفيه أيضاً إشعار بالفرق بين الهمَّين، وفُسِّرَ هَمُّ يوسف بأنه حلَّ نِكَاهِ سراويله^(٥)، وقعد بين شُعْبَيْهِ الأربع وهي مستلقية على قفاها، وفُسِّرَ البرهان بأنه سمع صوتاً: إياك وإياها، مرتين، فسمع ثالثاً: أغرض عنها، فلم يَنْجَعْ فيه حتى مُثِّلَ له يعقوب عاضاً على أنْمَلَتِهِ.. وهو باطل؛ ويدل على بطلانه قوله: ﴿هِيَ زَوَدَتْني عَنْ نَفْسِي﴾، ولو كان ذلك منه أيضاً.. لما برأ نفسه من ذلك، وقوله: (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء)، ولو كان كذلك.. لم يكن السوء مصروفاً عنه، وقوله: ﴿ذَلِكَ لِمَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ﴾، ولو كان كذلك.. لَخَانَهُ بِالْغَيْبِ، وقوله: ﴿مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ﴾، ﴿الَّذِينَ خَصَّصَ الْحَقُّ أَنَا زَوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾،

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٦١).

(٢) انظر «تأويلات أهل السنة» (٢/ ٥٧٥).

(٣) ومن أحسن ما قيل في الآية: أن جواب (لولا) محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه، والتقدير: لولا أن رأى بُرْهَانَ رَبِّهِ.. لهمَّ بها. فدلَّت الآية على انتفاء الهمِّ؛ لرؤيته برهان ربه. انظر «تفسير الألوسي» (٦/ ٤٠٥).

(٤) النُّكَّةُ: ما يربط به السراويل.

وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾ قَالَ هِيَ رَوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَتْ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَذَّابِينَ ﴿٢٦﴾

ولأنه لو وُجد منه ذلك.. لذكرت توبته واستغفاره كما كان لآدم ونوح وذي النون وداود عليهم السلام، وقد سماه الله مخلصاً، فعلم بالقطع أنه ثبت في ذلك المقام، وجاهد نفسه مجاهدة أولي العزم ناظراً في دلائل التحريم حتى استحق من الله الثناء، ومحل الكاف في ﴿كذلك﴾: نصب؛ أي: مثل ذلك التثبيت ثبته، أو: رفع؛ أي: الأمر مثل ذلك؛ ﴿لنصرف عنه السوء﴾: خيانة السيد، ﴿والفحشاء﴾: الزنا؛ ﴿إنه من عبادنا المخلصين﴾: بفتح اللام حيث كان: مدني وكوفي؛ أي: الذين أخلصهم الله لطاعته، وبكسرها: غيرهم^(١)؛ أي: الذين أخلصوا دينهم لله، ومعنى (من عبادنا): بعض عبادنا؛ أي: هو مخلص من جملة المخلصين.

﴿٢٥﴾ ﴿وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ﴾: وتسابقا إلى الباب، هي للطلب، وهو للهرب؛ على حذف الجار وإيصال الفعل، كقوله: ﴿وَأَخَارَ مُوسَى قَوْمَهُ﴾ [الاعراف: ١٥٥]، أو على تضمين (استبقا) معنى: ابتدرا، ففر منها يوسف فأسرع يريد الباب؛ ليخرج، وأسرع وراءه؛ لتمنعه الخروج، ووحّد الباب وإن كان جمعه في قوله: (وغلقت الأبواب) لأنه أراد الباب البراني الذي هو المخرج من الدار، ولما هرب يوسف.. جعل فراش القفل يتناثر ويسقط حتى خرج^(٢)، ﴿وقدَّت قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ﴾: اجتذبتته من خلفه فانقذ؛ أي: انشق حين هرب منها إلى الباب، وتبعته تمنعه، ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ﴾: وصادفا بعلمها قطفيراً مقبلاً يريد أن يدخل، فلما رآته.. احتالت لتبرئة ساحتها عند زوجها من الريبة، ولتخويف يوسف طمعاً في أن يواطئها خيفة منها ومن مكرها حيث ﴿قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (ما): نافية؛ أي: ليس جزاؤه إلا السجن، (أو عذاب أليم) وهو: الضرب بالسياط، ولم تصرح بذكر يوسف وأنه أراد بها سوءاً؛ لأنها قصدت العموم؛ أي: كل من أراد بأهلك سوءاً.. فحقه أن يسجن أو يعذب؛ لأن ذلك أبلغ فيما قصدت من تخويف يوسف.

﴿٢٦﴾ ولما عرّضته للسجن والعذاب ووجب عليه الدفع عن نفسه ﴿قَالَ هِيَ رَوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِي﴾ ولولا ذلك.. لكتّم عليها ولم يفضحها، ﴿وشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا﴾ هو: ابن عم لها،

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٦٢).

(٢) فراش القفل: مناشيبه، جمع فراشة، وهي ما يعلق فيه.

وَأَن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٧﴾ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿٢٩﴾

وإنما ألقى الله الشهادة على لسان من هو من أهلها؛ لتكون أوجب للحجة عليها، وأوثق لبراءة يوسف، وقيل: كان ابن خال لها، وكان صبيًا في المهد، وسُمِّيَ قوله شهادة؛ لأنه أدى مؤدَى الشهادة في أن ثبت به قول يوسف، وبطل قولها، ﴿إِنْ كَانَتْ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ ﴿٢٦﴾.

﴿٢٧﴾ ﴿وَأَن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ﴿٢٧﴾ والتقدير: وشهد شاهد فقال: إن كان قميصه، وإنما دلَّ قُدَّ قميصه من قُبُلٍ على أنها صادقة؛ لأنه يُسرع خلفها ليلحقها فَيَعْتُرُ في مقام قميصه فيشقُّه، ولأنه يُقبل عليها وهي تدفعه عن نفسها فيتخرق قميصه من قُبُلٍ، وأما تنكير (قُبُلٍ) و(دُبُرٍ) .. فمعناه من جهة يقال لها: (قبل) ومن جهة يقال لها: (دبر)، وإنما جُمِعَ بين (إِنْ) التي للاستقبال، وبين (كان)؛ لأن المعنى: إن يُعْلَمَ أنه كان قميصه قُدَّ^(١).

﴿٢٨﴾ ﴿فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ﴾ وعلم براءة يوسف عليه السلام وصدقه وكذبها ﴿قَالَ إِنَّهُ﴾: إن قولك: ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً، أو: إن هذا الأمر وهو الاحتيال لنيل الرجال ﴿مِنْ كَيْدِكُنَّ﴾ الخطاب لها ولأمتها، ﴿إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾ ﴿٢٨﴾ لأنهن ألطف كيداً، وأعظم حيلة، وبذلك يغلبن الرجال، والقَصَصَاتُ منهن معهن ما ليس مع غيرهن من البوائق^(٢)، وعن بعض العلماء: أنا أخاف من النساء أكثر مما أخاف من الشيطان؛ لأن الله تعالى قال: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٧٦]، وقال لهن: (إن كيدكنَّ عظيم).

﴿٢٩﴾ ﴿يُوسُفُ﴾ حذف منه حرف النداء؛ لأنه منادى قريباً مُفَاطِئُ للحديث، وفيه تقريب له وتلطيف لمحلّه: ﴿أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ الأمر واكتمه ولا تحدّث به، ثم قال لراعيه: ﴿وَاسْتَغْفِرِي

(١) (إن) الشرطيّة لا تدخل إلا على المستقبل، فإذا دخلت على ماضٍ .. صار مستقبلاً، نحو: إن قام أكرمته، ولكن إذا دخلت على (كان) فللنحاة مذهبان: بعضهم يقيها على الماضي ويقدرُ بعد (إن) فعلاً مستقبلاً، وبعضهم يقلبُ زمنها إلى الاستقبال كغيرها من الأفعال، ولكنها في هذه الآية دخلت على ماضٍ وَقَعَ، وهو: (كان قميصه قُدَّ)، فلا يمكن أن يقال: إن (كان) صارت للمستقبل؛ بمعنى: (إن يكن)؛ فلذلك لا بدُّ من تقدير دخول (إن) على مستقبل؛ أي: إن يُعْلَمَ أن قميصه قُدَّ. انظر «الدر المصون» (٦/ ٤٧٣)، و«الإكليل» (٤/ ٣٤٠).

(٢) القصريات: ساكنات القصور، البوائق: الدواهي والشُرور.

وَقَالَ يَسُوۡةٌ فِى الْمَدِيۡنَةِ اٰمْرَاۡتُ الْعَزِيۡزِ تُرٰوَدُ فٰنٰهَآ عَنْ نَفْسِهٖۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ؕ اِنَّا لَنَرٰهَآ فِى ضَلٰلٍ مُّبِيۡنٍ ﴿٣٠﴾
 فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لِهُنَّ مٰكًا ۖ وَاَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا ۖ وَقَالَتِ اَخْرِجْنِيۡنَّ فَاِنَّا رَاٰنَهٗ
 اٰكْبَرَهٗ ۖ وَقَطَعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حٰشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا اِنْ هٰذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيۡمٌ ﴿٣١﴾

إِدْبِكَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ (٣٠) : من جملة القوم المتعمدين للذنب، يقال: خطئ: إذا أذنب متعمداً، وإنما قال بلفظ التذكير؛ تغليباً للذكور على الإناث، وكان العزيز رجلاً حليماً قليل الغيرة حيث اقتصر على هذا القول.

﴿٣٠﴾ «وَقَالَ يَسُوۡةٌ»: جماعة من النساء، وكنّ خمساً، امرأة الساقى، وامرأة الخباز، وامرأة صاحب الدواب، وامرأة صاحب السجن، وامرأة الحاجب، والنسوة: اسم مفرد لجمع المرأة، وتأنيثها غير حقيقي؛ ولذا لم يقل: قالت، وفيه لغتان: كسر النون وضمها، ﴿فِى الْمَدِيۡنَةِ﴾: في مصر: ﴿اٰمْرَاۡتُ الْعَزِيۡزِ﴾ يُرِدْنَ قطفير، والعزيز: الملك بلسان العرب، ﴿تُرٰوَدُ فٰنٰهَآ﴾: غلامها، يقال: فتاي وفتاتي؛ أي: غلامي وجاريتي، ﴿عَنْ نَفْسِهٖ﴾: لتنال شهوتها منه، ﴿قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا﴾: تميز؛ أي: قد شغفها حبه؛ يعني: خرق حبه شغاف قلبها حتى وصل إلى الفؤاد، والشغاف: حجاب القلب، أو: جلدة رقيقة يقال لها: لسان القلب، ﴿اِنَّا لَنَرٰهَآ فِى ضَلٰلٍ مُّبِيۡنٍ﴾: في خطأ وبُعْدٍ عن طريق الصواب.

﴿٣١﴾ «فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ» راعيل ﴿بِمَكْرِهِنَّ﴾: باغتيالهنّ وقولهن: امرأة العزيز عشيقت عبدها الكنعاني ومقتها، وسُمي الاغتيال مكرًا؛ لأنه في خفية وحال غيبة، كما يُخفي الماكر مكره، وقيل: كانت استكتمتهنّ سرّها فأفشيته عليهما، ﴿اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ﴾: دعتهن، قيل: دعت أربعين امرأة، منهن الخمس المذكورات، ﴿وَاَعْتَدَتْ﴾: وهيات، (اَفْتَعَلَتْ) من العتاد، ﴿لِهُنَّ مٰكًا﴾: ما يتكئّن عليه من نمارق، قصدت بتلك الهيئة وهي قعودهن متكأت والسكاكين في أيديهن. . أن يُدهشنّ عند رؤيته، ويُسْغَلْنَ عن نفوسهن، فتقع أيديهنّ على أيديهنّ فيقطعنها؛ لأن المتكئ إذا بُهِتَ لشيء. . وقعت يده على يده، ﴿وَاَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا﴾ وكانوا لا يأكلون في ذلك الزمان إلا بالسكاكين كفعل الأعاجم، ﴿وَقَالَتِ اَخْرِجْنِيۡنَّ﴾: بكسر التاء: بصريّ وعاصم وحمزة، وبضمها: غيرهم، «فَلَمَّا رَاٰنَهٗ اَكْبَرَهٗ»: أعظمته وهبّن ذلك الحسن الرائق، والجمال الفائق، وكان فضل يوسف على الناس في الحُسْنِ كفضل القمر ليلة البدر على نجوم السماء، وكان إذا سار في أزقة مصر. . يرى تلالؤ وجهه على الجدران، وكان يُشبه آدم يوم خلقه ربّه،

قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ زودتهُ عَنْ نَفْسِهِ ۖ فَاسْتَعَصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا ءَامَرُهُ لَيُجَنَّنَ وَلَيَكُونَا
مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴿٣٢﴾

وقيل: ورث الجمال من جدته سارة، وقيل: (أكبرن) بمعنى: حُضُن، والهاء: للسكت؛ إذ لا يقال: النساء قد حُضُنَه؛ لأنه لا يتعدى إلى مفعول، يقال: أكبرت المرأة: إذا حاضت، وحقيقتها: دخلت في الكبر؛ لأنها بالحيض تخرج من حد الصغير، وكان أبا الطيب أخذ من هذا التفسير قوله^(١): [من: الطويل]

خف الله واستر ذا الجمال ببرقع فإن لُحِت حاضت في الخدور العواتق ﴿وَفَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾: وجرحنها، كما تقول: كنت أقطع اللحم فقطعت يدي؛ تريد: جرحتها؛ أي: أردن أن يقطعن الطعام الذي في أيديهن فدهشن لما رأيته فحَدَشْنَ أيديهن، ﴿وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ﴾ حاشا: كلمة تفيد معنى التنزيه في باب الاستثناء؛ تقول: أساء القوم حاشا زيد، وهي حرف من حروف الجر، فوضعت موضع التنزيه والبراءة؛ فمعنى (حشا الله): براءة الله، وتنزيهه الله، وقراءة أبي عمرو: ﴿حاشاً لله﴾، نحو قولك: سقياً لك، كأنه قال: براءة، ثم قال: لله؛ لبيان من يبرأ ويُنزّه، وغيره: ﴿حاش لله﴾: بحذف الألف الأخيرة^(٢)؛ والمعنى: تنزيهه الله من صفات العجز، والتعجب من قدرته على خلق جميل مثله، ﴿مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾^(٣): نفّين عنه البشرية لغرابية جماله، وأثبتن له الملكيّة وبثتن بها الحكم؛ لما ركّز في الطباع أن لا أحسن من الملك، كما ركّز فيها أن لا أقبح من الشيطان.

﴿٣٢﴾ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ: تقول: هو ذلك العبد الكنعاني الذي صَوَّرْتَنَ في أنفسكن ثم لُمْتُنَنِي فيه؛ تعني: إنكن لم تصوّرته بحق صورته، وإلا... لعذرْتُنِي في الافتنان به، ﴿وَلَقَدْ زودتهُ عَنْ نَفْسِهِ ۖ فَاسْتَعَصَمَ﴾ الاستعصام: بقاء مبالغة يدل على الامتناع البليغ، والتحفّظ الشديد، كأنه في عصمة وهو يجتهد في الاستزادة منها، وهذا بيان جلي على أن يوسف عليه السلام بريء مما فسّر به أولئك الفريق الهَمَّ والبرهان، ثم قُلْنَ له: أطع مولاتك، فقالت راعيل: ﴿وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا ءَامَرُهُ﴾ الضمير راجع إلى (ما) وهي موصولة؛ والمعنى: ما أمر به، فحذف الجار كما في قوله^(٣): [من: البسيط]

(١) البيت في «ديوان المتنبي» (٣٤٩/٢)، العواتق: جمع عاتق، وهي البنت تقارب البلوغ، والخدور: جمع خدر، وهو البيت الذي تُستر فيه العواتق.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٦٣).

(٣) البيت لعمر بن معدّي كرب في «ديوانه» (ص ٦٣)، وهو بتمامه:

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٣﴾
فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فُصِّرْ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِن بَعْدِ مَا رَأَوُا آيَاتِنَا
لَيْسَ جُنَّتُهُ حَتَّى جِئَ جِبْنَ ﴿٣٥﴾

أمرتك الخير.....

أو: (ما): مصدرية، والضمير يرجع إلى يوسف أي: ولئن لم يفعل أمري إياه؛ أي: موجب أمري ومقتضاه ﴿لَيْسَ جُنَّتْ﴾: لِيُحْبَسَنَّ، والألف في ﴿وَلْيَكُونَا﴾ بدلٌ من نون التأكيد الخفيفة ﴿مِنَ الصَّغِيرِينَ﴾ ﴿٣٣﴾ مع السَّراقِ والسَّفَاكِ والأَبَاقِ، كما سرق قلبي، وأبقى مني، وسفك دمي بالفراق، فلا يَهْنَأُ الطعامُ والشرابُ والنومُ هنالك، كما معني هنا كل ذلك، ومن لم يرضَ بمثلي في الحرير على السرير أميراً.. جُعِلَ في الحَصِيرِ على الحَصِيرِ حسيراً^(١).

﴿٣٣﴾ فلما سمع يوسف تهديدها ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ أسند الدعوة إليهن؛ لأنهن قلن له: ما عليك لو أجبت مولاتك، أو: افْتَنَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ فِدْعَتَهُ إِلَى نَفْسِهَا سَرّاً، فالتجأ إلى ربه وقال: رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رُكُوبِ الْمَعْصِيَةِ، ﴿وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ﴾ فزَعَّ منه إلى الله في طلب العصمة، ﴿أَصْبُ إِلَيْهِنَّ﴾: أَمِلْ إِلَيْهِنَّ، والصبوة: الميل إلى الهوى، ومنه الصِّبَا؛ لأن النفوس تصبُو إليها؛ لطيف نسيهما وروحها، ﴿وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ﴾ ﴿٣٣﴾: من الذين لا يعملون بما يعلمون؛ لأن مَنْ لَا جَدْوَى لِعَلِمِهِ.. فهو وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ سَوَاءً، أو: من السفهاء.

﴿٣٤﴾ ولما كان في قوله: (وإلا تصرف عني كيدهن) معنى طلب الصرف والدعاء.. قال: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ﴾ أي: أجاب الله دعاءه، ﴿فُصِّرْ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ لدعوات^(٢) الملتجئين إليه، ﴿الْعَلِيمُ﴾ ﴿٣٤﴾ بحالِه وحالِهِنَّ.

﴿٣٥﴾ ﴿ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ﴾ فاعله مضمّر لدلالة ما يفسره عليه، وهو: (ليسجننه)؛ والمعنى: بدا لهم بداءً؛ أي: ظهر لهم رأيي، والضمير في (لهم): للعزير وأهله، ﴿مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا آيَاتِنَا﴾ وهي الشواهد على براءته، كقذ القميص، وقطع الأيدي، وشهادة الصبي، وغير ذلك، ﴿لَيْسَ جُنَّتُهُ﴾

= أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مالٍ وذا نسبٍ
والنَّسَبُ: أكثر ما يُستعمل في الأموال الثابتة، كالذُّور والضِّياع. والمال: أكثر ما يستعمل فيما ليس بثابت، كالدراهم والدنانير.

(١) الحَصِيرُ الأولى: السجْنُ، والثانية: بساطٌ يجلس عليه، حسيراً: ذليلاً.

(٢) في الأصول: (بدعوات) وما أثبتته من المطبوع (١٨/٣) وهو أولى.

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٧﴾ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِيْنَ ﴿٨﴾ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنَاهُمْ وَمِنْ نَّشَاءٍ وَّاهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٩﴾ لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٠﴾

الآياتِ المقترحة؛ لأنهم طلبوها تَعْتَنًا، ﴿أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ﴾ (١١) أي: أولئك لم يؤمنوا بالآياتِ لما أتتهم، أفهم يؤمنون؛ أي: هؤلاء المقترحون، مع أنهم أعتى منهم؟ والمعنى: أن أهل القرى اقترحوا على أنبيائهم الآياتِ، وعاهدوا أنهم يؤمنون عندها، فلما جاءتهم.. نكثوا وخالفوا، فأهلكهم الله، فلو أعطينا هؤلاء ما يقترحون.. لنكثوا أيضاً.

﴿٧﴾ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا﴾: هذا جوابُ قولهم: ﴿هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ [الأنبياء: ٣]، ﴿يُوحَى إِلَيْهِمْ﴾ ﴿نُوحِي﴾: حفص^(١)، ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾: العلماء بالكتابيين؛ فإنهم يعرفون أن الرسل الموحى إليهم كانوا بشرًا ولم يكونوا ملائكة، وكان أهل مكة يعتمدون على قولهم، ﴿إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٧) ذلك.

﴿٨﴾ ثم يبين أنه كمن تقدمه من الأنبياء بقوله:

﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا﴾ وَحَدَّ الْجَسَدَ لِرَادَةِ الْجَنَسِ، ﴿لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ﴾: صفة لـ(جسد يعني: وما جعلنا الأنبياء قبله ذوي جسد غير طاعمين، ﴿وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ﴾ (٨) كأنهم قالوا: هلا كان ملكاً لا يَطْعَمُ وَيُخَلَّدُ؟ معتقدين أن الملائكة لا يموتون، أو مُسَمِّين بقاءهم الممتدَّ وحياتهم المتطاولة مخلوداً.

﴿٩﴾ ﴿ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ﴾ بإنجائهم، والأصل: في الوعد، مثل: ﴿وَأَخَارَ مُوسَى قَوْمَهُ﴾ [الأعراف: ١٥٥] أي: من قومه، ﴿فَاَنْجَيْنَاهُمْ﴾ مما حلَّ بقومهم، ﴿وَمِنْ نَّشَاءٍ﴾: هم المؤمنون بهم، ﴿وَاهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ﴾ (٩): المجاوزين الحدَّ بالكفر، ودلَّ الإخبارُ بإهلاكِ المسرفين على أن (مَنْ نشاء) غيرهم^(٢).

﴿١٠﴾ ﴿لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ﴾ يا معشر قريش ﴿كِتَابًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ﴾: شرفكم إن عملتُم به، أو: لأنه بلسانكم، أو: فيه موعظتكم، أو: فيه ذكرُ دينكم ودنياكم، والجملة؛ أي: (فيه ذكركم): صفة لـ(كتاباً)، ﴿اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ﴾ (١٠) ما فضلتكم به على غيركم فتؤمنوا به.

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٠).

(٢) في «تفسير البيضاوي» (٤٦/٤): (ومن نشاء) يعني: المؤمنين بهم، ومن في إبقائه حكمة كمن سيؤمن هو أو أحد من ذريته، ولذلك حُمت العربُ من عذاب الاستئصال.

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿١١﴾ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١٢﴾ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا يَتَوَلَّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٤﴾ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خِلْمِينَ ﴿١٥﴾

﴿١١﴾ وَكَمْ: نصبٌ بقوله: ﴿قَصَمْنَا﴾ أي: أهلكنا ﴿مِنْ قَرْيَةٍ﴾ أي: أهلها؛ بدليل قوله: ﴿كَانَتْ ظَالِمَةً﴾: كافرة، وهي واردةٌ عن غضبٍ شديد، وسخطٍ عظيم؛ لأن القصم أفظع الكسر، وهو الكسر الذي يُبين تلاؤم الأجزاء، بخلاف القصم، فإنه كسرٌ بلا إبانة، ﴿وَأَنْشَأْنَا﴾: خلقنا ﴿بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ ﴿١١﴾ فسكنوا مساكنهم.

﴿١٢﴾ ﴿فَلَمَّا أَحَسُّوا﴾ أي: المهلكون ﴿بَأْسَنَا﴾: عذابنا؛ أي: علموا علمَ حسٍّ ومشاهدة، ﴿إِذَا هُمْ مِنْهَا﴾: من القرية، و(إذا): للمفاجأة، و(هم): مبتدأ، والخبر: ﴿يَرْكُضُونَ﴾ ﴿١٢﴾: يهربون مسرعين في الأرض، والركض: ضرب الدابة بالرجل، فيجوز أن يركبوا دوابهم يركضونها هاربين من قريتهم لما أدركتهم مقدمة العذاب، أو: شَبَّهُوا في سرعة عذوبهم على أرجلهم بالراكبين الراكضين لدوابهم، فقليل لهم:

﴿١٣﴾ ﴿لَا تَرْكُضُوا﴾ والقائل بعض الملائكة، ﴿وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ﴾: نَعَمْتُمْ فيه من الدنيا ولين العيش، قال الخليل: المترف: الموسع عليه عيشه، القليل فيه هممه، ﴿وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ﴾ ﴿١٣﴾ أي: يُقال لهم استهزاء بهم: ارجعوا إلى نعيمكم ومساكنكم؛ لعلكم تُسألون غداً عما جرى عليكم، ونزل بأموالكم، فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة، أو: ارجعوا واجلسوا كما كنتم في مجالسكم حتى يسألكم عبيدكم ومن ينفذ فيه أمركم ونهيكم، ويقولوا لكم: بم تأمرون؟ وكيف نأتي ونذر؟ كعادة المنعمين المُخدَّمين، أو: يسألكم الناس في أُنديتكم المعاون في نوازل الخطوب، أو: يسألكم الوافدون عليكم والطَّمَاع، ويستمطرون سحاب أكفكم، أو: قال بعضهم لبعض: لا تركضوا وارجعوا إلى منازلكم وأموالكم؛ لعلكم تُسألون مالاً وخراجاً فلا تقتلون، فنودي من السماء: يا لثارات الأنبياء، وأخذتهم السيوف^(١).

﴿١٤﴾ فثمَّ ﴿قَالُوا يَتَوَلَّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ ﴿١٤﴾ اعترفوا حين لا ينفعهم الاعتراف.

﴿١٥﴾ ﴿فَمَا زَالَتْ تِلْكَ﴾: هي إشارة إلى (يا ويلنا)، ﴿دَعْوَاهُمْ﴾: دُعاؤهم، و(تلك): مرفوعٌ على أنه اسمُ (زالت)، و(دعواهم): الخبر، ويجوز العكس، ﴿حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا﴾: مثل

(١) يا لثارات الأنبياء: اللام للاستغاثة، والثار: أخذ الجاني والانتقام منه، ونداء الثار مجاز، وقيل: التقدير: يا أهل ثاراتهم والطالبين لديهم احضروا لِتَغْيُونَا. انظر «حاشية الشهاب على البيضاوي» (٦/٢٤٤).

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ﴿١٦﴾ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْتَهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٧﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ﴿١٨﴾

الحصيد؛ أي: الزرع المحصود، ولم يُجمع كما لم يُجمع المقدر^(١)، ﴿خَمِدِينَ﴾^(١٥): مبتين خمود النار، و(حصيداً خامدين): مفعول ثانٍ لا (جعل) أي: جعلناهم جامعين لمماثلة الحصيد والخمود، كقولك: جعلته حلواً حامضاً؛ أي: جعلته جامعاً للطعمين^(٢).

﴿١٦﴾ ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ﴾ اللعب: فعلٌ يروق أوله ولا ثبات له، و(لاعين): حالٌ من فاعل (خلقنا)؛ والمعنى: وما سَوَّيْنَا هذا السقف المرفوع، وهذا المهاد الموضوع وما بينهما من أصناف الخلق للهو واللعب، وإنما سَوَّيْنَاهَا؛ لِيُسْتَدَلَّ بها على قدرة مدبرها؛ ولنجازي المحسن والمسيء على ما تقتضيه حكمتنا.

﴿١٧﴾ ثم نَزَّهَ ذاته عن سمات الحدوث بقوله: ﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا﴾ أي: ولداً أو امرأة، كأنه ردٌّ على من قال: عيسى ابنه، ومريمٌ صاحبتُه، ﴿لَاتَّخَذْتَهُ مِنْ لَدُنَّا﴾: من الولدان، أو الحور، ﴿إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ﴾^(١٧) أي: إن كنا ممن يفعل ذلك، ولسنا ممن يفعلُه؛ لاستحالة في حقنا، وقيل: هو نفْيٌ، كقوله: ﴿وَلَنْ أَدْرِي﴾ أي: ما كنا فاعلين.

﴿١٨﴾ ﴿بَلْ نَقْذِفُ﴾ (بل): إضرابٌ عن اتخاذ اللهو، وتنزيهٌ منه لذاته، كأنه قال: سبحانه أن نتخذ اللهو، بل من سنننا أن نقذف؛ أي: نرمي ونسلط ﴿بِالْحَقِّ﴾: بالقرآن، ﴿عَلَى الْبَاطِلِ﴾: الشيطان، أو: بالإسلام على الشرك، أو: بالجِدِّ على اللعب، ﴿فَيَدْمَغُهُ﴾: فيكسره ويدحض الحق الباطل، وهذه استعارةٌ لطيفة؛ لأن أصل استعمال القذف والدمغ في الأجسام، ثم استعير القذف لإيراد الحق على الباطل، والدمغ لإذهاب الباطل، فالمستعارُ منه حسيٌّ، والمستعارُ له عقليٌّ، فكأنه قيل: بل نوردُ الحقَّ الشبيهَ بالجسم القويِّ، على الباطلِ الشبيهِ بالجسم الضعيفِ، فيبطله إبطالَ الجسمِ القويِّ الضعيفِ، ﴿فَإِذَا هُوَ﴾ أي: الباطلُ، ﴿زَاهِقٌ﴾: هالكٌ ذاهبٌ، ﴿وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ﴾^(١٨) الله به من الولد ونحوه.

(١) أي: قوله: (حصيداً): أصله: خبرٌ، فكان الظاهر أن يجمع ليطابق المفعول الأول، ولكن لم يجمع لأن الخبر في الحقيقة هو المضاف المقدر وهو (مثل)، وهو يطلق على الواحد وغيره؛ لأنه مصدرٌ في الأصل، فلذا أفرد الحصيد، وهذا الجواب ردُّه الشهاب، وأجاب أنَّ (حصيداً): (فعل) بمعنى (مفعول)، وهو يستوي فيه الواحد المذكور وغيره. انظر «حاشية الشهاب على البياضوي» (٦/٢٤٤).

(٢) إنما اعتبر المفعول الثاني مجموع الكلمتين لئلا يلزم تعدي جعل إلى ثلاثة مفاعيل.

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾ يُسَبِّحُونَ أَلِيلَ
وَالنَّهَارِ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ﴿٢١﴾ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا
فَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٢﴾

﴿١٩﴾ ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ خلقاً وملكاً، فأنى يكون شيء منه ولداً له وبينهما
تنافٍ، ويوقف على الأرض؛ لأن: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ﴾ منزلة ومكانة، لا منزلاً ولا مكاناً؛ يعني:
الملائكة.. مبتدأ، خبره: ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾: لا يتعظمون ﴿عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾: لا
يعيون.

﴿٢٠﴾ ﴿يُسَبِّحُونَ أَلِيلَ وَالنَّهَارِ لَا يَفْتُرُونَ﴾: حالٌ من فاعل (يسبحون) أي: تسبيحهم
متصل دائم في جميع أوقاتهم، لا تتخلله فترة بفرغ أو بشغلٍ آخر، فتسبيحهم جارٍ مجرى التنفس
منا.

﴿٢١﴾ ثم أضرب عن المشركين منكرأ عليهم وموبخاً، فجاء بـ(أم) التي بمعنى: بل
والهمزة، فقال: ﴿أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ﴾: يُحيون الموتى، و(من الأرض):
صفةُ الآلهة؛ لأن آلهتهم كانت متخذةً من جواهر الأرض، كالذهب والفضة والحجر، وتُعبَدُ في
الأرض، فنسبت إليها، كقولك: فلانٌ من المدينة؛ أي: مدنيٌّ، أو: متعلقٌ بـ(اتخذوا)، ويكون
فيه بيانٌ ابتداء غاية الاتخاذ، وفي قوله: (هم يُنْشِرُونَ): زيادةٌ توبيخ وإن لم يدعوا أن أصنامهم
تُحيي الموتى، وكيف يدعون ومن أعظم المنكرات أن يُنْشِرَ الموتى بعض الموتى.. لأنه يلزم
من دعوى الألوهية لها دعوى الإنشاز لها؛ لأن العاجز عنه لا يصح أن يكون إلهاً؛ إذ لا يستحق
هذا الاسم إلا القادر على كلِّ مقدور، والإنشاز من جملة المقدورات، وقرأ الحسن:
﴿يُنْشِرُونَ﴾: بفتح الياء^(١)، وهما لغتان: أنشَرَ الله الموتى، ونَشَرها؛ أي: أحيها.

﴿٢٢﴾ ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ﴾ أي: غير الله؛ وَصِفَتِ (آلهة) بـ(إلا) كما وُصِفَتْ بـ:
غير لو قيل: آلهة غير الله، ولا يجوز رفعه على البديل؛ لأن (لو) بمنزلة: إن؛ في أن الكلام معه
موجب، والبديل لا يسوغ إلا في الكلام غير الموجب، كقوله تعالى: ﴿وَلَا يَلْنَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا
أَمْرًاكَ﴾ [هود: ٨١]، ولا يجوز نصبه استثناءً؛ لأن الجمع إذا كان منكرأ لا يجوز أن يُستثنى منه
عند المحققين؛ لأنه لا عموم له بحيث يدخل فيه المستثنى لولا الاستثناء؛ والمعنى: لو كان يُدبر
أمر السموات والأرض آلهة شتى غير الواحد الذي هو فاطرهما ﴿لَفَسَدَتَا﴾: لَحَرَبَتَا؛ لوجود

(١) انظر «إتحاف فضلاء البشر» (ص ٣٩١)، وهي شاذة.

لَا يُسْتَلْ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴿٢٣﴾ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مِنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مِنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾

التمانع، وقد قررناه في أصول الكلام، ثم نَزَّهَ ذاته فقال: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (٢٦) من الولد والشريك.

﴿٢٣﴾ «لَا يُسْتَلْ عَمَّا يَفْعَلُ» لأنه المالك على الحقيقة، ولو اعترض على السلطان بعض عبيده مع وجود التجانس، وجواز الخطأ عليه، وعدم الملك الحقيقي... لاستقبح ذلك وعُدَّ سَفْهًا، فمن هو مالك الملوك، وربُّ الأرباب، وفعله صوابٌ كُلُّهُ أولى بالاعتراض عليه، ﴿وَهُمْ يُسْتَلُونَ﴾ (٢٣) لأنهم مملوكون خَطَاؤون، فما أخلقهم بأن يقال لهم: لِمَ فعلتم؟ في كلِّ شيء فعلوه، وقيل: (هم يُسألون): يرجع إلى المسيح والملائكة؛ أي: هم مسؤولون، فكيف يكونون آلهة؟ والألوهية تُنافي المسؤولية.

﴿٢٤﴾ «أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً» الإعادة لزيادة الإفادة، فالأول للإنكار من حيث العقل، والثاني من حيث النقل؛ أي: وصفتهم الله تعالى بأن يكون له شريك، ف قيل لمحمد: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾: حجتكم على ذلك، وذا عقلي، وهو ياباه كما مرَّ، أو نقلي، وهو الوحي، وهو أيضاً ياباه؛ فإنكم لا تجدون كتاباً من الكتب السماوية إلا وفيه توحيدُه وتنزيهُه عن الأنداد، ﴿هَذَا﴾ أي: القرآن ﴿ذِكْرٌ مِنْ مَعِيَ﴾ يعني: أمته، ﴿وَذِكْرٌ مِنْ قَبْلِي﴾ يعني: أمم الأنبياء من قبلي، وهو واردٌ في توحيد الله، ونفي الشركاء عنه، ﴿مَعِيَ﴾: حفص^(١)، فلما لم يمتنعوا عن كفرهم... أضرَبَ عنهم فقال: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ﴾ أي: القرآن، وهو نصبٌ بـ(يعلمون)، وقرئ: ﴿الْحَقَّ﴾^(٢) أي: هو الحق، ﴿فَهُمْ﴾ لأجل ذلك ﴿مُعْرِضُونَ﴾ (٢٤) عن النظر فيما يجب عليهم.

﴿٢٥﴾ «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ» ﴿إِلَّا نُوحِي﴾: كوفي غير أبي بكرٍ وحماد، ﴿أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (٢٥): وحَّدوني، فهذه الآية مقررة لما سبقها من أي التوحيد.

﴿٢٦﴾ «وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ» نزلت في خُزاعة حيث قالوا: الملائكة بناتُ الله، فنَزَّهَ ذاته عن ذلك، ثم أخبر عنهم بأنهم عبادٌ بقوله: ﴿بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾ (٢٦) أي: بل هم عبادٌ مكرمون مشرفون مقربون، وليسوا بأولاد؛ إذ العبودية تُنافي الولادة.

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٠).

(٢) انظر «إتحاف فضلاء البشر» (ص ٣٩١) وهي شاذة.

لَا يَسْأَلُونَكَ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَلَذِكْ تَجْزِيهِ جَهَنَّمُ كَذَلِكَ تَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كَانَتْا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

﴿٢٧﴾ «لَا يَسْأَلُونَكَ بِالْقَوْلِ» أي: بقولهم، فأنيبت اللام مُتَابِ الإضافة؛ والمعنى: أنهم يتبعون قوله، فلا يسبق قولهم قوله، ولا يتقدمون قوله بقولهم، «وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾» أي: كما أن قولهم تابع لقوله.. فعملهم أيضاً مبني على أمره، لا يعملون عملاً لم يؤمروا به.

﴿٢٨﴾ «يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ» أي: ما قدموا وأخروا من أعمالهم، «وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ» أي: لمن رضي الله تعالى عنه، أو: قال: لا إله إلا الله، «وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾»: خائفون.

﴿٢٩﴾ «وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ: ﴿إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ﴾»: من الملائكة: «إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ»: من دون الله، «إِنِّي»: مدني وأبو عمرو^(١)، «فَذَلِكَ»: مبتدأ؛ أي: فذلك القائل، خبره: «تَجْزِيهِ جَهَنَّمُ» وهو جواب الشرط، «كَذَلِكَ تَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾»: الكافرين الذين وضعوا الإلهية في غير موضعها، وهذا على سبيل الفرض والتمثيل؛ لتحقيق عصمتهم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والضحاك: قد تحقق الوعيد في إبليس؛ فإنه ادعى الإلهية لنفسه، ودعا إلى طاعة نفسه وعبادته.

﴿٣٠﴾ «أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا» «أَلَمْ يَرَ»: مكِّي، «أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كَانَتْا» أي: جماعة السماوات وجماعة الأرض؛ فلذا لم يقل: كُنَّ، «رَتْقًا» بمعنى (المفعول) أي: كانتا مرتوقيتين، وهو مصدر، فلذا صلح أن يقع موقع مرتوقيتين، «فَفَتَقْنَاهُمَا»: فشقناهما، والفتق: الفصل بين الشيئين، والرتق: ضد الفتق، فإن قيل: متى رأوهما رتقاً حتى جاء تقريرهم بذلك؟ قلنا: إنه وارد في القرآن الذي هو معجزة، فقام مقام المرئي المشاهد؛ ولأن الرؤية بمعنى العلم، وتلاصق الأرض والسماوات وتباينهما جائزان في العقل، فالاختصاص بالتباين دون التلاصق لا بد له من مخصص، وهو القديم جل جلاله، ثم قيل: إن السماء كانت لاصقة بالأرض لا فضاء بينهما ففتقناهما؛ أي: فصلنا بينهما بالهواء، وقيل: كانت السماوات مُرتتقة طبقة واحدة، ففتقها الله تعالى وجعلها سبع سماوات، وكذلك الأرض كانت مُرتتقة طبقة واحدة، ففتقها وجعلها سبع أرضين، وقيل: كانت السماء رتقاً لا تُمطر، والأرض رتقاً لا تُنبث، ففتق السماء بالمطر،

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٠) وكذا القراءة الآتية.

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾

والأرض بالنبات، ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ أي: خلقنا من الماء كل حيوان، كقوله: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ﴾ [النور: ٤٥]، أو كأنما خلقناه من الماء؛ لِقَرُطِ احتياجه إليه، وحبّه له، وقلة صبره عنه، كقوله: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾، ﴿أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾: يُصدقون بما يشاهدون.

﴿٣١﴾ ﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ﴾: جبلاً ثوابت؛ من: رَسَا: إذا ثبت، ﴿أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ﴾: لئلا تضطرب بهم، فَحُذِفَ (لا) واللام، وإنما جاز حذف (لا) لعدم الالتباس، كما تَزَادُ لذلك في ﴿لَيْلًا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ [الحديد: ٢٩]، ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا﴾: طرقاً واسعة، جمعُ فَجٍّ، وهو الطريق الواسع، ونُصِبَ على الحال من ﴿سُبُلًا﴾ متقدمة، فإن قلت: أي فرق بين قوله تعالى: ﴿لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا﴾ [نوح: ٢٠]، وبين هذه؟ قلت: الأول للإعلام بأنه جعل فيها طرقاً واسعة، والثاني لبيان أنه حين خلقها.. خلقها على تلك الصفة، فهو بيان لما أبهم ثم، ﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ ﴿٣١﴾ أي: ليهتدوا بها إلى البلاد المقصودة.

﴿٣٢﴾ ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾ في موضعه عن السقوط، كما قال: ﴿وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [الحج: ٦٥]، أو محفوظاً بالشهب عن الشياطين، كما قال: ﴿وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾ [الحجر: ١٧]، ﴿وَهُمْ﴾ أي: الكفار ﴿عَنْ آيَاتِنَا﴾: عن الأدلة التي فيها، كالشمس والقمر والنجوم ﴿مُعْرِضُونَ﴾: غير متفكرين فيها فيؤمنون.

﴿٣٣﴾ ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ﴾ لتسكنوا فيه، ﴿وَالنَّهَارَ﴾ لتتصرفوا فيه، ﴿وَالشَّمْسَ﴾ لتكون سراج النهار، ﴿وَالْقَمَرَ﴾ ليكون سراج الليل، ﴿كُلٌّ﴾ التنوين فيه عوض عن المضاف إليه؛ أي: كلهم، والضمير للشمس والقمر؛ والمراد بهما جنس الطوالع، وجمع جمع العقلاء؛ للوصف بفعلهم وهو السباحة، ﴿فِي فَلَكٍ﴾ عن ابن عباس رضي الله عنهما: الفلك: السماء، والجمهور على أن الفلك موج مكفوف تحت السماء، تجري فيه الشمس والقمر والنجوم، و(كل): مبتدأ، خبره: ﴿يَسْبَحُونَ﴾: يسبّحون؛ أي: يدورون، والجملة: في محل نصب على الحال من (الشمس والقمر).

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ﴿٣٤﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا بِتَّخَذُواكَ إِلَّا هُزُؤًا أَهْذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٦﴾ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٣٧﴾

﴿٣٤﴾ «وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ» : البقاء الدائم، ﴿أَفَإِنْ مِتَّ﴾ : بكسر الميم : مدني وكوفي غير أبي بكر^(١)، ﴿فَهُمُ الْخَالِدُونَ﴾ : والفاء الأولى : لعطف جملة على جملة، والثاني : لجزاء الشرط، كانوا يُقدِّرون أنه سيموت فيشمتون بموته، فنفى الله عنه الشماتة بهذا ؛ أي : قضى الله ألا يُخلد في الدنيا بشراً، فإن مِتَّ أنت .. أبقى هؤلاء؟

﴿٣٥﴾ «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ» : ونختبركم ؛ سُمِّي ابتلاء وإن كان عالماً بما سيكون من أعمال العاملين قبل وجودهم ؛ لأنه في صورة الاختبار، ﴿بِالشَّرِّ﴾ : بالفقر والضرر، ﴿وَالْخَيْرِ﴾ : الغنى والنفع، ﴿فِتْنَةً﴾ : مصدر مؤكَّد (نبلوكم) من غير لفظه، ﴿وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ : فنجازيكم على حسب ما يوجد منكم من الصبر والشكر، وعن ابن ذكوان : ﴿تُرْجَعُونَ﴾^(٢) .

﴿٣٦﴾ «وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا بِتَّخَذُواكَ إِلَّا هُزُؤًا» : ما يتخذونك ﴿إِلَّا هُزُؤًا﴾ : مفعول ثانٍ ل(يتخذونك)، نزلت في أبي جهل، مرَّ به النبي ﷺ، فضحك وقال : هذا نبيُّ بني عبد منافٍ، ﴿أَهْذَا الَّذِي يَذْكُرُ﴾ : يعيب ﴿آلِهَتَكُمْ﴾ والذكر يكون بخير وبخلافه، فإن كان الذاكر صديقاً .. فهو ثناء، وإن كان عدواً .. فذم، ﴿وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ﴾ أي : بذكر الله وما يجب أن يُذكر به من الوجدانية ﴿هُمْ كَافِرُونَ﴾ : لا يصدقون به أصلاً، فهم أحقُّ أن يتخذوا هُزُؤاً منك ؛ فإنك مُحِقٌّ وهم مبطلون، وقيل : (بذكر الرحمن) أي : بما أنزل عليك من القرآن هم كافرون جاحدون، والجملة : في موضع الحال ؛ أي : يتخذونك هُزُؤاً وهم على حالٍ هي أصلُ الهُزءِ والسخرية، وهي الكفر بالله تعالى، وكَرَّرَ (هم) للتأكيد، أو : لأن الصلة حالت بينه وبين الخبر فأعيد المبتدأ.

﴿٣٧﴾ «خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ» فُسِّرَ بالجنس، وقيل : نزلت حين كان النضر بن الحارث يستعجل بالعذاب، والعجل والعجلة : مصدران، وهو تقديم الشيء على وقته، والظاهر أن المراد

(١) انظر المرجع السابق (ص ٢١١).

(٢) هذه قراءة يعقوب كما في «النشر في القراءات العشر» (٢/ ٢٠٨)، و«البدور الزاهرة» (ص ٢١١) ولم أجد من نسبها لابن ذكوان.

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُوتُ عَنْ
وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٣٩﴾ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٤٠﴾ وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤١﴾

الجنس، وأنه رُكِبَ فيه العجلة، فكأنه خُلِقَ مِنَ الْعَجَلِ؛ ولأنه يكثر منه، والعرب تقول لمن يكثر منه الكرم: خُلِقَ مِنَ الْكَرَمِ، فَقَدَّمَ أَوَّلًا ذِمَّ الْإِنْسَانَ عَلَى إِفْرَاطِ الْعَجَلَةِ، وأنه مطبوعٌ عليها، ثم منعه وزجره، كأنه قال: ليس يبدع منه أن يستعجل؛ فإنه مجبولٌ على ذلك، وهو طبعه وسجيته، فقد رُكِبَ فيه العجلة، وقيل: العجل: الطين بلغة حمير، قال شاعرهم^(١): [من: البسيط]

والنبعُ في الصخرة الصماء منبته والنخل ينبت بين الماء والعجل
وإنما مُنِعَ عن الاستعجال وهو مطبوعٌ عليه، كما أمره بقمع الشهوة وقد رُكِبَها فيه؛ لأنه أعطاه القدرة التي يستطيع بها قمع الشهوة وترك العجلة، و(من عجل): حال؛ أي: عَجَلًا، ﴿سَؤِيرِكُمْ ءَاتِي﴾: نِقْمَاتِي، ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ﴾^(٢٧) بالإتيان بها، وهو بالياء عند يعقوب^(٢)، وافقه سهلٌ وعياشٌ في الوصل.

﴿٣٨﴾ ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ إتيانُ العذابِ أو القيامةِ ﴿إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^(٣٨) قيل هو أحدٌ وجهي استعجالهم.

﴿٣٩﴾ ﴿لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُوتُ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ﴾^(٣٩) جوابُ (لو): محذوفٌ، و(حين): مفعولٌ به لا يعلم (أي: لو يعلمون الوقت الذي يستعجلونه بقولهم: ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾، وهو وقتٌ تُحِيطُ بهم فيه النارُ من وراءٍ وقْدَامُ، فلا يقدرون على دفعها ومنعها من أنفسهم، ولا يجدون ناصراً ينصرهم لما كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال، ولكن جهلهم به هو الذي هوَّنه عندهم.

﴿٤٠﴾ ﴿بَلْ تَأْتِيهِمْ﴾ الساعةُ ﴿بَغْتَةً﴾: فجأةً ﴿فَتَبْهَتُهُمْ﴾: فتحيرهم؛ أي: لا يكفونها، بل تفجؤهم فتغلبهم، ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا﴾: فلا يقدرون على دفعها، ﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾^(٤٠) يمهلون.

﴿٤١﴾ ﴿وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ﴾: فحلَّ ونزل ﴿بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ﴾ جزاءً

(١) النبع: نوعٌ من الشجر. انظر البيت في «السان العرب» (٤٢٨/١١).

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١١) وكذا القراءة الآتية.

قُلْ مَنْ يَكْلُوكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤٢﴾ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴿٤٣﴾ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿٤٥﴾

﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ﴿٤١﴾ سَلَّى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ اسْتَهْزَائِهِمْ بِهِ؛ بَأْنْ لَهُ فِي الْأَنْبِيَاءِ أَسْوَةٌ، وَأَنْ مَا يَفْعَلُونَهُ بِهِ يَحِقُّ بِهِمْ، كَمَا حَاقَ بِالْمُسْتَهْزِئِينَ بِالْأَنْبِيَاءِ مَا فَعَلُوا.

﴿٤٢﴾ ﴿قُلْ مَنْ يَكْلُوكُمْ﴾: يحفظكم ﴿بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ﴾ أي: من عذابه إن أتاكم ليلاً أو نهاراً، ﴿بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ﴾ ﴿٤٢﴾ أي: بل هم معرضون عن ذكره، ولا يخطر ببالهم، فضلاً أن يخافوا بأسه، حتى إذا رزقوا الكلاءة منه.. عرفوا من الكالي، وصلحوا للسؤال عنه؛ والمعنى: أنه أمر رسوله بسؤالهم عن الكالي، ثم بين أنهم لا يصلحون لذلك؛ لإعراضهم عن ذكر من يكلؤهم، ثم أضرب عن ذلك بقوله:

﴿٤٣﴾ ﴿أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا﴾ لما في (أم) من معنى (بل)، فقال: أَلَهُمْ آلِهَةٌ تمنعهم من العذاب تتجاوز متعنا وحفظنا؟ ثم استأنف بقوله: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ﴾ ﴿٤٣﴾ فبين أن ما ليس بقادر على نصر نفسه ومنعها، ولا بمصحوب من الله بالنصر والتأييد.. كيف يمنع غيره وينصره؟

﴿٤٤﴾ ثم قال: ﴿بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ﴾ أي: ما هم فيه من الحفظ والكلاءة إنما هو متا، لا من مانع يمنعهم من إهلاكنا، وما كلاًناهم وآباءهم الماضين إلا تمتيعاً لهم بالحياة الدنيا وإمهالاً، كما متعنا غيرهم من الكفار وأمهلناهم، حتى طال عليهم الأمد، فقست قلوبهم وظنوا أنهم دائمون على ذلك، وهو أمل كاذب، ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ أي: ننقص أرض الكفر، ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم على أهلها، وردّها دار إسلام، وذكر (نأتي) يشير بأن الله يُجرية على أيدي المسلمين، وأن عساكرهم كانت تغزو أرض المشركين وتأتيها غالبية عليها، ناقصة من أطرافها، ﴿أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ ﴿٤٤﴾: أفكفار مكة يغلبون بعد أن نقضنا من أطراف أرضهم؟ أي: ليس كذلك، بل يغلبهم رسول الله ﷺ وأصحابه بنصرنا.

﴿٤٥﴾ ﴿قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ﴾: أخوفكم من العذاب بالقرآن، ﴿وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ﴾: بفتح الياء والميم ورفع الصم، ﴿وَلَا تُسْمِعُ الصَّمَّ﴾: شامي؛ على خطاب النبي ﷺ،

وَلَيْنَ مَسْتَهْمُ نَفْحَةٍ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُوبُنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقَسِطَ
لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا
حَسِيبِينَ ﴿٤٧﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾

﴿إِذَا مَا بُنْدُوبُ﴾ ﴿٤٥﴾: يُخَوِّفُونَ، واللامُ في (الصم): للعهد، وهو إشارة إلى هؤلاء المنذرين، والأصل: ولا يسمعون إذا ما يُنذرون، فَوُضِعَ الظاهرُ موضعَ المضمر؛ للدلالة على تصامهم وسدّهم أسماعهم إذا ما أُنذروا.

﴿٤٦﴾ ﴿وَلَيْنَ مَسْتَهْمُ نَفْحَةٍ﴾: دفعةٌ يسيرةٌ ﴿مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ﴾: صفةٌ لـ(نفحة)، ﴿لَيَقُولُنَّ﴾ يَنُوبُنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٤٦﴾ أي: ولئن مسَّهم من هذا الذي يُنذرون به أدنى شيءٍ.. لذلك ودعوا بالويل على أنفسهم، وأقرُّوا بأنهم ظلُّوا أنفسهم حيث تصاموا وأعرضوا، وقد بُولِغَ؛ حيثُ ذُكِرَ المسُّ والنفحة؛ لأن النفعَ يدلُّ على قلةٍ، يقال: نفحه بعطيةٍ: رضخه بها، مع أن بناءها للمرة^(١).

﴿٤٧﴾ ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ﴾: جمعُ ميزانٍ، وهو ما يُوزَنُ به الشيءُ فتُعرفُ كميته، عن الحسن. هو ميزانٌ له كِفَتَانِ ولسانٌ، وإنما جمع (الموازين) لتعظيم شأنها، كما في قوله: ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُلُ﴾ [المؤمنون: ٥١]^(٢)، والوزنُ لصحائف الأعمال في قول، ﴿الْقَسِطَ﴾: وصفت الموازين بالقسط وهو العدل؛ مبالغةً، كأنها في أنفسها قِسْطٌ، أو: على حذفِ المضاف؛ أي: ذواتِ القسط، ﴿لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾: لأهل يومِ القيامة؛ أي: لأجلهم، ﴿فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ من الظلم، ﴿وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ﴾: وإن كان الشيءُ مثقالَ حبةٍ، ﴿مِثْقَالُ﴾: بالرفع: مدنيٌّ، وكذا في (لقمان) على (كان) التامة^(٣)، ﴿مِّنْ خَرْدَلٍ﴾: صفةٌ لـ(حبة)، ﴿أَتَيْنَا بِهَا﴾: أحضرناها، وأنتَ ضميرُ المِثْقَالِ؛ لإضافته إلى الحبة، كقولهم: ذهبْتُ بعضُ أصابعه، ﴿وَكَفَى بِنَا حَسِيبِينَ﴾ ﴿٤٧﴾: عالمين حافظين؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ لأن من حَسَبَ شيئاً عَلِمَهُ وَحَفِظَهُ.

﴿٤٨﴾ ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا﴾ قيل: هذه الثلاثة: هي التوراة؛ فهي فرقانٌ بين الحق والباطل، وضياءٌ يُستضاءُ به، ويُتوصل به إلى سبيل النجاة، وذكرٌ؛ أي: شرفٌ،

(١) في «الكشاف» (٣/ ١٢٠): وفي المسِّ والنفحة ثلاثُ مبالغاتٍ؛ لأن النفعَ في معنى القلة والنزارة، يُقال: نفخته الدابة، وهو رَمَحٌ يسيرٌ، ونفحه بعطيةٍ: رَضَخَهُ، ولبناء المرة.

(٢) هذا على القول بأنه نداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخطابٌ له فالجمعُ للتعظيم. انظر «تفسير الآلوسي» (٩/ ٢٤٠).

(٣) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١١، ٢٥١).

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنْ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَهَذَا ذِكْرُ مُبَارَكِ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴿٥١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٥٤﴾ قَالُوا أَجِئْنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِينَ ﴿٥٥﴾

أو: وعظ وتنبية، أو: ذكر ما يحتاج الناس إليه في مصالح دارهم، ودخلت الواو على الصفات، كما في قوله: ﴿وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا﴾ [آل عمران: ٣٩]، وتقول: مررت بزيد الكريم والعالم والصالح، ولما انتفع بذلك المتقون.. خصهم بقوله: ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿٤٨﴾.

﴿٤٩﴾ ومحل ﴿الَّذِينَ﴾: جر على الوصفية، أو: نصب على المدح، أو: رفع عليه، ﴿يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾: يخافون ﴿بِالْغَيْبِ﴾: حال؛ أي: يخافونه في الخلاء، ﴿وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ﴾: القيامة وأحوالها ﴿مُشْفِقُونَ﴾ ﴿٤٩﴾: خائفون.

﴿٥٠﴾ ﴿وَهَذَا﴾ أي: القرآن، ﴿ذِكْرُ مُبَارَكِ﴾: كثير الخير، غزير النفع، ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾ على محمد، ﴿أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾ ﴿٥٠﴾: استفهام توبيخ؛ أي: جادون أنه منزل من عند الله.

﴿٥١﴾ ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾: هداة ﴿مِنْ قَبْلُ﴾: من قبل موسى وهارون، أو: من قبل محمد عليه السلام، ﴿وَكُنَّا بِهِ﴾: بإبراهيم، أو: برشده ﴿عَالِمِينَ﴾ ﴿٥١﴾ أي: علمنا أنه أهل لما آتيناه.

﴿٥٢﴾ ﴿إِذْ﴾: إما أن تتعلق بـ(آتيناه)، أو بـ(رشدته)، ﴿قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ﴾ ي: الأصنام المصورة على صورة السباع والطيور والإنسان، وفيه تجاهل لهم ليحقر آلهتهم مع علمه بتعظيمهم لها، ﴿الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾ ﴿٥٢﴾: لأجل عبادتها مقيمون.

﴿٥٣﴾ فلما عجزوا عن الإتيان بالدليل على ذلك ﴿قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ﴾ ﴿٥٣﴾ فقلدناهم.

﴿٥٤﴾ ﴿قَالَ﴾ إبراهيم: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ﴿٥٤﴾ أراد أن المقلدين والمقلدين منخرطون في سلك ضلال ظاهر لا يخفى على عاقل، وأكد بـ(أنتم) ليصح العطف؛ لأن العطف على ضمير هو في حكم بعض الفعل ممتنع.

﴿٥٥﴾ ﴿قَالُوا أَجِئْنَا بِالْحَقِّ﴾: بالجِدِّ، ﴿أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِينَ﴾ ﴿٥٥﴾ أي: أجاد أنت فيما تقول أم لا عب؟ استعظماً منهم إنكاره عليهم، واستبعاداً لأن يكون ما هم عليه ضلالاً.

قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٦﴾ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ﴿٥٧﴾ فَجَعَلَهُمْ جُذَاً إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُمْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴿٦٠﴾

﴿٥٦﴾ فَنَمَّ أَضْرَبَ عَنْهُمْ مَخْبِرًا بِأَنَّهُ جَادٌّ فِيمَا قَالَ، غَيْرُ لَاعِبٍ، مُثَبِّتًا لِرَبوبِيَةِ الْمَلِكِ الْعَلَامِ وَحُدُوثِ الْأَصْنَامِ بِقَوْلِهِ: ﴿قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ﴾ أَي: التماثيل، فَأَنِّي يُعْبَدُ الْمَخْلُوقُ وَيُجْحَدُ الْخَالِقُ؟ ﴿وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ﴾ الْمَذْكُورِ مِنَ التَّوْحِيدِ شَاهِدٌ ﴿مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ ﴿٥٦﴾.

﴿٥٧﴾ ﴿وَتَاللَّهِ﴾ أَصْلُهُ: وَاللَّهُ، وَفِي التَّاءِ مَعْنَى التَّعَجُّبِ، كَأَنَّهُ تَعَجَّبَ مِنْ تَسْهِيلِ الْكَيْدِ عَلَى يَدِهِ مَعَ صَعُوبَتِهِ وَتَعَذُّرِهِ؛ لِقُوَّةِ سُلْطَةِ نُمُودٍ، ﴿لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ﴾: لَأَكْسِرُنَّهَا ﴿بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ﴾ ﴿٥٧﴾: بَعْدَ ذَهَابِكُمْ عَنْهَا إِلَى عَيْدِكُمْ، قَالَ ذَٰلِكَ سِرًّا مِنْ قَوْمِهِ، فَسَمِعَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ، فَعَرَّضَ بِقَوْلِهِ: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ [الصافات: ٨٩] أَي: سَأَسْقُمُ؛ لِيَتَخَلَّفَ، فَرَجَعَ إِلَى بَيْتِ الْأَصْنَامِ.

﴿٥٨﴾ ﴿فَجَعَلَهُمْ جُذَاً﴾: قِطْعَاءً؛ مِنَ الْجَذِّ، وَهُوَ: الْقِطْعُ، جَمْعُ جُذَاذَةٍ، كَرْجَاةٍ وَزُجَاجٍ، ﴿جِذَاذًا﴾: بِالْكَسْرِ: عَلِيٌّ، جَمْعُ جَذِيذٍ؛ أَي: مَجْذُوزٍ، كَخَفِيفٍ وَخِفَافٍ، ﴿إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ﴾: لِلْأَصْنَامِ أَوْ لِلْكَفَّارِ؛ أَي: فَكَسَرَهَا كُلَّهَا بِفَأْسٍ فِي يَدِهِ إِلَّا كَبِيرَهَا فَعَلَّقَ الْفَأْسَ فِي عُنُقِهِ، ﴿لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ﴾: إِلَى الْكَبِيرِ ﴿يَرْجِعُونَ﴾ ﴿٥٨﴾ فَيَسْأَلُونَهُ عَنْ كَاسِرِهَا، فَيَتَبَيَّنُ لَهُمْ عَجْزُهُ، أَوْ: إِلَى إِبْرَاهِيمَ؛ لِيَحْتَجَّ عَلَيْهِمْ، أَوْ: إِلَى اللَّهِ لَمَّا رَأَوْا عَجْزَ آلِهَتِهِمْ.

﴿٥٩﴾ ﴿قَالُوا﴾ أَي: الْكَفَّارُ حِينَ رَجَعُوا مِنْ عَيْدِهِمْ وَرَأَوْا ذَٰلِكَ: ﴿مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُمْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٥٩﴾ أَي: إِنْ مِنْ فَعَلَ هَٰذَا الْكَسَرَ لَشَدِيدُ الظُّلْمِ؛ لَجَرَاءَتِهِ عَلَى الْآلِهَةِ الْحَقِيقَةِ عِنْدَهُمْ بِالتَّوْقِيرِ وَالتَّعْظِيمِ.

﴿٦٠﴾ ﴿قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ ﴿٦٠﴾ الْجَمْلَتَانِ: صِفَتَانِ لَافْتِيٍّ إِلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ وَهُوَ (يَذْكُرُهُمْ) أَي: يَعْبِيهِمْ. . لَا بَدَّ مِنْهُ لِيُسْمَعَ؛ لِأَنَّكَ لَا تَقُولُ: سَمِعْتُ زَيْدًا وَتَسْكُتُ، حَتَّى تَذْكُرَ شَيْئًا مِمَّا يُسْمَعُ، بِخِلَافِ الثَّانِي، وَارْتِفَاعُ (إِبْرَاهِيمَ) بِأَنَّهُ فَاعِلٌ (يُقَالُ) (١)، فَالْمُرَادُ الْأَسْمُ لَا الْمُسَمَّى؛ أَي: الَّذِي يُقَالُ لَهُ هَٰذَا الْأَسْمُ (٢).

(١) أَي: نَائِبُ فَاعِلٍ.

(٢) لِأَنَّ الْأَسْمَ هُوَ الَّذِي يُقَالُ، وَأَمَّا ذَاتُهُ نَفْسُهَا. . فَلَا يَتَصَوَّرُ أَنْ تَقَالَ.

قَالُوا فَاتُّوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿٦١﴾ قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِإِلهِنَا يَا بُرْهِيمُ ﴿٦٢﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿٦٣﴾ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٤﴾

«٦١» ﴿قَالُوا﴾ أي: نمرود وأشراف قومه، ﴿فَاتُّوا بِهِ﴾: فأحضروا إبراهيم ﴿عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ﴾: في محلّ الحال بمعنى: مُعَايِنَا مُشَاهِدًا؛ أي: بمرأى منهم ومنظرٍ، ﴿لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ﴾ ﴿٦٢﴾ عليه بما سُمِعَ منه، أو بما فعله، كأنهم كرهوا عقابه بلا بينة، أو: يَحْضُرُونَ عقوبتنا له.

«٦٢ - ٦٣» فلما أحضروه ﴿قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِإِلهِنَا يَا بُرْهِيمُ﴾ قَالَ ﴿إِبْرَاهِيمُ﴾: ﴿بَلْ فَعَلَهُ﴾ عن الكسائي: أنه يقفُ عليه؛ أي: فعله مَنْ فعله، وفيه حذفُ الفاعلِ، وأنه لا يجوز، وجاز أن يكون الفعل مسنداً إلى الفتى المذكور في قوله: ﴿سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ﴾، وإلى إبراهيم في قوله: (يا إبراهيم)، ثم قال: ﴿كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ وهو مبتدأ وخبرٌ، والأكثرُ أنه لا وقف، والفاعلُ: (كبيرهم)، و(هذا): وصفٌ أو بدلٌ، ونسبُ الفعلِ إلى كبيرهم، وقصدُه تقريره لنفسه، وإثباته لها على أسلوبٍ تعريضيٍّ؛ تبيكيتاً لهم وإلزاماً للحجة عليهم؛ لأنهم إذا نظروا النظرَ الصحيح.. علموا عجزَ كبيرهم، وأنه لا يصلحُ إلهاً، وهذا كما لو قال لك صاحبك وقد كتبت كتاباً بخطِ رشيق أنيق: أأنت كتبتَ هذا؟ وصاحبك أُمِّي، فقلتَ له: بل كتبتَه أنت.. كان قصدك بهذا الجوابِ تقريره لك، مع الاستهزاء به، لا نفيه عنك وإثباته للأُمِّي؛ لأن إثباته للعاجز منكما والأمرُ دائر بينكما.. استهزاءً به، وإثباتٌ للقادر، ويمكنُ أن يقال: غاظته تلك الأصنام حين أبصرها مُصطفةً، وكان غيظُ كبيرها أشدَّ؛ لما رأى من زيادة تعظيمهم له، فأسندَ الفعلَ إليه؛ لأن الفعلَ كما يُسندُ إلى مباشره.. يُسندُ إلى الحامل عليه، ويجوزُ أن يكون حكايةً لما يقودُ إلى تجويزه مذهبهم، كأنه قال لهم: ما تُنكرون أن يفعلَه كبيرهم؟ فإن من حقٍّ مَنْ يُعبدُ ويُدعى إلهاً أن يَقْدَرَ على هذا، ويُحكى أنه قال: غضب أن تُعبدَ هذه الصغارُ معه وهو أكبرُ منها، فكسَرهنَّ، أو: هو متعلِّق بشرطٍ لا يكون، وهو نطقُ الأصنام، فيكون نفيًا للمخبر به؛ أي: بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون، وقوله: (فاسألوهم): اعتراضٌ، وقيل: عَرَضَ بالكبير نفسه، وإنما أضاف نفسه إليهم؛ لاشتراكهم في الحضور، ﴿فَسْأَلُوهُمْ﴾ عن حالهم ﴿إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ ﴿٦٣﴾ وأنتم تعلمون عجزهم عنه.

«٦٤» ﴿فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ﴾: فرجعوا إلى عقولهم، وتفكروا بقلوبهم لما أخذ بمخانقهم، ﴿فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿٦٤﴾ على الحقيقة بعبادة ما لا ينطق، لا من ظلمتموه

ثُمَّ نَكْسُوهُ عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿٦٥﴾ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾ أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٦٨﴾

حين قاتلتم: ﴿مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُمْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾؛ فإن مَنْ لا يدفع عن رأسه الفاس.. كيف يدفع عن عابديه الباس.

﴿٦٥﴾ ﴿ثُمَّ نَكْسُوهُ عَلَى رُءُوسِهِمْ﴾ قال أهل التفسير: أجرى الله تعالى الحق على لسانهم في القول الأول، ثم أدركتهم الشقاوة؛ أي: ردوا إلى الكفر بعد أن أقرؤا على أنفسهم بالظلم، يقال: نكسته: قلبته فجعلت أسفله أعلاه؛ أي: استقاموا حين رجعوا إلى أنفسهم وجاؤوا بالفكرة الصالحة، ثم انقلبوا عن تلك الحالة فأخذوا في المجادلة بالباطل والمكابرة وقالوا: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ﴾ ﴿٦٥﴾ فكيف تأمرنا بسؤالها؟ والجملة سدت مسد مفعولي (علمت)؛ والمعنى: لقد علمت عجزهم عن النطق، فكيف نسألهم؟

﴿٦٦﴾ ﴿قَالَ﴾ محتجاً عليهم: ﴿أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا﴾: هو في موضع المصدر؛ أي: نفعاً، ﴿وَلَا يَضُرُّكُمْ﴾ ﴿٦٦﴾ إن لم تعبدوه.

﴿٦٧﴾ ﴿أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ (أف): صوت إذا صوّت به.. عليم أن صاحبه متضجر، ضجره ما رأى من ثباتهم على عبادتها بعد انقطاع عذرهم، وبعد وُضوح الحق، فتأفف بهم، واللام لبيان المتأفف به؛ أي: لكم ولآلهتكم هذا التأفف، ﴿أف﴾: مدني وحفص، ﴿أف﴾: مكّي وشامي، ﴿أف﴾: غيرهم^(١)، ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ﴿٦٧﴾ أن من هذا وصفه لا يجوز أن يكون إلهاً.

﴿٦٨﴾ فلما لزمتهم الحجة وعجزوا عن الجواب ﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ﴾ بالنار؛ لأنها أهول ما يُعاقب به وأفظع، ﴿وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ﴾ بالانتقام منه ﴿إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ ﴿٦٨﴾ أي: إن كنتم ناصرين آلهتكم نصراً مؤزراً.. فاخترأوا له أهول المعاقبات، وهو الإحراق، وإلا.. فرطتم في نصرتها، والذي أشار بإحراقه نمرود، أو رجل من أكراد فارس، وروي: أنهم حين هموا بإحراقه.. حبسوه، ثم بنوا بيتاً يكوئى^(٢)، وجمعوا شهراً أصناف الخشب، ثم أشعلوا ناراً عظيمة كادت الطير تحترق في الجو من وهجها، ثم وضعوه في المنجنيق مُقيداً مغلولاً، فرموا به

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ١٨٥، ٢١٢).

(٢) كُوئى: بلدة في العراق.

قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْآخِرِينَ ﴿٧٠﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿٧٢﴾

فيها وهو يقول: حسبي الله ونعم الوكيل^(١)، وقال له جبريل: هل لك حاجة؟ فقال: أما إليك.. فلا، قال: فَسَلِّ رَبَّكَ، قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي، وما أحرقت النار إلا وثاقه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما نجا بقوله: حسبي الله ونعم الوكيل.

﴿٦٩﴾ ﴿قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا﴾ أي: ذات برد وسلام، فَبُولَعٌ في ذلك كأن ذاتها برد وسلام، ﴿عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ ﴿٦٩﴾ أراد: ابُردي فيسلم منك إبراهيم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لو لم يقل ذلك.. لأهلكته ببردها. والمعنى: أن الله تعالى نزَعَ عنها طبعها الذي طبعها عليها من الحرّ والإحراق، وأبقاها على الإضاءة والإشراق كما كانت، وهو على كل شيء قدير.

﴿٧٠﴾ ﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا﴾: إحراقاً، ﴿فَجَعَلْنَاهُمُ الْآخِرِينَ﴾ ﴿٧٠﴾: فأرسل على نمرود وقومه البعوض، فأكلت لحومهم، وشربت دماءهم، ودخلت بعوضة في دماغ نمرود فأهلكته.

﴿٧١﴾ ﴿وَنَجَّيْنَاهُ﴾ أي: إبراهيم، ﴿وَلُوطًا﴾: ابن أخيه هاران من العراق ﴿إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾ ﴿٧١﴾ أي: أرض الشام، وبركتها أن أكثر الأنبياء منها، فانتشرت في العالمين آثارهم الدينية، وهي أرض خصبٍ يطيبُ فيها عيشُ الغني والفقير، وقيل: ما من ماء عذب في الأرض إلا وينبع أصله من صخرة بيت المقدس، روي: أنه نزل بفلسطين، ولوطاً بالموثفة، بينهما مسيرة يومٍ وليلة، وقال عليه السلام: «إنها ستكون هجرة بعد هجرة، فخيرُ الناس إلى مهاجرة إبراهيم»^(٢).

﴿٧٢﴾ ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾ قيل: هو مصدرٌ كالعافية من غير لفظ الفعل السابق؛ أي: وهبنا له هبة، وقيل: هي ولد الولد، وقد سأل ولداً فأعطيه وأعطى يعقوب نافلة؛ أي: زيادةً وفضلاً من غير سؤال، وهي حالٌ من (يعقوب)، ﴿وَكُلًّا﴾ أي: إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهو المفعول الأول لقوله: ﴿جَعَلْنَا﴾، والثاني: ﴿صَالِحِينَ﴾ ﴿٧٢﴾ في الدين، أو: للنبوة.

(١) رواه البخاري (٤٥٦٤) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه موقوفاً.

(٢) رواه أبو داود (٢٤٨٢) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿٧٣﴾ وَلَوْطًا ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْفَبْسِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوَاءٍ فَسِقِينَ ﴿٧٤﴾ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوَاءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾

﴿٧٣﴾ «وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً» يُقْتَدَى بِهِمْ فِي الدِّينِ، «يَهْدُونَ» النَّاسَ «بِأَمْرِنَا»: بِوَحْيِنَا، «وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ» وَهِيَ جَمِيعُ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، وَأَصْلُهُ: أَنْ تُفْعَلَ الْخَيْرَاتُ^(١)، ثُمَّ فُعِلَ الْخَيْرَاتِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ» وَالْأَصْلُ: وَإِقَامَةُ الصَّلَاةِ، إِلَّا أَنْ الْمُضَافَ إِلَيْهِ جُعِلَ بَدَلًا مِنَ الْهَاءِ، «وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ» لا لِلْأَصْنَامِ، فَأَنْتُمْ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ أَوْلَادُ إِبْرَاهِيمَ فَاتَّبِعُوهُ فِي ذَلِكَ.

﴿٧٤﴾ «وَلَوْطًا»: انْتَصَبَ بِفِعْلِ يَفْسُرُهُ: «ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا»: حِكْمَةً، وَهِيَ: مَا يَجِبُ فَعْلُهُ، أَوْ فَصْلًا بَيْنَ الْخُصُومِ، أَوْ نُبُوَّةٍ، «وَعِلْمًا»: فَقْهًا، «وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ»: مِنْ أَهْلِهَا، وَهِيَ سَدُومُ، «الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْفَبْسِثَ»: اللَّوَاطَةُ وَالضُّرَاطُ وَخَذَفَ الْمَارَّةَ بِالْحَصَى وَغَيْرَهَا، «إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوَاءٍ فَسِقِينَ» ﴿٧٤﴾: خَارِجِينَ عَنِ طَاعَةِ اللَّهِ.

﴿٧٥﴾ «وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا»: فِي أَهْلِ رَحْمَتِنَا، أَوْ فِي الْجَنَّةِ، «إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ» ﴿٧٥﴾ أَي: جَزَاءٌ لَهُ عَلَى صِلَاحِهِ، كَمَا أَهْلَكْنَا قَوْمَهُ عِقَابًا عَلَى فِسَادِهِمْ.

﴿٧٦﴾ «وَنُوحًا» أَي: وَادَّكَرَ نُوحًا «إِذْ نَادَى» أَي: دَعَا عَلَى قَوْمِهِ بِالْهَلَاكِ «مِنْ قَبْلُ»: مِنْ قَبْلِ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ، «فَاسْتَجَبْنَا لَهُ» أَي: دَعَاةً، «فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ» أَي: الْمُؤْمِنِينَ مِنْ وَلَدِهِ وَقَوْمِهِ، «مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ» ﴿٧٦﴾: مِنَ الطُّوفَانِ، وَتَكْذِيبِ أَهْلِ الطُّغْيَانِ.

﴿٧٧﴾ «وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا»: مَنَعْنَاهُ مِنْهُمْ؛ أَي: مِنْ أَذَاهُمْ، «إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوَاءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ» ﴿٧٧﴾: صَغِيرَهُمْ وَكَبِيرَهُمْ، ذَكَرَهُمْ وَأُنْثَاهُمْ.

﴿٧٨﴾ «وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ» أَي: وَادَّكَرَهُمَا «إِذْ»: بَدَلًا مِنْهُمَا، «يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ»: فِي الزَّرْعِ أَوْ الْكَرَمِ، «إِذْ»: ظَرْفٌ لـ (يَحْكُمَانِ)، «نَفَسَتْ»: دَخَلَتْ «فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ» لَيْلًا فَأَكَلَتْهُ

(١) فِي «الْكَشَافِ» (٣/ ١٢٨) هُنَا زِيَادَةٌ جَيِّدَةٌ وَهِيَ: ثُمَّ فِعْلًا الْخَيْرَاتِ.

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٧٩﴾ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِنُخْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٨٠﴾

وأفسدته، والنفش: انتشار الغنم ليلاً بلا راع، ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ﴾ أرادهما والمتحاكمين إليهما، ﴿شَاهِدِينَ﴾ أي: كان ذلك بعلمنا ومرأى منا.

﴿٧٩﴾ ﴿فَفَهَّمْنَاهَا﴾ أي: الحكومة أو الفتوى، ﴿سُلَيْمَانَ﴾ وفيه دليل على أن الصواب كان مع سليمان صلوات الله عليه، وقصته: أن الغنم رَعَتِ الحرث وأفسدته بلا راع ليلاً، فتحاكما إلى داود، فحكم بالغنم لأهل الحرث وقد استوت قيمتهما؛ أي: قيمة الغنم كانت على قدر الثَّقْصَانِ في الحرث، فقال سليمان وهو ابن إحدى عشرة سنة: غيرُ هذا أرفقَ بالفريقين، فعزَمَ عليه ليحكمَنَّ فقال: أرى أن تدفعَ الغنمَ إلى أهل الحرثِ ينتفعون بألبانها وأولادها وأصوافها، والحرثِ إلى ربِّ الغنمِ حتى يصلحَ الحرثُ ويعودَ كهَيْئَتِهِ يومَ أفسدَ، ثم يترادَّان، فقال: القضاء ما قضيتَ، وأمضى الحكمَ بذلك، وكان ذلك باجتهادٍ منهما، وهذا كان في شريعتهم، وأما في شريعتنا.. فلا ضمانَ عند أبي حنيفةٍ وأصحابه رضي الله عنهم بالليل أو بالنهار، إلا أن يكون مع البهيمة سائقٌ أو قائدٌ، وعند الشافعي رحمه الله: يجبُ الضمانُ بالليل^(١)، وقال الجصاصُ: إنما ضَمِنُوا.. لأنهم أرسلوها، أو: نُسِخَ الضمانُ بقوله عليه الصلاة والسلام: «العجماءُ جبارٌ»^(٢)، وقال مجاهدٌ: كان هذا صلحاً، وما فعله داود.. حُكماً، والصلحُ خيرٌ، ﴿وَلَا﴾ مِن دَاوُدَ وسليمان ﴿ءَاتَيْنَا حُكْمًا﴾: نبوة، ﴿وَعِلْمًا﴾: معرفة بموجبِ الحكم، ﴿وَسَخَرْنَا﴾: وذلَّلنا ﴿مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ﴾: وهو حالٌ بمعنى: مسبحاتٍ، أو: استنثافٌ، كأن قائلًا قال: كيف سخرهنَّ؟ فقال: (يُسَبِّحْنَ)، ﴿وَالطَّيْرَ﴾: معطوفٌ على (الجبال)، أو: مفعولٌ معه، وقُدِّمَتِ الجبالُ على الطير؛ لأن تسخيرها وتسييحها أعجبٌ وأغربُ وأدخلُ في الإعجاز؛ لأنها جمادٌ، روي: أنه كان يَمُرُّ بالجبال مُسَبِّحاً وهي تُجَاوِبُهُ، وقيل: كانت تسيِّرُ معه حيث سار، ﴿وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾ بالأنبياء مثل ذلك وإن كان عجباً عندكم.

﴿٨٠﴾ ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ﴾ أي: عملَ الدروع، واللَّبُوسُ: اللباسُ؛ والمرادُ: الدرْعُ، ﴿لِنُخْصِنَكُمْ﴾: شاميٌّ وحفصٌ؛ أي: الصنعة، وبالنون: أبو بكرٍ وحمادٌ؛ أي:

(١) انظر «حاشية ابن عابدين» (٦/٦٠٣)، و«منهاج الطالبين» (ص ٣٠٦).

(٢) انظر «أحكام القرآن» للجصاص (٥/٥٤)، والحديث رواه البخاري (١٤٩٩) ومسلم (١٧١٠) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، والعجماء: البهيمة، وجبار: ما أفسدته هَذَرٌ لا يُضْمَنُ.

وَلَسُلَيْمَنَّ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ﴿٨١﴾ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴿٨٢﴾ وَيُؤْتِي الضَّرَّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَعَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمَثَلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَعِندَنَا وَذَكَرْنَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٤﴾

الله عز وجل، وبالياء: غيرهم^(١)؛ أي: اللبوس، أو الله عز وجل، ﴿وَنُؤَسِّسُكُمْ﴾: من حرب عدوكم، ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾: استفهام بمعنى الأمر؛ أي: فاشكروا الله على ذلك.

﴿٨١﴾ ﴿وَلَسُلَيْمَنَّ الرِّيحَ﴾ أي: وسخرنا الريح، ﴿عَاصِفَةً﴾: حال؛ أي: شديدة الهبوب، ووصفت في موضع آخر بالرُّخاء؛ لأنها تجري باختياره، فكانت في وقت رُخاء، وفي وقت عاصفة؛ لهُبوبها على حكم إرادته، ﴿تَجْرِي بِأَمْرِ﴾: بأمر سليمان، ﴿إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾: بكثرة الأنهار والأشجار والثمار؛ والمراد: الشام، وكان منزله بها، وتحمله الريح من نواحي الأرض إليها، ﴿وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ﴾: وقد أحاط علمنا بكل شيء، فتجري الأشياء كلها على ما يقتضيه علمنا.

﴿٨٢﴾ ﴿وَمِنَ الشَّيَاطِينِ﴾ أي: وسخرنا منهم ﴿مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ﴾ في البحار بأمره؛ لاستخراج الدرر، وما يكون فيها، ﴿وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ﴾ أي: دون الغوص، وهو بناء المحارِبِ والتماثيل والقصور والقدور والجفان، ﴿وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ﴾: أن يزيغوا عن أمره، أو يُبدِّلُوا، أو يوجد منهم فساد فيما هم مسخرون فيه.

﴿٨٣﴾ ﴿وَأَيُّوبَ﴾ أي: واذكر أيوب ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ﴾ أي: دعاه بأني ﴿سَقَى الضَّرَّ﴾ بالفتح: الضر في كل شيء، وبالضم: الضر في النفس من مرض أو هزال، ﴿وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾: ألطف في السؤال؛ حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمة، وذكر ربه بغاية الرحمة، ولم يُصرِّح بالمطلوب، فكانه قال: أنت أهل أن ترحم، وأيوب أهل أن يُرحم، فأرحمه واكشف عنه الضر الذي مسه، عن أنس رضي الله عنه: أخبر عن ضعفه حين لم يقدر على النهوض إلى الصلاة، ولم يشتك، وكيف يشكو من قيل له: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا يَتَمَّ الْعَبْدُ﴾ [ص: ٤٤]، وقيل: إنما اشتكى إليه تلذذاً بالنجوى، لا منه تضرراً بالشكوى، والشكاية إليه غاية القرب، كما أن الشكاية منه غاية البعد.

﴿٨٤﴾ ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ﴾: أجبنا ندائه، ﴿فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ﴾: فكشفنا ضره إنعاماً

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٢).

وَأَسْعَيْدَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿٨٥﴾ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٦﴾ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾

عليه، ﴿وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ﴾ روي: أن أيوب عليه السلام كان رومياً من ولد إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، وله سبعة بنين، وسبع بنات، وثلاثة آلاف بعير، وسبعة آلاف شاة، وخمس مئة فدان، يتبعها خمس مئة عبد، لكل عبد امرأة وولد، فابتلاه الله تعالى بذهاب ولده وماله، وبمرض في بدنه ثمانين عشرة سنة، أو ثلاث عشرة سنة، أو ثلاث سنين، قالت له امرأته يوماً: لو دعوت الله عز وجل، فقال: كم كانت مدة الرخاء؟ فقالت: ثمانين سنة، فقال: أنا أستحي من الله أن أدعوه وما بلغت مدة بلائي مدة رخائي، فلما كشف الله عنه.. أحيا ولده بأعيانهم، ورزقه مثلهم معهم، ﴿رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا﴾: هو مفعول له، وكذلك ﴿وَذَكَرْنَا لِلْعَالَمِينَ﴾ يعني: رحمة لأيوب، وتذكراً لغيره من العابدين؛ ليصبروا كصبره فيثابروا كثوابه.

﴿٨٥﴾ ﴿وَأَسْعَيْدَ﴾ بن إبراهيم، ﴿وَإِدْرِيسَ﴾ بن شيث بن آدم، ﴿وَذَا الْكِفْلِ﴾ أي: اذكرهم، وهو: إلياس، أو زكريا، أو يوشع بن نون، وسُمي به؛ لأنه ذو الحظ من الله، والكِفْل: الحظ، ﴿كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ ﴿٨٥﴾ أي: هؤلاء المذكورون كلهم موصوفون بالصبر.

﴿٨٦﴾ ﴿وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا﴾: نبوتنا، أو: النعمة في الآخرة، ﴿إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿٨٦﴾ أي: ممن لا يشوب صلاحهم كدر الفساد.

﴿٨٧﴾ ﴿وَذَا النُّونِ﴾ أي: اذكر صاحب الحوت، والنون: الحوت، فأضيف إليه، ﴿إِذْ ذَهَبَ مُغْضِبًا﴾: حال؛ أي: مُرَاغماً لقومه، ومعنى مُغْضِبَتِهِ لقومه: أَنْ أَغْضِبَهُمْ بمفارقته لخوفهم حلول العقاب عليهم عندها، روي: أنه برِمَ بقومه^(١)؛ لِطُولِ مَا ذَكَّرَهُمْ، فلم يتعظوا، وأقاموا على كفرهم، فراغمهم، وظنَّ أن ذلك يسوغ، حيث لم يفعلْهُ إِلَّا غَضِباً لله، وبُغْضاً للكفر وأهله، وكان عليه أن يصابرَ وينتظرَ الإذنَ من الله تعالى في المهاجرة عنهم، فابتُلِيَ ببطن الحوت، ﴿فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ﴾: نُضِيقَ عَلَيْهِ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه دخل يوماً على معاوية فقال: لقد ضربتني أمواج القرآن البارحة ففرقتُ فيها، فلم أجد لنفسي خلاصاً إلا بك، قال: وما هي يا معاوية؟ فقرأ الآية، فقال: أَوْ يَظُنُّ نَبِيُّ اللَّهِ أَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ؟ قال: هذا من القَدْرِ، لا من القُدْرَةِ، ﴿فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ﴾ أي: في الظلمة الشديدة المتكاثفة في بطن الحوت، كقوله:

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، وَبَجَيْنَاهُ مِنَ الْعَمِّ، وَكَذَلِكَ نُشَجِّي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ وَزَكَّرِيَا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ﴿٩٠﴾

﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ﴾ [البقرة: ١٧]، أو: ظلمة الليل والبحر وبطن الحوت، ﴿أَنْ﴾ أي: بأنه ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ﴾، أو بمعنى: أي، ﴿سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٨٧﴾ لنفسه في خروجي من قومي قبل أن تأذن لي، في الحديث: «ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له»^(١)، وعن الحسن: ما نجاه الله إلا بإقراره على نفسه بالظلم.

﴿٨٨﴾ ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَبَجَيْنَاهُ مِنَ الْعَمِّ﴾: غم الزلة والوحشة والوحدة، ﴿وَكَذَلِكَ نُشَجِّي الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٨٨﴾ إذا دعونا واستغاثوا بنا، ﴿نُجِّي﴾: شامئ وأبو بكر^(٢)؛ بإدغام النون في الجيم عند البعض؛ لأن النون لا تدغم في الجيم، وقيل: تقديره: نُجِّي النجاء للمؤمنين، فسكن الياء تخفيفاً، وأسند الفعل إلى المصدر، ونُصِبَ (المؤمنين) بالنجاء، لكن فيه إقامة المصدر مقام الفاعل مع وجود المفعول، وهذا لا يجوز، وفيه تسكين الياء، وبأبه الضرورات، وقيل: أصله: نُجِّي؛ من التنجية، فحذفت النون الثانية لاجتماع النونين، كما حذفت إحدى التاءين في ﴿نَزَّلَ الْمَلَكُ﴾ [القدر: ٤].

﴿٨٩﴾ ﴿وَزَكَّرِيَا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا﴾ سأل ربه أن يرزقه ولداً يرثه، ولا يدعه وحيداً بلا وارث، ثم رد أمره إلى الله مستسلماً فقال: ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ ﴿٨٩﴾ أي: فإن لم ترزقني من يرثني.. فلا أبالي؛ فإنك خير وارث؛ أي: باقي.

﴿٩٠﴾ ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى﴾ ولداً، ﴿وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ﴾: جعلناها سالحةً للولادة بعد عقرها، أو حسنة الخلق وكانت سيئة الخلق، ﴿إِنَّهُمْ﴾ أي: الأنبياء المذكورين ﴿كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ أي: أنهم إنما استحقوا الإجابة إلى طلباتهم؛ لمبادرتهم أبواب الخير، ومسارعيتهم في تحصيلها.

﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا﴾ أي: طمعاً وخوفاً، كقوله: ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ [الزمر: ٩]، وهما مصدران في موضع الحال، أو المفعول له؛ أي: للرجبة فينا والرهبة منا، ﴿وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ﴾ ﴿٩٠﴾: متواضعين خائفين.

(١) رواه بنحوه الترمذي (٣٥٠٥)، والنسائي في «السنن الكبرى» (١٠٤١٦) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿٩١﴾ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَهِنَا رَجُوعٌ ﴿٩٣﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَنُيُونَ ﴿٩٤﴾ وَحَرَّمْ عَلَى قَزِيَّةٍ أَمْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٥﴾

﴿٩١﴾ «وَالَّتِي» أي: واذكر التي «أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا»: حفظته من الحلال والحرام، «فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا»: أجرنا فيها روح المسيح، أو: أمرنا جبريل فنفخ في جيب درعها، فأحدثنا بذلك النفخ عيسى في بطنها، وإضافة الروح إليه تعالى لتشريف عيسى عليه السلام، «وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً»: مفعول ثانٍ، «لِلْعَالَمِينَ ﴿٩١﴾» وإنما لم يقل: آيتين كما قال: «وَجَعَلْنَا آيَةً لِلنَّهَارِ آيَتَيْنِ» [الإسراء: ١٢]؛ لأن حالهما بمجموعهما آية واحدة، وهي ولادتها إياه من غير فحل، أو التقدير: وجعلناها آية، وابنها كذلك، ف(آية): مفعول المعطوف عليه، ويدل عليه قراءة من قرأ: «آيتين»^(١).

﴿٩٢﴾ «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً» الأمة: الملة، وهذه إشارة إلى ملة الإسلام، وهي ملة جميع الأنبياء، و(أمة واحدة): حال؛ أي: متوحدة غير متفرقة، والعامل ما دل عليه اسم الإشارة؛ أي: أن ملة الإسلام هي ملتكم التي يجب أن تكونوا عليها، لا تنحرفون عنها، يُشار إليها ملة واحدة غير مختلفة، «وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾» أي: ربيكم اختياراً فاعبدوني شكراً وافتخاراً، والخطاب للناس كافة.

﴿٩٣﴾ «وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ» أصل الكلام: وتقطعتم، إلا أن الكلام صُرف إلى الغيبة على طريقة الالتفات؛ والمعنى: وجعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعاً، وصاروا فرقاً وأحزاباً، ثم توعدهم بأن هؤلاء الفرق المختلفة «كُلُّ إِلَهِنَا رَجُوعٌ ﴿٩٣﴾» فنجازيهم على أعمالهم.

﴿٩٤﴾ «فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ شَيْئاً وَهُوَ مُؤْمِنٌ» بما يجب الإيمان به «فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ» أي: فإن سعيه مشكور مقبول، والكفران مثل في جرمان الثواب، كما أن الشكر مثل في إعطائه، وقد نفى نفى الجنس ليكون أبلغ، «وَإِنَّا لَهُ» للسعي؛ أي: الحفظة بأمرنا «كَنُيُونَ ﴿٩٤﴾» في صحيفة عمله، فثيبه به.

﴿٩٥﴾ «وَحَرَّمْ» : كوفي غير حفص وخلف^(٢)، وهما لغتان، كجَلَّ وحلال، وزناً

(١) لم أجدها.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٢).

حَقَّ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿٩٦﴾ وَأَقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَوَلَّوْنَآ قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٩٧﴾

وضدّه معنًى؛ والمراد بالحرام: الممتنع وجوده، ﴿عَلَى قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ (٩٥) والمعنى: ممتنع على كل مُهلِك، غير ممكن ألا يرجع إلى الله بالبعث، أو: وحرام على قرية أهلكناها؛ أي: قدّرنا إهلاكهم، أو حكّمنا بإهلاكهم.. ذلك، وهو المذكور في الآية المتقدمة من العمل الصالح والسعي المشكور غير المكفور أنهم لا يرجعون؛ أي: لأنهم لا يرجعون من الكفر إلى الإسلام^(١).

﴿٩٦﴾ ﴿حَقَّ﴾: هي التي يُحكى بعدها الكلام، والكلام المحكي الجملة من الشرط والجزاء؛ أعني: ﴿إِذَا﴾ وما في حيزها، ﴿فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ﴾ أي: فُتِحَ سدُّهما، فحذف المضاف كما حذف المضاف إلى (قرية)، ﴿فُتِحَتْ﴾: شامي^(٢)، وهما قبيلتان من جنس الإنس، يُقال: الناس عشرة أجزاء، تسعة منها يأجوج ومأجوج، ﴿وَهُمْ﴾: راجع إلى الناس المسوقين إلى المحشر، وقيل: هم يأجوج ومأجوج، يخرجون حين يُفتح السدُّ، ﴿مِّن كُلِّ حَدَبٍ﴾: نَشِز من الأرض؛ أي: ارتفاع، ﴿يَنْسِلُونَ﴾ (٩٦): يُسرعون.

﴿٩٧﴾ ﴿وَأَقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ﴾ أي: القيامة، وجواب (إذا): ﴿فَإِذَا هِيَ﴾ وهي (إذا، المفاجأة، وهي تقع في المجازاة سادة مسدّ الفاء، كقوله: ﴿إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ [الروم: ٣٦]، فإذا جاءت الفاء معها.. تعاونتا على وصلِ الجزاء بالشرط فيتأكّد، ولو قيل: فهي شاخِصَةٌ، أو: إذا هي شاخِصَةٌ.. كان سديداً، و(هي): ضمير مبهم يوضحه الأبصار ويفسره^(٣)، ﴿شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: مرتفعة الأجفان لا تكاد تَطْرَفُ من هول ما هم فيه: ﴿يَتَوَلَّوْنَآ﴾: متعلق بمحذوف تقديره: يقولون: يا ويلنا، ويقولون: حال من (الذين كفروا)، ﴿قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا الْيَوْمِ﴾، ﴿بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (٩٧) بوضعنا العبادة في غير موضعها.

(١) أي: ممتنع منهم العمل الصالح وقبوله؛ لأنهم لا يرجعون إلى الإسلام.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٢).

(٣) وهذا الضمير يعود على ما بعده لفظاً ورتبة، ويفسره خبره، ولكن فسره هنا ما في حيز خبره، وهو (أبصار)، وخبره جملة (شاخِصَةٌ أبصارُ الذين كفروا)، ويحتمل أن يكون ضمير القصّة. انظر «حاشية الشهاب على البيضاوي» (٦/ ٢٧٣).

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿٩٨﴾ لَوْ كَانَتْ هَؤُلَاءِ
 ءَالِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩٩﴾ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ
 سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾

﴿٩٨﴾ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ: يعني: الأصنام وإبليس وأعوانه؛ لأنهم بطاعتهم لهم واتباعهم خطواتهم في حكم عبادتهم، ﴿حَصَبٌ﴾: حطب^(١)، وقرئ: ﴿حَطْبٌ﴾^(٢)، ﴿جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ﴾^(٣): فيها داخون.

﴿٩٩﴾ لَوْ كَانَتْ هَؤُلَاءِ ءَالِهَةً: كما زعمتم ﴿مَا وَرَدُوهَا﴾: ما دخلوا النار، ﴿وَكُلٌّ﴾ أي: العابد والمعبود ﴿فِيهَا﴾: في النار ﴿خَالِدُونَ﴾.

﴿١٠٠﴾ لَهُمْ: للكفار ﴿فِيهَا زَفِيرٌ﴾: أنين وبكاء وعويل، ﴿وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ﴾^(٤) شيئاً؛ لأنهم صاروا صمّاً، وفي السماع نوع أنس، فلم يُعطوه.

﴿١٠١﴾ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ: الحُصْلَةُ الْمُفَضَّلَةُ في الحُسْنِ، تأنيثُ الأحسن، وهي السعادة، أو: البُشْرَى بالثواب، أو: التوفيق للطاعة، نزلت جواباً لقول ابن الزبعرى عند تلاوته عليه السلام على صناديد قريش: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿خَالِدُونَ﴾: أليس اليهود عبدوا عُزيراً، والنصارى المسيح، وبنو مُلَيْح الملائكة^(٥)؟ على أن قوله: (وما تعبدون): لا يتناولهم؛ لأن (ما): لِمَنْ لَا يَعْقِلُ، إلا أنهم أهلُ عنادٍ، فزِيدَ في البيان، ﴿أُولَٰئِكَ﴾ يعني: عُزيراً والمسيح والملائكة، ﴿عَنْهَا﴾: عن جهنم ﴿مُبْعَدُونَ﴾^(٦) لأنهم لم يَرْضُوا بعبادتهم، وقيل: المرادُ بقوله: (إن الذين سبقَتْ لهم منا الحُسْنَى): جميع المؤمنين؛ لما رُوي: أن عليّاً رضي الله عنه قرأ هذه الآية، ثم قال: أنا منهم وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف^(٧)، وقال الجنيد رحمه الله: سبقَتْ لهم منا العناية في البداية، فظهرت لهم الولاية في النهاية.

(١) في «تفسير البيضاوي» (٤/٦١): (حَصَبُ جَهَنَّمَ): ما يُرْمَى به إليها وتَهَيَّجُ به؛ مِنْ: حَصَبُهُ يَحْصِبُهُ: إذا رماه بالحِصْبَاءِ.

(٢) انظر «إتحاف فضلاء البشر» (ص ٣٩٤) وهي شاذة.

(٣) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٢/١٥٣).

(٤) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٨/٤٢٣).

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَلَاقَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٠٤﴾

﴿١٠٢﴾ «لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا»: صوتها الذي يُحَسُّ، وحركة تَلَهُّبِها، وهذه مبالغة في الإبعاد عنها؛ أي: لا يقربونها حتى لا يسمعوها صوتها وصوت مَنْ فيها، ﴿وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ﴾ من النعيم ﴿خَالِدُونَ﴾: مقيمون، والشهوة: طلبُ النفسِ اللذَّة.

﴿١٠٣﴾ «لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ»: النفخةُ الأخيرة، ﴿وَتَلَاقَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ أي: تستقبلهم الملائكةُ مهتئين على أبواب الجنة يقولون: ﴿هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ أي: هذا وقتُ ثوابكم الذي وعدكم ربكم في الدنيا.

﴿١٠٤﴾ «العاملُ في ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ﴾: ﴿لَا يَحْزَنُهُمْ﴾، أو: ﴿وَتَلَاقَتْهُمُ﴾، ﴿نَطْوِي السَّمَاءَ﴾: يزيد^(١)، وطَيُّها: تكويرُ نجومها^(٢)، ومَحْوُ رُسُومِها، أو: هو ضدُّ النَشْرِ: نجمُها ونَطْوِيها ﴿كَطَيِّ السِّجِلِّ﴾ أي: الصحيفة ﴿لِلْكُتُبِ﴾: حمزةٌ وعليٌّ وحفصٌ؛ أي: للمكتوبات؛ أي: لما يُكْتَبُ فيه من المعاني الكثيرة، وغيرهم: ﴿لِلْكِتَابِ﴾^(٣)؛ أي: كما يُطَوَّى الطُّومَارُ لِلْكِتَابَةِ^(٤)؛ أي: لما يُكْتَبُ فيه؛ لأن الكتابَ أصله المصدرُ، كالبناء، ثم يُوقَعُ على المكتوب، وقيل: السَّجَلُ: ملكٌ يَطْوِي كُتُبَ بنِ آدَمَ إِذَا رُفِعَتْ إِلَيْهِ، وقيل: كاتبٌ لرسول الله ﷺ^(٥)، و(الكتابُ) على هذا: اسمُ الصحيفة المكتوبِ فيها، والطيُّ: مضافٌ إلى الفاعل، وعلى الأول: إلى المفعول، ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾ انتصب الكافُ بفعلٍ مضمَرٍ يفسره: (نعيده)، و(ما): موصولةٌ؛ أي: نعيدُ مثلَ الذي بدأناه نعيده، و(أَوَّلَ خَلْقٍ): ظرفٌ ل(بَدَأْنَا) أي: أَوَّلَ مَا خُلِقَ، أو: حالٌ من ضميرِ الموصولِ الساقطِ من اللفظ، الثابتُ في المعنى، وأَوَّلُ الْخَلْقِ: إيجاده؛ أي: فكما أوجده أولاً.. يُعيدُه ثانياً؛ تشبيهاً للإعادة بالإبداء في تناولِ القدرة لهما على السواء، والتذكيرُ في خَلَقٍ مثله في قولك: هو أَوَّلُ رَجُلٍ جَاءَنِي؛ تريدُ: أَوَّلَ الرِّجَالِ، ولكنك وَحَدَّثَهُ وَنَكَّرْتَهُ؛ إرادةُ تفصيلهم رجلاً رجلاً، فكَذَلِكَ معنى (أَوَّلَ خَلْقٍ): أَوَّلُ الْخَلْقِ؛ بمعنى:

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٣).

(٢) تكويرُ نجومِها: إذهابُ ضوئها.

(٣) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٣).

(٤) الطُّومَارُ: الصحيفة.

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿١٠٦﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾

أول الخلائق؛ لأن الخلق مصدر لا يُجمع، ﴿وَعَدًا﴾: مصدر مؤكَّد؛ لأن قوله: (نعيده) عِدَّةٌ للإعادة، ﴿عَلَيْنَا﴾ أي: وعداً كائنًا لا محالة، ﴿إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ ﴿١٠٦﴾ ذلك؛ أي: مُحققين هذا الوعد، فاستعدوا له، وقدموا صالح الأعمال للخلاص من هذه الأهوال.

﴿١٠٥﴾ ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ﴾: كتاب داود عليه السلام، ﴿مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ﴾: التوراة، ﴿أَنَّ الْأَرْضَ﴾ أي: الشام، ﴿يَرِثُهَا عِبَادِيَ﴾: ساكنة الياء: حمزة، غيره: بفتح الياء^(١)، ﴿الصَّالِحُونَ﴾ ﴿١٠٥﴾ أي: أمة محمد عليه السلام، أو: (الزبور) بمعنى: المزبور؛ أي: المكتوب؛ يعني: ما أنزل على الأنبياء من الكتب، و(الذكر): أم الكتاب؛ يعني: اللوح؛ لأن الكل أخذوا منه؛ دليله: قراءة حمزة وخلف: بضم الزاي؛ على جمع الزُّبُر بمعنى: المزبور، و(الأرض): أرض الجنة.

﴿١٠٦﴾ ﴿إِنَّ فِي هَذَا﴾ أي: في القرآن، أو: في المذكور في هذه السورة من الأخبار، الوعد والوعيد والمواعظ ﴿لَبَلَاغًا﴾: لكفاية، وأصله ما يُبلَّغ به البُغْيَةُ، ﴿لِقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾ ﴿١٠٦﴾: مُوحِّدين، وهم أمة محمد عليه السلام.

﴿١٠٧﴾ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً﴾ قال عليه السلام: «إنما أنا رحمة مهداة»^(٢)، ﴿لِّلْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٠٧﴾ لأنه جاء بما يُسعدُّهم إن اتبعوه، ومن لم يتبع. . فإنما أُتِيَ من عند نفسه حيث ضَيَّع نصيبه منها، وقيل: هو رحمة للمؤمنين في الدارين، والكافرين في الدنيا بتأخير عذاب الاستئصال والمسح والخسف، و(رحمة): مفعول له، أو حال؛ أي: ذا رحمة.

﴿١٠٨﴾ ﴿قُلْ إِنَّمَا﴾ (إنما): لقصر الحكم على شيء، أو لقصر الشيء على حكم، نحو: إنما زيد قائم، وإنما يقوم زيد، وفاعل ﴿يُوحَى إِلَيَّ﴾: ﴿أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدٌ﴾، والتقدير: يُوحى إليّ وحدانية إلهي، ويجوز أن يكون المعنى: إن الذي يُوحى إليّ، فتكون (ما) موصولة^(٣)، ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿١٠٨﴾: استفهام بمعنى الأمر؛ أي: أسلموا.

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٣).

(٢) رواه الدارمي في «مسنده» (١٦٦/١) مرسلًا.

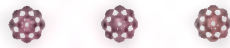
(٣) في «تفسير البيضاوي» (٦٢/٤): أي: ما يوحى إليّ إلا أنه لا إله لكم إلا إله واحد، وذلك لأن المقصود الأصلي من بعثه مقصوراً على التوحيد، فالأولى لقصر الحكم على الشيء، والثانية على العكس.

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ ءَاذَنُكُمُ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَذْرِي أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ مَا تُوعِدُونَ ﴿١٠٩﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ
مِنْ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١١٠﴾ وَإِنْ أَذْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتْنَعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١١١﴾ قُلْ رَبِّ أَخْكُم
بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١١٢﴾

﴿١٠٩﴾ «فَإِنْ تَوَلَّوْا» عن الاسلام «فَقَدْ ءَاذَنُكُمُ» : أعلمتكم ما أمرت به، ﴿عَلَى سَوَاءٍ﴾ :
حال؛ أي: مُستويين في الإعلام به، ولم أخصص بعضكم، وفيه دليل بطلان مذهب الباطنية، ﴿وَإِنْ
أَذْرِي أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ مَا تُوعِدُونَ﴾ ﴿١٠٩﴾ أي: لا أدري متى يكون يوم القيامة؛ لأن الله تعالى لم
يطلعني عليه، ولكني أعلم بأنه كائن لا محالة، أو: لا أدري متى يحل بكم العذاب إن لم تؤمنوا.
﴿١١٠﴾ «إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنْ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ﴾ ﴿١١٠﴾ أي: إنه عالم بكل شيء،
يعلم ما تجاهرونني به من الطعن في الإسلام، وما تكتُمونه في صدوركم من الأحقاد للمسلمين،
وهو مجازيكم عليه.

﴿١١١﴾ «وَإِنْ أَذْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ» : وما أدري لعل تأخير العذاب عنكم في الدنيا
امتحان لكم لينظر كيف تعملون، ﴿وَمَتْنَعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ : وتمتّع لكم إلى الموت؛ ليكون ذلك
حجة عليكم.

﴿١١٢﴾ «قُلْ رَبِّ اخْكُم بِالْحَقِّ» : اقض بيننا وبين أهل مكة بالعدل، أو بما يحق عليهم
من العذاب، ولا تحابهم وشدّد عليهم، كما قال: «واشدّد وطأتك على مُضَرٍّ»^(١)، ﴿قَالَ رَبِّ﴾ :
حفص^(٢)؛ على حكاية قول رسول الله ﷺ، ﴿رَبِّ اخْكُم﴾ : يزيد، ﴿رَبِّي أَخْكُم﴾ : زيد عن
يعقوب^(٣)، ﴿وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ﴾ : العاطف على خلقه، ﴿الْمُسْتَعَانُ﴾ : المطلوب منه المعونة، ﴿عَلَىٰ مَا
تَصِفُونَ﴾ ﴿١١٢﴾ وعن ابن ذكوان: بالياء^(٤)، كانوا يصفون الحال على خلاف ما جرت عليه، وكانوا
يطمعون أن تكون الشوكة لهم والعلبة، فكذب الله ظنونهم، وخيب آمالهم، ونصر رسول الله ﷺ
والمؤمنين، وخذلهم^(٥).

(١) رواه البخاري (٨٠٤) ومسلم (٦٧٥) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٣) وكذا القراءة الآتية.

(٣) انظر «الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها» (ص ٣٩٣) وهي شاذة.

(٤) هذه رواية الصوري عن ابن ذكوان. انظر «النشر في القراءات العشر» (٢/ ٣٢٥)، ولم تذكر في الشاطبية.

(٥) أي: خذل الكفار.

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ ١ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ٢

سورة الحج

مكية، وهي خمس وسبعون آية.

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿١﴾ ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ أمر بني آدم بالتقوى، ثم علّل وجوبها عليهم بذكر الساعة، ووصفها بأهول صفة بقوله: ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ لينظروا إلى تلك الصفة ببصائرهم، ويتصوروها بعقولهم، حتى يُيقنوا على أنفسهم، ويرحموها من شدائد ذلك اليوم بامثال ما أمرهم به ربهم؛ من التردّي بلباس التقوى الذي يؤمّنهم من تلك الأفراع، والزلزلة: شدة التحريك والإزعاج، وإضافة الزلزلة إلى الساعة إضافة المصدر إلى فاعله، كأنها هي التي تزلزل الأرض؛ على المجاز الحُكمي^(١)، أو إلى الظرف؛ لأنها تكون فيها، كقوله: ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [سبأ: ٣٣]، ووقتها يكون يوم القيامة، أو عند طلوع الشمس من مغربها، ولا حجة فيها للمعتزلة في تسمية المعدوم شيئاً؛ فإن هذا اسم لها حال وجودها.

﴿٢﴾ وانتصب ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا﴾ أي: الزلزلة أو الساعة بقوله: ﴿تَذْهَلُ﴾: تغفل، والذهول: الغفلة، ﴿كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾: عن إرضاعها، أو: عن الذي أرضعته، وهو الطفل، وقيل: (مرضعة) ليدل على أن ذلك الهول إذا حدث وقد أَلْقَمَتِ الرضيع ثديها. . نزعت عنه عن فيه؛ لما يلحقها من الدهشة؛ إذ المرضعة هي: التي في حال الإرضاع، ملقمة ثديها الصبي، والمرضع: التي شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وظيفتها به، ﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا﴾ أي: حبلها ﴿حَمْلَهَا﴾: ولدها قبل تمامه، عن الحسن: تذهل المرضعة عن ولدها لغير فطام، وتضع الحامل ما في بطنها لغير تمام، ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ﴾ أيها الناظر ﴿سُكَرَىٰ﴾: على التشبيه؛ لما شاهدوا بساط العزة، وسلطنة الجبروت، وسُرادق الكبرياء، حتى قال كل نبي: نفسي نفسي، ﴿وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ﴾ على التحقيق، ﴿وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ ٢ فخوف

(١) أي: المجاز العقلي، وهو إسناد الفعل، أو ما في معناه، إلى غير ما هو له في الظاهر. انظر «جواهر البلاغة» (ص ٢٥٥).

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ﴿٢﴾ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٤﴾

عذاب الله هو الذي أذهب عقولهم، وطير تمييزهم، وردهم في نحو حال من يذهب السكر بعقله وتمييزه، وعن الحسن: وترى الناس سكارى من الخوف، وما هم بسكارى من الشراب، «سكروا» فيهما بالإمالة: حمزة وعلي^(١)، وهو كعطشى في: عطشان، روي: أنه نزلت الآيتان ليلاً في غزوة بني المصطلق، فقرأهما النبي عليه السلام، فلم ير أكثر باكياً من تلك الليلة^(٢).

﴿٣﴾ «وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ»: في دين الله «بِغَيْرِ عِلْمٍ»: حال، نزلت في النضر بن الحارث وكان جديلاً يقول: الملائكة بنات الله، والقرآن أساطير الأولين، والله غير قادر على إحياء من بلي^(٣)، أو: هي عامة في كل من يخاصم في الدين بالهوى، «وَيَتَّبِعُ» في ذلك «كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ﴿٢﴾»: عات مستمر في الشر، ولا وقف على «مرید»؛ لأن ما بعده صفته^(٤).

﴿٤﴾ «كُتِبَ عَلَيْهِ»: قُضِيَ على الشيطان، «أَنَّهُ»: أن الأمر والشأن، وهو فاعل (كُتِبَ) «مَن تَوَلَّاهُ»: تبعه أي: تبع الشيطان «فَأَنَّهُ»: فأن الشيطان «يُضِلُّهُ» عن سواء السبيل، «وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٤﴾»: النار، قال الزجاج: الفاء في (فأنه): للعطف، و(أن) مكررة للتأكيد^(٥)، ورد عليه أبو علي وقال: إن (مَن) إن كان للشرط.. فالفاء دخل لجزاء الشرط، وإن كان بمعنى الذي.. فالفاء دخل على خبر المبتدأ^(٦)، والتقدير: فالأمر أنه يُضِلُّهُ، قال: والعطف والتأكيد يكون بعد تمام الأول؛ والمعنى: كُتِبَ على الشيطان إضلال من تولاها وهدايته إلى النار.

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٣، ٢١٤).

(٢) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت ﴿يَذَّابِرْهَا النَّاسُ أَتَقُورُوا رِيبَكُمْ إِنْ زُلْزِلَتِ السَّاعَةُ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾، إلى قوله: «وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾»، قال: أنزلت عليه هذه الآية وهو في سفر... رواه الترمذي (٣١٦٨) والنسائي في «السنن الكبرى» (١١٢٧٧).

(٣) رواه الطبري في «تفسيره» (٥٦٦/١٨) عن ابن جريج.

(٤) جاء في «هداية القاري» للمرصفي (٣٧٤/١): الوقف على رؤوس الآي سنة، سواء وجد تعلق لفظي أم لم يوجد، وهذا هو المشهور عند جمهور العلماء وأهل الأداء.

(٥) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (٤١١/٣).

(٦) يُتَضَمَّنُ المبتدأ معنى الشرط.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبَلِّغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُّتُوفٍ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

«٥» ثم ألزم الحجة على منكري البعث فقال: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ﴾ يعني: إن ارتبتم في البعث.. فمزيلُ ريبكم أن تنظروا في بدء خلقكم، وقد كنتم في الابتداء تراباً وماءً، وليس سبب إنكاركم البعث إلا هذا، وهو صيرورة الخلق تراباً وماءً، ﴿فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ﴾ أي: أباكم، ﴿مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ﴾ خُلِقْتُمْ ﴿مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ﴾ أي: قطعة دم جامدة، ﴿ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ﴾ أي: لحمية صغيرة قدر ما يُمضغ، ﴿مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ المخلقة: المِسْوَاةُ الملساء من النقصان والعيب، كأن الله عز وجل يخلق المضع متفاوتة، منها ما هو كاملُ الخلقه أملس من العيوب، ومنها ما هو على عكس ذلك، فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم وصورهم وطولهم وقصرهم وتمايمهم ونقصانهم، وإنما نقلناكم من حالٍ إلى حالٍ، ومن خلقه إلى خلقه؛ ﴿لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ بهذا التدرج كمال قدرتنا وحكمتنا، وأنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى خَلْقِ الْبَشَرِ مِنْ تُّرَابٍ أَوَّلًا، ثُمَّ نَظْفَةٍ ثَانِيًا، وَلَا مَنَاسِبَةَ بَيْنَ التُّرَابِ وَالْمَاءِ، وَقَدَرَ أَنْ يَجْعَلَ النُّطْفَةَ عِلْقَةً، وَالْعِلْقَةَ مَضْغَةً، وَالْمَضْغَةَ عِظَامًا.. قَدَرَ عَلَى إِعَادَةِ مَا أَبْدَاه، ﴿وَنُقِرُّ﴾ بالرفع عند غير المُفْضَلِ^(١)، مستأنف بعد وقفٍ؛ أي: نحن نُثَبِّتُ ﴿فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ﴾ ثبوته ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي: وقت الولادة، ومالم نشأ ثبوته.. أسقطته الأرحام، ﴿ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ﴾ من الرحم ﴿طِفْلًا﴾: حالٌ، وأريد به الجنس؛ فلذا لم يُجمع، أو أُريد به: ثم نخرج كل واحدٍ منكم طفلاً، ﴿ثُمَّ لَتَبَلِّغُوا﴾: تقديره: ثم نربيكم لتبلغوا ﴿أَشَدَّكُمْ﴾: كمال عقلكم وقوتكم، وهو من الفاظ الجموع التي لا يستعمل لها واحدٌ، ﴿وَمِنْكُمْ مَّن يُّتُوفٍ﴾ عند بلوغ الأشد أو قبله أو بعده، ﴿وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ﴾: أخسّه؛ يعني: الهرم والخرف؛ ﴿لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ أي: لكيلا يعلم شيئاً من بعد ما كان يعلمه، أو: لكيلا يستفيد علماً، وينسى ما كان عالماً به، ثم ذكر دليلاً آخر على البعث فقال: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً﴾: ميتة يابسة، ﴿فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ﴾: تحركت

(١) قرأ المفضل بالنصب. انظر «الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها» (ص ٦٠٣)، وهي شاذة.

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٧﴾ وَمَنْ النَّاسُ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿٨﴾ ثَانِي عَظِيمُهُ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿٩﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿١٠﴾

بالنبات، ﴿وَرَبَّتْ﴾: وانتفخت، ﴿وربأت﴾: حيث كان: يزيد^(١)؛ ارتفعت، ﴿وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ﴾: صنف، ﴿بِهَيْجٍ﴾: حسن سائر الناظرين إليه.

﴿٦﴾ ﴿ذَلِكَ﴾: مبتدأ، خبره: ﴿بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾ أي: ذلك الذي ذكرنا من خلق بني آدم وإحياء الأرض مع ما في تضاعيف ذلك من أصناف الحكم حاصل بهذا، وهو أن الله هو الحق؛ أي: الثابت الموجود، ﴿وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَى﴾ كما أحيأ الأرض، ﴿وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾: قادر.

﴿٧﴾ ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ أي: أنه حكيم لا يخلف ميعاده، وقد وعد الساعة والبعث، فلا بد أن يفي بما وعد.

﴿٨﴾ ﴿وَمَنْ النَّاسُ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ﴾: في صفاته، فيصفه بغير ما هو له، نزلت في أبي جهل، ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ أي: ضروري، ﴿وَلَا هُدًى﴾ أي: استدلال؛ لأنه يهدي إلى المعرفة، ﴿وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾ أي: وحي، والعلم للإنسان من أحد هذه الوجوه الثلاثة.

﴿٩﴾ ﴿ثَانِي عَظِيمُهُ﴾: حال؛ أي: لا وياً عنقه عن طاعة الله كبراً وخيلاً، وعن الحسر ﴿ثَانِي عَظِيمُهُ﴾: بفتح العين^(٢)؛ أي: مانع تعطفه، ﴿لِيُضِلَّ﴾: تعليل للمجادلة؛ ﴿لِيُضِلَّ﴾: مكى وأبو عمرو^(٣)، ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾: دينه، ﴿لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ أي: القتل يوم بدر، ﴿وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾ أي: جميع له عذاب الدارين.

﴿١٠﴾ ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَاكَ﴾ أي: السبب في عذاب الدارين هو ما قدمت نفسه من الكفر والتكذيب، وكنتي عنها باليد؛ لأن اليد آلة الكسب، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ فلا يأخذ أحداً بغير ذنب، ولا بذنب غيره، وهو عطف على (بما) أي: وبأن الله، وذكر الظلام بلفظ

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٣).

(٢) انظر «إتحاف فضلاء البشر» (ص ٣٩٧)، وهي شاذة.

(٣) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٣).

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَيْرٌ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١١﴾ يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نَفْعَ لَهُ ذَلِكَ
هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٢﴾ يَدْعُوا لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لِمَن مَّالِ الْغَوَايِ وَلِئِمَّ الشَّيْءُ ﴿١٣﴾

المبالغة؛ لاقتراحه بلفظ الجمع وهو العبيد، ولأن قليل الظلم منه مع علمه بقبحه واستغنائه
كالكثير منا^(١).

﴿١١﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ: على طرفٍ من الدين، لا في وسطه وقلبه،
وهذا مثلُ لكونهم على قلق واضطرابٍ في دينهم، لا على سكونٍ وطمأنينةٍ، وهو حالٌ؛ أي:
مُضطرباً، ﴿فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ﴾: صحةٌ في جسمه، وسعةٌ في معيشته، ﴿اطْمَأَنَّ﴾: سكن واستقرَّ
﴿بِهِ﴾: بالخير الذي أصابه، أو: بالدين فعبد الله، ﴿وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ﴾: بلاءٌ في جسده، وضيقٌ
في معيشته، ﴿انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ﴾: جهته؛ أي: ارتدَّ ورجع إلى الكفر، كالذي يكون على طرفٍ
من العسكر، فإن أحسَّ بظفرٍ وغنيمَةٍ.. قرَّ واطمأنَّ، وإلا.. فرَّ وطارَ على وجهه، قالوا: نزلت
في أعاريب قدموا المدينة مهاجرين، وكان أحدهم إذا صحَّ بدنه، وتنجت فرسه مُهراً سويّاً،
ولدت امرأته غلاماً سويّاً، وكثرَ ماله وماشيته.. قال: ما أصبتُ منذُ دخلتُ في ديني هذا
لا خيراً واطمأنَّ، وإن كان الأمرُ بخلافه.. قال: ما أصبتُ إلا شراً، وانقلبَ عن دينه، ﴿خَيْرٌ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾: حالٌ، وقد: مقدرةٌ؛ دليلاً قراءةً روحٍ وزيدٍ: ﴿خاسرَ الدنيا والآخرة﴾^(٢)،
والخسرانُ في الدنيا بالقتل فيها، وفي الآخرة بالخلود في النار، ﴿ذَلِكَ﴾: أي: خسرانُ الدارين
﴿هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾: الظاهرُ الذي لا يخفى على أحدٍ.

﴿١٢﴾ يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ: يعني: الصنم؛ فإنه بعد الردة يفعلُ كذلك، ﴿مَا لَا يَضُرُّهُ﴾: إن
لم يعبد، ﴿وَمَا لَا يَنْفَعُهُ﴾: إن عبده، ﴿ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾: عن الصواب.

﴿١٣﴾ يَدْعُوا لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ: والإشكالُ أنه تعالى نفى الضرَّ والنفعَ عن الأصنام
قبلَ هذه الآية، وأثبتهما لها هنا، والجواب: أن المعنى إذا فهم.. ذهب هذا الوهم، وذلك

(١) يشير النسفي إلى جوابٍ عن إشكالٍ، وهو أن قوله: (ظلام) صيغة مبالغة، ونفيها لا يفيد نفي أصل الظلم، كما
لو قيل: زيد ليس بِشَرِّابٍ للعسل. فهذا لا يفيد أنه لا يشربه أصلاً، وذكر النسفي جوابين، الأول: أن ذكرَ
صيغة المبالغة لاقتراحها بالجمع وهو العبيد؛ أي: لو وقع الظلمُ منه سبحانه.. لكان عظيمًا؛ لتعلقه بكثيرين،
فالمبالغة بالنظر إلى متعلّق الظلم، والثاني: أن قليل الظلم لو وقع من الباري سبحانه.. لكان عظيمًا؛ فتناولت
صيغة المبالغة قليله وكثيره، فأفاد نفي المبالغة نفي أصل الظلم.

(٢) انظر «الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها» (ص ٦٠٣)، وهي شاذة.

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿١٤﴾
 مَنْ كَانَتْ يَظُنُّ أَنَّ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ
 كَيْدَهُ مَا يَغِيطُ ﴿١٥﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ مَنْ يُرِيدُ ﴿١٦﴾

أن الله تعالى سَمَّه الكافر بأنه يَعْبُدُ جماداً لا يملك ضرراً ولا نفعاً، وهو يعتقد فيه أنه ينفعه^(١)، ثم قال: يوم القيامة يقول هذا الكافر بدعاءٍ وصراخ حين يرى استضراره بالأصنام، ولا يرى لها أثر الشفاعة: لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ^(٢) ﴿لَيْسَ الْمَوْلَى﴾: الناصر، ﴿وَلَيْسَ الشَّيْرُ﴾: صاحب، أو كَرَّرَ (يدعو)، كأنه قال: يدعو يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ثم قال: لمن ضَرُّهُ بكونه معبوداً أقرب من نفعه بكونه شافعاً^(٣).

﴿١٤﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿١٤﴾: هذا وعد لمن عبد الله بكلِّ حالٍ، لا لمن عبد الله على حرفٍ.

﴿١٥﴾ مَنْ كَانَتْ يَظُنُّ أَنَّ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ المعنى: أن الله ناصرُ رسوله في الدنيا والآخرة، فمن ظنَّ من أعاديه غير ذلك ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ﴾: بحبلٍ ﴿إِلَى السَّمَاءِ﴾: إلى سماء بيته، ﴿ثُمَّ لِيَقْطَعْ﴾: ثم ليختنق به؛ وسمي الاختناق قطعاً؛ لأن المختنق يقطع نفسه بحبس مجاريه، وبكسر اللام: بصريٌّ وشاميٌّ^(٤)، ﴿فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيطُ﴾ ﴿١٥﴾ أي: الذي يَغِيطُهُ، أو: (ما): مصدرية؛ أي: غيظه؛ والمعنى: فليصوِّر في نفسه أنه إن فعل ذلك.. هل يذهب نصرُ الله الذي يَغِيطُهُ؟ سَمَّى فعله كيداً على سبيل الاستهزاء؛ لأنه لم يَكِدْ به محسوده، إنه كاذب به نفسه؛ والمراد: ليس في يده إلا ما ليس بمُذهِبٍ لما يَغِيطُ.

﴿١٦﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ: ومثل ذلك الإنزال أنزلنا القرآن كله ﴿ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾: واضحاتٍ ﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ مَنْ يُرِيدُ﴾ ﴿١٦﴾ أي: ولأن الله يهدي به الذين يعلم أنهم يؤمنون، أو: يُثَبِّت الذين آمنوا ويزيدهم هدى.. أنزله كذلك مبيّناً.

(١) في الأصل: (يشفعه)، وما أثبتته من المطبوع (٣/٣١٠) وهو الصواب.

(٢) أي: (يدعو) الثانية بمعنى: يقول، فمُثِبُّ النفع والضُرُّ هو الكافر. انظر «الإكليل» (٥/٢٠٦).

(٣) في «تفسير الألوسي» (٩/١٢٠): الضُرُّ المنفي ما يكون بطريق المباشرة، والمُثَبِّت ما يكون بطريق التسبب، والنفع المنفي هو الواقع، والمُثَبِّت هو المتوقَّع.

(٤) وكسرها: ورش أيضاً. انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٣).

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿١٨﴾ هَذَانِ خَصْمَانِ أَخَصِمُوا فِي رَيْبِهِمُ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ نِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾

﴿١٧﴾ «إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا» قيل: الأديان:

خمسة، أربعة للشيطان، وواحد للرحمن، والصابئون نوع من النصارى، فلا تكون ستة، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ في الأحوال والأماكن، فلا يجازيهم جزاءً واحداً، ولا يجمعهم في موطن واحد، وخبر (إن الذين آمنوا): (إن الله يفصل بينهم)، كما تقول: إن زيدا إن أباه قائم، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾: عالم به حافظ له، فلينظر كل امرئ معتقده وقوله وفعله، وهو أبلغ عيد.

﴿١٨﴾ «أَلَمْ تَرَ»: ألم تعلم يا محمد علماً يقوم مقام البيان ﴿أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ﴾ قيل: إن الكل يسجد له ولكننا لا نفق عليه، كما لا نفق على تسبيحها، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤]، وقيل: سُمِّيَ مطاوعة غير المكلف له فيما يحدث من أفعاله وتسخير له سجوداً له؛ تشبيهاً لمطاوعته بسجود المكلف الذي كل خضوع دونه، ﴿وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ﴾ أي: ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة وعبادة، أو: هو مرفوع على الابتداء، و(من الناس): صفة له، والخبر محذوف، وهو مثبت، ويدل عليه قوله: ﴿وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ أي: وكثير منهم حق عليه العذاب بكفره وإبائه السجود، ﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾ بالسعادة، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ من الإكرام والإهانة وغير ذلك، وظاهر هذه الآية والتي قبلها ينقض على المعتزلة قولهم؛ لأنهم يقولون: شاء أشياء ولم يفعل، وهو يقول: (يفعل ما يشاء).

﴿١٩﴾ «هَذَانِ خَصْمَانِ» أي: فريقان مختصمان، فالخصم صفة وُصِفَ بها الفريق، وقوله:

﴿أَخَصِمُوا﴾ للمعنى، و(هذان) للفظ؛ والمراد: المؤمنون والكافرون، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: رجع إلى أهل الأديان المذكورة فالمؤمنون خصم، وسائر الخمسة خصم، ﴿فِي رَيْبِهِمْ﴾: في دينه وصفاته، ثم بين جزاء كل خصم بقوله: ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾: وهو فضل الخصومة المعني

يُصْهِرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾ وَلَهُمْ مَقْمِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾ وَهَدُّوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهَدُّوا إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ ﴿٢٤﴾

بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾، ﴿فُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ﴾ كَانَ اللَّهُ يُقَدِّرُ لَهُمْ نيراناً على مقادير جُثَّتِهِمْ تشتملُ عليه، كما تُقَطَّعُ الثيابُ الملبوسة، واختير لفظُ الماضي؛ لأنه كائنٌ لا محالة، فهو كالثابت المتحقق، ﴿يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمْ﴾: بكسر الهاء والميم: بصريٌّ، وبضمهما: حمزةٌ وعليٌّ، وخلفٌ، وبكسر الهاء وضم الميم: غيرهم^(١)، ﴿الْحَمِيمُ﴾: الماء الحارُّ، عن ابن عباس رضي الله عنهما: لو سقطت منه نقطة على جبال الدنيا.. لأذابتها.

﴿٢٠﴾ ﴿يُصْهِرُ﴾: يُذَابُ ﴿بِهِ﴾: بِالْحَمِيمِ ﴿مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ﴾: أي: يذيب أمعاءهم وأحشاءهم، كما يذيب جلودهم، فيؤثر في الظاهر والباطن.

﴿٢١﴾ ﴿وَلَهُمْ مَقْمِعٌ﴾: سِياطٌ مختصةٌ بهم ﴿مِنْ حَدِيدٍ﴾: يُضْرَبُونَ بِهَا.

﴿٢٢﴾ ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا﴾: مِنَ النَّارِ ﴿مِنْ غَمٍّ﴾: بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ مِنْ (مِنْهَا) بإعادة الجارِّ، أو: الأولى لابتداء الغاية، والثانية بمعنى: مِنْ أَجْلِ؛ يعني: كلما أرادوا الخروج من النار مِنْ أَجْلِ غَمٍّ يلحقهم فخرجوا، والعامل في (كُلَّمَا): ﴿أُعِيدُوا فِيهَا﴾ بالمقامع؛ ومعنى الخروج عند الحسن: أن النار تضربهم بلهبها، فتلقيهم إلى أعلاها، فضربوا بالمقامع فهَوُوا فيها سبعين خريفاً؛ والمراد: إعادتهم إلى معظم النار، لا أنهم ينفصلون عنها بالكلية ثم يعودون إليها، ﴿وَذُوقُوا﴾: أي: وقيل لهم: ذوقوا ﴿عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾: هو: الغليظ من النار المنتشر، العظيم الإهلاك.

﴿٢٣﴾ ثم ذكر جزاء الخصم الآخر فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ﴾: جمعُ أسورة: جمعُ سيوارٍ، ﴿مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا﴾: بالنصب: مدنيٌّ وعاصمٌ؛ على: ويؤتون لؤلؤاً، وبالجر: غيرهم؛ عطفاً على (من) ذهب)، وبترك الهمزة الأولى في كلِّ القرآن: أبو بكر^(٢)، ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾: إِبْرَيْسَمٌ.

﴿٢٤﴾ ﴿وَهَدُّوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهَدُّوا إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ﴾: أي: أرشد هؤلاء في

(١) انظر المرجع السابق (ص ٢١٤).

(٢) انظر «إبراز المعاني من حرز الأمان» (ص ١٥٣)، و«البدور الزاهرة» (ص ٢١٤).

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَافِ يُظَلَمِ نُزُفَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

الدنيا إلى كلمة التوحيد، وإلى صراط الحميد؛ أي: الإسلام، أو: هداهم الله في الآخرة وألهمهم أن يقولوا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ﴾ [الزمر: ٧٤]، وهداهم إلى طريق الجنة، و(الحميد): الله المحمود بكل لسان.

﴿٢٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴿١﴾ أي: يمنعون عن الدخول في الإسلام، (يصدون): حال من فاعل (كفروا) أي: وهم يصدون^(١)؛ أي: الصدود منهم دائم مستمر، كما يقال: فلان يحسن إلى الفقراء، فإنه يراد به استمرار وجود الإحسان منه في الحال والاستقبال^(٢)، ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أي: ويصدون عن المسجد الحرام والدخول فيه، ﴿الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ﴾ مطلقاً من غير فرق بين حاضر وباد، فإن أريد بالمسجد الحرام مكة.. ففيه دليل على أنه لا تباع دور مكة^(٣)، وإن أريد به البيت.. فالمعنى: أنه قبلة لجميع الناس، ﴿سَوَاءً﴾ بالنصب: حفص، مفعول ثانٍ لـ (جعلناه) أي: جعلناه مستويًا، ﴿الْعَاكِفُ﴾: المقيم فيه ﴿وَالْبَادِ﴾: وغير المقيم: بالياء: مكِّي، وافقه أبو عمرو في الوصل^(٤)، وغيره: بالرفع^(٥)؛ على أنه خبر، والمبتدأ مؤخر؛ أي: العاكف فيه والباد سواء، والجملة: مفعول ثانٍ، و(للناس):

(١) إنما قدر مبتدأ؛ لأن المضارع المثبت لا تدخله واو الحال، فجعلها داخلة على جملة اسمية، ولم يجعل الواو عاطفة فراراً من عطف مضارع على ماضي، ومن جعلها عاطفة.. قال: إن المضارع هنا لا يراد به حال ولا استقبال، وإنما يراد به الاستمرار، أو: أنه مؤول بالماضي، أو: أن الماضي قبله مؤول بالمستقبل. انظر «تفسير البيضاوي» (٦٩/٤)، و«الدر المصون» (٢٥٥/٨).

(٢) يلاحظ هنا أن الإمام النسفي جعل الواو للحال، وأوّل الفعل المضارع (يصدون) فجعله للاستمرار، ولكن لا حاجة لتأويله إن كانت الواو حالية؛ إذ الحال حيثئذ جملة اسمية، وإنما الحاجة للتأويل إن كانت عاطفة كما ذكرته من قبل، ويؤكد هذا قول البيضاوي في «تفسيره»: (٦٩/٤): لا يريد به حالاً ولا استقبلاً، وإنما يريد به استمرار الصد منهم، كقولهم: فلان يعطي ويمنع، ولذلك حسن عطفه على الماضي، وقيل: هو حال من فاعل (كفروا).

(٣) وهو قول الإمام أبي حنيفة، وذهب صاحبه أبو يوسف ومحمد إلى جواز بيعها، وهو رواية عن أبي حنيفة، وهو المفتى به في المذهب الحنفي، ويكره تنزيهاً عند الشافعية. انظر «حاشية ابن عابدين» (٢٢٢/٦)، و«نهاية المحتاج» (٤٧٧/٣).

(٤) قرأ ورش وأبو عمرو وأبو جعفر: بإثبات الياء وصلأ، والمكِّي ويعقوب: بإثباتها في الحالين، والباقون: بحذفها كذلك. انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٤).

(٥) أي: غير حفص: برفع (سواء). انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٤).

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَاتَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُودِ ﴿٢٦﴾ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَكَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

حال^(١)، ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ﴾: في المسجد الحرام ﴿بِالْحَكَاكِ يُظْلَمُ﴾: حالان مترادفان، ومفعول (يرد): متروك؛ ليتناول كل متناول، كأنه قال: ومن يرد فيه مراداً ما، عادلاً عن القصد ظالماً، فالإلحاد: العدول عن القصد، ﴿نَذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ ﴿٢٥﴾ في الآخرة، وخبر (إن) محذوف؛ لدلالة جواب الشرط عليه، تقديره: إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام نذيقهم من عذاب أليم، وكل من ارتكب فيه ذنباً.. فهو كذلك.

﴿٢٦﴾ ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَاتَ الْبَيْتِ﴾: واذكر يا محمد حين جعلنا لإبراهيم مكان البيت مباءة؛ أي: مرجعاً يرجع إليه للعمارة والعبادة، وقد رُفِعَ البيت إلى السماء أيام الطوفان، وكان من ياقوتة حمراء، فأعلم الله إبراهيم مكانه بريح أرسلها فكُنَسَتْ مكان البيت فبناه على أسسه القديم، ﴿أَنْ﴾: هي المفسرة للقول المقدر؛ أي: قائلين له: ﴿لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرْ بَيْتِي﴾ من الأصنام والأقذار، وبفتح الياء: مدني وحفص^(٢)، ﴿لِلطَّائِفِينَ﴾: لمن يطوف به، ﴿وَالْقَائِمِينَ﴾: والمقيمين بمكة، ﴿وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ ﴿٢٦﴾: المصلين، جمع راعٍ وساجد.

﴿٢٧﴾ ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾: ناد فيهم، والحج هو: القصد البليغ إلى مقصد منيع، وروي: أنه صعد أبا قبيس فقال: يا أيها الناس حجُّوا بيت ربكم، فأجاب من قُدِّرَ له أن يحج من الأصلاب والأرحام ب: لبيك اللهم لبيك، وعن الحسن: أنه خطاب لرسول الله ﷺ، أمر أن يفعل ذلك في حجة الوداع، والأول أظهر، وجواب الأمر: ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾: مشاة، جمع راجل، كقائم وقيام، ﴿وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾: حال معطوفة على حال، كأنه قال: رجالاً وركباناً، والضامر: البعير المهزول، وقَدَّمَ الرجال على الركبان؛ إظهاراً لفضيلة المشاة، كما ورد في الحديث^(٣)، ﴿يَأْتِينَ﴾: صفة ل(كل ضامر) لأنه في معنى الجمع، وقرأ عبد الله: ﴿يَأْتُونَ﴾^(٤): صفة للرجال والركبان، ﴿مِنْ كُلِّ فَجٍّ﴾: طريق ﴿عَمِيقٍ﴾ ﴿٢٧﴾: بعيد، قال محمد بن ياسين: قال

(١) ويصح تعليق (للناس) بالفعل (جعلناه).

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٤).

(٣) روى البيهقي في «السنن الكبرى» (٤/٣٣١): عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً: «من حج من مكة ماشياً حتى يرجع إليها.. كُتِبَ له بكل خطوة سبع مئة حسنة من حسنات الحرم» فقال بعضهم: وما حسنات الحرم؟ قال: «كل حسنة بمئة ألف حسنة». وانظر «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» (٢/٧٦).

(٤) أي: سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه. انظر «المحرر الوجيز» (٤/١١٨)، وهي شاذة.

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا
مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

لي شيخ في الطواف: من أين أنت؟ فقلت: من خراسان، قال: كم بينكم وبين البيت؟ قلت: مسيرة شهرين أو ثلاثة، قال: فأنتم جيران البيت، فقلت: أنت من أين جئت؟ قال: من مسيرة خمس سنوات، وخرجت وأنا شاب فاكتهلت، قلت: والله هذه الطاعة الجميلة، والمحبة الصادقة، فقال: [من: الطويل]

رَزُ مِنْ هَوِيَّتَ وَإِنْ شَطَّتْ بِكَ الدَّارُ وَحَالَ مِنْ دُونِهِ حُجْبٌ وَأَسْتَارُ

لَا يَمْنَعَنَّكَ بُعْدٌ عَنْ زِيَارَتِهِ إِنْ الْمَحَبَّةَ لِمَنْ يَهْوَاهُ زَوَّارُ

﴿٢٨﴾ واللام في ﴿لِيَشْهَدُوا﴾: ليحضروا: متعلق بـ(أذن)، أو بـ(يأتوك)، ﴿مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ نكرها؛ لأنه أراد منافع مختصة بهذه العبادة، دينية ودنيوية لا توجد في غيرها من العبادات، وهذا لأن العبادة شرعت للابتلاء بالنفس كالصلاة والصوم، أو بالمال كالزكاة، وقد اشتمل الحج عليهما، مع ما فيه من تحمّل الأثقال، وركوب الأهوال، وخلع الأسباب، وقطيعة الأصحاب، وهجر البلاد والأوطان، وفارقة الأولاد والحلّان، والتنبيه على ما يستمر عليه إذا انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء، فالحاج إذا دخل البادية.. لا يتكل فيها إلا على عتاده، ولا يأكل إلا من زاده، فكذا المرء إذا خرج من شاطئ الحياة وركب بحر الوفاة.. لا ينفع وحده إلا ما سعى في معاشه لمعاده، ولا يؤنس وحشته إلا ما كان يأنس به من أوراده، وغسل من يحرم وتأهبه ولبس غير المخيط وتطيبه مرأة لما سيأتي عليه؛ من وضعه على سريره لغسله، وتجهيزه مطيباً بالحنوط^(١)، ملففاً في كفن غير مخيط، ثم المحرم يكون أشعث حيران، فكذا يوم الحشر يخرج من القبر لهفان، ووقوف الحجاج بعرفات آمليين رغباً ورهباً، سائلين خوفاً وطمعاً، وهم من بين مقبول ومخدول كموقف العرصات، ﴿لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ [هود: ١٠٥]، والإفاضة إلى المزدلفة بالمساء هو السوق لفضل القضاء، ومنى هو موقف المني للمذنبين إلى شفاعة الشافعين، وحلق الرأس والتنظيف كالخروج من السيئات بالرحمة والتخفيف، والبيت الحرام الذي من دخله كان آمناً من الإيذاء والقتال أنموذج لدار السلام التي هي من نزلها.. بقي سالماً من الفناء والزوال، غير أن الجنة حقت بمكاره النفس العادية، كما أن الكعبة حقت بمتالف البادية، فمرحباً بمن جاوز مهالك البوادي، شوقاً إلى اللقاء يوم التنادي،

(١) الحنوط: طيب يخلط للميت خاصة.

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ﴾ عند الذبيح، ﴿فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ﴾ هي: عشرُ ذي الحِجَّةِ عند أبي حنيفة رحمه الله، وآخرها يومُ النحر، وهو قولُ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، وأكثرُ المفسرين رحمهم الله، وعند صاحبيه هي أيامُ النحر، وهو قولُ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما^(١)، ﴿عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ أي: على ذبيحه، وهو يؤيد قولهما، والبهيمةُ مبهمة في كلِّ ذات أربع في البرِّ والبحر، فَبَيَّنَتْ بِالْأَنْعَامِ، وهي الإبلُ والبقرُ والضأنُ والمَعَزُ، ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾: من لحومها، والأمرُ للإباحة، ويجوز الأكلُ من هَذِي التطوعِ والمتعةِ والقرانِ؛ لأنه دُمُ نسلِك، فأشبهه الأضحية، ولا يجوز الأكلُ من بقية الهدايا^(٢)، ﴿وَأَطِيعُوا أَلْبَاسَ﴾: الذي أصابه بُؤْسٌ؛ أي: شدة، ﴿الْفَقِيرِ (٢٨)﴾: الذي أضعفه الإعسارُ.

﴿٢٩﴾ ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾: ثم ليزيلوا عنهم أدرانهم، كذا قاله نَفْطَوِيهِ، قيل: قضاء التَّفَثِ: قصُّ الشاربِ والأظفارِ، ونَتْفُ الإبطِ، والاستحدادُ^(٣)، والتفثُ: الوسخُ، والمرادُ قضاء إزالة التَّفَثِ، وقال ابنُ عمرَ وابنُ عباسٍ رضي الله عنهما: قضاء التَّفَثِ: مناسكُ الحجِّ كُلِّها^(٤)، ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾: مواجِبَ حَجَّهم، والعربُ تقولُ لكلِّ مَنْ خرجَ عَمَّا وجب عليه: وَفَى بنذره وإن لم يَنْذُرْ، أو: ما يَنْذُرُونَهُ من أعمالِ البرِّ في حَجَّهم، ﴿وَلْيُوفُوا﴾: بسكونِ اللامِ والتشديدِ: أبو بكرٍ^(٥)، ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا﴾ طوافُ الزيارة الذي هو ركنُ الحجِّ، ويقعُ به تمامُ التحلُّلِ، اللاماتُ الثلاثُ ساكنةٌ عند غيرِ ابنِ عباسٍ وأبي عمرو^(٦)، ﴿بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)﴾: القديم؛ لأنه أولُ بيتٍ وضعَ للناسِ، بناه آدمُ، ثم جدُّه إبراهيمُ، أو: الكريمُ، ومنه عِتَاقُ الخيلِ لِكِرَائِمِها، وعِتَاقُ الرقيقِ؛ لخروجه من ذُلِّ العبوديةِ إلى كرمِ الحرية، أو: لأنه أعتقَ مِنَ الغرقِ؛ لأنه رُفِعَ زَمَنُ الطوفانِ، أو من أيدي الجبابرة، كم من جبارٍ سار إليه؛ لِيَهْدِمَهُ فَمَنْعَهُ اللهُ، أو من أيدي المَلَاكِ

(١) انظر «أحكام القرآن» (٦٧/٥)، وقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما رواه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٥١١/٧).

(٢) انظر «الهداية» للمرغيناني (١٨١/١).

(٣) الاستحداد: حَلْقُ العَانَةِ.

(٤) رواه عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنه ابنُ أبي شيبة في «المصنف» (٤٢٩/٣)، وعن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما الطبري في «تفسيره» (٦١٣/١٨).

(٥) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٥).

(٦) (ليقضوا): قرأ ورش وقنبل وأبو عمرو وابن عامر ورويس: بكسر اللام، وغيرهم: بإسكانها، (وليوفوا)، (وليطوفوا): قرأ ابنُ ذكوان: بكسر اللام فيهما، والباقون: بالإسكان. انظر المرجع السابق.

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتُ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْآنَعَمُ إِلَّا مَا يُتَنَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾

فلم يُملَك قط، وهو مطاف أهل الغبراء^(١)، كما أن العرش مطاف أهل السماء، فإن الطالب إذا حاجته معية الطرب، وجذبته جواذب الطلب.. جعل يقطع مناكب الأرض مراحل، ويتخذ مسالك المهالك منازل، فإذا عاين البيت.. لم يزد التسلّي به إلا اشتياقاً، ولم يُفدّ التشفّي باستلام الحجر إلا احتراقاً، فيذبذبه الأسف لهفان، ويردّده اللّهف حوله في الدوران، وطواف الزيارة آخر فرائض الحجّ الثلاث، وأولّها: الإحرام، وهو عقد الالتزام، يشبه الاعتصام بعروة الإسلام، حتى لا يرتفض بارتكاب ما هو محظور فيه، ويبقى عقده مع ما يفسده وينافيه، كما أن عقد الإسلام لا ينحلّ بازدحام الآثام، وترتفع ألف حوبة بتوبة^(٢)، وثانياً: الوقوف بعرفات بسمّة الابتهاال في صفة الاهتبال^(٣)، وصدق الاعتزال، عن دفع الاتكال على مراتب الأعمال وشواهد الأحوال.

﴿٣٠﴾ ﴿ذَلِكَ﴾: خبر مبتدأ محذوف؛ أي: الأمر ذلك، أو تقديره: ليفعلوا ذلك، ﴿وَمَنْ﴾

يُعْظَمْ حُرْمَتُ اللَّهِ ﴿الحُرْمَةُ﴾: ما لا يحلّ هتكه، وجميع ما كلّفه الله عزّ وجلّ بهذه الصفة من مناسك الحجّ وغيرها، فيحتمل أن يكون عاماً في جميع تكاليفه، ويحتمل أن يكون خاصاً بما يتعلق بالحجّ، وقيل: حرمة الله: البيت الحرام، والمشعر الحرام، والشهر الحرام، والبلد الحرام، والمسجد الحرام، ﴿فَهُوَ﴾ أي: التعظيم ﴿خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ ومعنى التعظيم: العلم بأنها واجبة المراعاة والحفظ، والقيام بمراعاتها، ﴿وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْآنَعَمُ﴾ أي: كلّها ﴿إِلَّا مَا يُتَنَى عَلَيْكُمْ﴾ آية تحريمه، وذلك قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ﴾ الآية [المائدة: ٣]؛ والمعنى: أن الله تعالى أحلّ لكم الأنعام كلّها إلا ما بيّن في كتابه، فحافظوا على حدوده، ولا تُحرّموا شيئاً مما أحلّ، كتحریم البعض البحيرة ونحوها، ولا تحلّوا مما حرّم، كإحلالهم أكل الموقودة والميتة وغيرهما، ولما حثّ على تعظيم حرمة.. أتبعه الأمر باجتنب الأوثان وقول الزور بقوله: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ ﴿٣٠﴾ لأن ذلك من أعظم الحرمات وأسبقها، و(من الأوثان): بيان للرجس، لأن الرجس مبهم يتناول غير شيء، كأنه قيل: فاجتنبوا

(١) الغبراء: الأرض.

(٢) الحوبة: الإثم.

(٣) الاهتبال: الاغتنام.

حُفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمَ شَعْبِيرُ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾

الرجس الذي هو الأوثان، وسمى الأوثان رجساً على طريقة التشبيه؛ يعني: أنكم تنفرون بطباعكم عن الرجس، فعليكم أن تنفروا عنها، وجمع بين الشرك وقول الزور؛ أي: الكذب والبهتان، أو شهادة الزور، وهو من الزور، وهو الانحراف؛ لأن الشرك من باب الزور؛ إذ المشرک زاعم أن الوثن يحق له العبادة.

﴿٣١﴾ ﴿حُفَاءَ لِلَّهِ﴾: مسلمين، ﴿غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾: حال، كـ(حنفاء)، ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ﴾: سقط ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ إلى الأرض، ﴿فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ﴾ أي: تسلبه بسرعة، ﴿فَتَخْطَفُهُ﴾ أي: تتخطفه: مدني^(١)، ﴿أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ﴾ أي: تسقطه^(٢)، والهبوي: السقوط، ﴿فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾^(٣): بعيد، يجوز أن يكون هذا تشبيهاً مركباً، ويجوز أن يكون مفروقاً^(٤)، فإن كان تشبيهاً مركباً.. فكأنه قال: مَنْ أشرك بالله.. فقد أهلك نفسه إهلاكاً ليس بعده^(٥)، بأن صوّر حاله بصورة حالٍ مَنْ خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فاختطفته الطير فتفرق قطعاً في حواصلها، أو عصفت به الريح حتى هَوَتْ به في بعض المهالك البعيدة^(٦)، وإن كان مفروقاً.. فقد شبه الإيمان في علوه بالسما، والذي أشرك بالله بالساقط من السماء، والأهواء المُرْدِيَّة بالطير المختطفة، والشيطان الذي هو يوقعه في الضلال بالريح التي تهوي بما عصفت به في بعض المهابي المثلفة.

﴿٣٢﴾ ﴿ذَلِكَ﴾ أي: الأمر ذلك، ﴿وَمَنْ يُعْظَمَ شَعْبِيرُ اللَّهِ﴾ تعظيم الشعائر وهي الهدايا لأنها من معالم الحج: أن يختارها عظام الأجرام حسناً سيماً غالية الأثمان، ﴿فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾^(٧) أي: فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب، فحذفت هذه المضافات، وإنما ذكرت القلوب لأنها مراكز التقوى.

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٥).

(٢) كلمة (أو): للتقسيم أي: أن مهلكه إما هواء أو شيطانه، أو: للتخيير بين التشبيهين. انظر «تفسير الألوسي» (١٤٣/٩).

(٣) التشبيه المركب ويسمى تشبيه تمثيل، هو: ما كان وجه الشبه فيه وصفاً منتزعا من متعدد، فهو تشبيه صورة بصورة، كلُّ منهما مركب من أشياء، والتشبيه المفرق: تشبيه أشياء فرادى بأمثالها. انظر «جواهر البلاغة» (ص ٢٣٤)، و«الإكليل» (٥/٢١٩).

(٤) في «الكشاف» (٣/١٥٧): إهلاكاً ليس بعده نهاية.

(٥) وجه الشبه بين الصورتين: الهلاك البالغ النهاية.

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِنَّهُمْ كَالْهَيْكَةِ إِلَهُ وَحْدٌ فَلَهُ أَسْلَامُا وَيَسِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّادِقِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٥﴾

﴿٣٣﴾ ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾ من الركوب عند الحاجة، وشرب ألبانها عند الضرورة^(١)، ﴿إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾: إلى أن تُنحر، ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا﴾ أي: وقت وجوب نحرها منتهية ﴿إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ والمراد: نحرها في الحرم الذي هو في حكم البيت؛ إذ الحرم حريم البيت، ومثله في الاتساع قولك: بلغت البلد، وإنما اتصل مسيرك بحدوده، وقيل: الشعائر: المناسك كلها، وتعظيمها إتمامها، و(محلها إلى البيت العتيق) ياباه.

﴿٣٤﴾ ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ﴾: جماعة مؤمنة قبلكم ﴿جَعَلْنَا مَنْسَكًا﴾ حيث كان: بكسر السين بمعنى الموضع: عليّ وحمزة؛ أي: موضع قربان، وغيرهما: بالفتح^(٢)؛ على المصدر؛ أي: إراقة الدماء وذبح القرابين، ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ﴾ دون غيره، ﴿مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ أي: عند نحرها وذبحها.

﴿فَالْهَيْكَةِ إِلَهُ وَحْدٌ﴾ أي: اذكروا على الذبائح اسم الله وحده؛ فإن إلهكم إله واحد، وفيه دليل على أن ذكر اسم الله شرط الذبح؛ يعني: أن الله تعالى شرع لكل أمة أن ينسكوا له؛ أي: يذبحوا له على وجه التقرب، وجعل العلة في ذلك أن يذكر اسمه تقدست أسماؤه على النسائك، ﴿فَلَهُ أَسْلَامُا﴾ أي: أخلصوا له الذكر خاصة، واجعلوه له سالماً؛ أي: خالصاً لا تشوبوه بإشرارك، ﴿وَيَسِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾: المطمئنين بذكر الله، أو: المتواضعين الخاشعين، من الخبت، وهو: المطمئن من الأرض، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الذين لا يظلمون، وإذا ظلموا.. لم ينتصروا^(٣)، وقيل: تفسيره ما بعده؛ أي:

﴿٣٥﴾ ﴿الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾: خافت منه هيبة، ﴿وَالصَّادِقِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ﴾ من المحن والمصائب، ﴿وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ﴾ في أوقاتها، ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾: يتصدقون.

(١) إذا كان وقت ذبح الهدي بعيداً. حله دفعاً للضرر عنه، ويتصدق به؛ لأنه جزء من الهدي، وإن استهلكه..

تصدق بقيمته. انظر «الاختيار لتعليل المختار» (١/١٧٤).

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٥).

(٣) رواه الطبري في «تفسيره» (١٨/٦٢٩) من قول عمرو بن أوس.

وَالَّذَاتِ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجِئَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمَعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ وَيَشِّرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

﴿٣٦﴾ ﴿وَالَّذَاتِ﴾: جمع بَدَنَةٍ؛ سُميت لعظم بَدَنِهَا، وفي الشريعة يتناول الإبل والبقر، وقرئ: برفعها^(١)، وهو كقوله: ﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ﴾ [يس: ٣٩]^(٢)، ﴿جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ أي: من أعلام الشريعة التي شرعها الله، وإضافتها إلى اسمه تعظيم لها، (من شعائر الله): ثاني مفعولي (جعلنا)، ﴿لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾: النفع في الدنيا، والأجر في العقبى، ﴿فَأَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾ عند نحرها، ﴿صَوَافَّ﴾: حالٌ من الهاء؛ أي: قائماتٍ قد صَفَّقْنَ أيديهن وأرجلهن، ﴿فَإِذَا وَجِئَتْ جُنُوبُهَا﴾ وجوبُ الجُنُوبِ وقوعُها على الأرض؛ من: وجب الحائط وجبةً: إذا سقط؛ أي: إذا سقطت جنوبُها على الأرض بعد نحرها وسكنت حركتها ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ إن شئتم، ﴿وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ﴾: السائل؛ من: قَنَعْتُ إليه: إذا خضعت له وسألته قنوعاً، ﴿وَالْمَعْتَرَّ﴾: الذي يُريك نفسه ويتعرض ولا يسأل، وقيل: القانع: الراضي بما عنده، وبما يُعطى من غير سؤال؛ من: قَنَعْتُ قنعاً وقناعةً، والمعتَرُّ: المتعرضُ بالسؤال، ﴿كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ﴾ أي: كما أمرناكم بنحرها سخرناها لكم، أو: هو كقوله: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ﴾ [الحج: ٣٠]، ثم استأنف فقال: (سخرناها لكم)^(٣)؛ أي: دلَّلَناها لكم مع قُوَّتها وعِظَمِ أجرامها؛ لتتمكنوا من نحرها؛ ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾: لكي تشكروا إنعامَ الله عليكم.

﴿٣٧﴾ ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ﴾ أي: لن يتقبل الله اللحوم والدماء، ولكن يتقبل التقوى، أو: لن يصيب رضا الله اللحوم المتصدق بها، ولا الدماء المُرَاقَةُ بالنحر، والمراد: أصحابُ اللحوم والدماء؛ والمعنى: لن يُرضي المضحون والمقرَّبون ربَّهم إلا بمرعاةِ النية والإخلاص، ورعايةِ شروطِ التقوى، وقيل: كان أهلُ الجاهلية إذا نَحَرُوا الإبل.. نَضَحُوا الدماءَ حولَ البيتِ ولَطَّخُوهُ بالدم، فلما حجَّ المسلمون.. أرادوا مثلَ ذلك فنزلت، ﴿كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ﴾ أي: البدن؛ ﴿لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ﴾: لتسبِّحوا الله عند الذبح، أو: لتعظموا الله ﴿عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ﴾: على ما أرشدكم إليه، ﴿وَيَشِّرَ الْمُحْسِنِينَ﴾: الممثلين أو أمره بالثواب.

(١) انظر «الكشاف» (٣/١٥٩) وهي شاذة.

(٢) فهو من باب الاشتغال، ورُجِّحَ نصبُ (البدن)؛ لتقدم جملة فعلية على جملة الاشتغال. انظر «الدر المصون» (٨/٢٧٥).

(٣) فيكون (كذلك) متعلقاً بخبر محذوف؛ أي: الأمر كذلك.

إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٣٨﴾ أُوذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتَّتْ صَوَامِعُ وَيَعٍ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

﴿٣٨﴾ «إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ»: مكِّي وبصري، وغيرهما: ﴿يُدْفِعُ﴾^(١) أي: يبالغ في الدفع عنهم^(٢)، ﴿عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي: يدفع غائلة المشركين عن المؤمنين^(٣)، ونحوه: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [غافر: ٥١]، ثم علل ذلك بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ﴾ في أمانة الله، ﴿كَفُورٍ﴾^(٤) لنعمة الله؛ أي: لأنه لا يحبُّ أصدادهم وهم الخونة الذين يخونون الله والرسول، ويخونون أماناتهم، ويكفرون بنعم الله ويغتمطونها^(٥).

﴿٣٩﴾ «أُوذِنَ»: مدني وبصري وعاصم^(٥)، ﴿لِلَّذِينَ يُقَتَلُونَ﴾: بفتح التاء: مدني وشامي رخص؛ والمعنى: أذن لهم في القتال، فحذف المأذون فيه للدلالة (يقاتلون) عليه، ﴿بأنهم ظلموا﴾: بسبب كونهم مظلومين، وهم أصحاب رسول الله ﷺ، كان مشركو مكة يؤذونهم أذى شديداً، وكانوا يأتون رسول الله ﷺ من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه فيقول لهم: اصبروا؛ فإني لم أؤمر بالقتال، حتى هاجر، فأنزلت هذه الآية، وهي أول آية أذن فيها بالقتال^(٦)، بعد ما نهى عنه في نيف وسبعين آية^(٧)، ﴿وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ﴾: على نصر المؤمنين ﴿لَقَدِيرٌ﴾^(٨): قادر، وهو بشارة للمؤمنين بالنصرة، وهو مثل قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾.

﴿٤٠﴾ «الَّذِينَ»: في محل جر بدل من (الذين)، أو: نصب (بأعني)، أو: رفع بإضمار: هم، ﴿أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ بمكة، ﴿بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ أي: بغير موجب سوى التوحيد، الذي ينبغي أن يكون موجب التمكّن لا موجب الإخراج، ومثله: ﴿هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٥).

(٢) فصيغة (المفاعلة) ليست للمشاركة، وإنما هي للمبالغة.

(٣) الغائلة: الشر.

(٤) غمط النعمة: لم يشكرها.

(٥) وقرأ غيرهم بفتح الهمزة. انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٥) وكذا القراءة الآتية.

(٦) قائله سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، رواه عنه الحاكم في «المستدرک» (٢/ ٣٩١).

(٧) التيف: كل ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الثاني.

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ﴿٤٢﴾ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٣﴾ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٤﴾

أَنْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ [المائدة: ٥٩]، ومحلُّ (أَنْ يَقُولُوا): جُرَّ بدلاً من (حَقٍّ) والمعنى: ما أخرجوا من ديارهم إلا بسبب قولهم، ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ﴾ [دفاع]: مدني ويعقوب^(١)، ﴿بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَّمَّا دَمَرْتُمْ﴾ وبالتخفيف: حجازي، ﴿صَوْمُعٌ وَيَبْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسْجِدٌ﴾ أي: لولا إظهاره وتسليطه المسلمين على الكافرين بالمجاهدة.. لاستولى المشركون على أهل الملل المختلفة في أزميتهم، وعلى متعبداتهم فهدموها، ولم يتركوا للنصارى بيعة، ولا لرهبانهم صوامع، ولا لليهود صلوات؛ أي: كنائس، وسميت الكنيسة صلاة؛ لأنها يُصَلَّى فيها، ولا للمسلمين مساجد، أو: لقلب المشركون في أمة محمد ﷺ على المسلمين، وعلى أهل الكتاب الذين في ذمتهم، وهدموا متعبدات الفريقين، وقُدِّمَ غيرُ المساجد عليها لتقدمها وجوداً، أو لقربها من التهديم، ﴿يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمَ اللَّهِ كَثِيرًا﴾: في المساجد أو: في جميع ما تقدم، ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ﴾ أي: ينصر دينه وأوليائه، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ﴾ على نصر أوليائه، ﴿عَزِيزٌ﴾ على انتقام أعدائه.

﴿٤١﴾ ﴿الَّذِينَ﴾ محله: نصبٌ بدلٌ من ﴿مَنْ يَنْصُرُهُ﴾، أو: جرٌّ تابعٌ لـ ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا﴾ [إِذَا مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ]: هو إخبارٌ مر الله عما ستكون عليه سيرة المهاجرين إن مكَّنهم في الأرض وبسط لهم في الدنيا، وكيف يقومون بأمر الدين، وفيه دليلٌ صحة خلافة الخلفاء الراشدين؛ لأن الله عزَّ وجلَّ أعطاهم التمكين ونفاذ الأمر مع السيرة العادلة، وعن الحسن: هم أمة محمد ﷺ، ﴿وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ أي: مرجعها إلى حكمه وتقديره، وفيه تأكيدٌ لما وعدَّه من إظهار أوليائه وإعلاء كلمته.

﴿٤٢﴾ ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ﴾: هذه تسليّةٌ لمحمد ﷺ من تكذيب أهل مكة إياه؛ أي: لست بأوحدٍ في التكذيب، ﴿فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ﴾: قبل قومك ﴿قَوْمُ نُوحٍ﴾ نُوحاً، ﴿وَعَادٌ﴾ هوداً، ﴿وَتَمُودٌ﴾ صالحاً.

﴿٤٣﴾ ﴿وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ﴾ إبراهيم، ﴿وَقَوْمُ لُوطٍ﴾ لوطاً.

﴿٤٤﴾ ﴿وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ﴾ شعيباً، ﴿وَكَذَّبَ مُوسَى﴾ كذبه فرعون والقبط، ولم يقل: وقوم موسى؛ لأن موسى ما كذبه قومه بنو إسرائيل، وإنما كذبه غير قومه، أو: كأنه قيل بعد ما ذكر

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٥) وكذا القراءتان الآتيتان.

فَكَانَ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبْرُ مُعْطَلَةٌ وَقَصْرٌ مَشِيدٌ ﴿٤٥﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

تكذيب كل قوم رسولهم: وكذب موسى أيضاً مع وضوح آياته وظهور معجزاته، فما ظنك بغيره؟ ﴿فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ﴾: أمهلتهم وأخرت عقوبتهم، ﴿ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ﴾: عاقبتهم على كفرهم، ﴿فَكَفَّ كَانَ نَكِيرٌ﴾: إنكاري وتغيير، حيث أبدلتهم بالنعم نقماً، وبالحياة هلاكاً، وبالعِمارَة خراباً، ﴿نَكِيرٍ﴾: بالياء في الوصل والوقف: يعقوب.

﴿٤٥﴾ ﴿فَكَانَ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾: «أهلكتها»: بصري^(١)، ﴿وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾: حال؛ أي: وأهلها مشركون، ﴿فِيهَا خَاوِيَةٌ﴾: ساقطة؛ من: خوى النجم: إذا سقط، ﴿عَلَى عُرُوشِهَا﴾: يتعلق ب(خاوية)؛ والمعنى: أنها ساقطة على سقوفها؛ أي: خرَّت سقوفها على الأرض، ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقوف، ولا محلّ ل(فهي خاوية) من الإعراب؛ لأنها معطوفة على (أهلكتها) وهذا الفعل ليس له محلّ^(٢)، وهذا إذا جعلنا (كأين) منصوب المحلّ على تقدير: كثيراً من القرى أهلكتها^(٣)، ﴿وَيَبْرُ مُعْطَلَةٌ﴾: أي: متروكة لفقد دلوها ورشائها^(٤)، ورفض تفقيدها، أو: هي عامرة، فيها الماء، ومعها آلات الاستقاء، إلا أنها عطلت؛ أي: تركت لا يُستقى منها؛ لهلاك أهلها، ﴿وَقَصْرٌ مَشِيدٌ﴾: مُجَصَّصٌ؛ من الشيد: الحص، أو: مرفوع البنيان؛ من: شاد البناء: رفعه؛ والمعنى: كم قرية أهلكتها، وكم بئر عطّلناها عن سقائتها، وقصر مشيد أخليناها عن ساكنيه؛ أي: أهلكتنا البادية والحاضرة جميعاً، فخلت القصور عن أربابها، والآبار عن وراذها، والأظهر أن البئر والقصر على العموم.

﴿٤٦﴾ ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾: هذا حث على السفر؛ ليرَوْا مصارع من أهلكتهم الله بكفرهم، ويُشاهدوا آثارهم فيعتبروا، ﴿فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾: أي: يعقلون ما يجب أن يُعقل من التوحيد ونحوه، ويسمعون ما يجب سماعه من الوحي، ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾: الضمير في (فإنها): ضمير القصة، أو: ضمير مبهم يفسره (الأبصار) أي: فما عميت أبصارهم عن الإبصار، بل قلوبهم عن الاعتبار، ولكل

(١) انظر المرجع السابق (ص ٢١٦).

(٢) أي: جملة (أهلكتها).

(٣) فإن جعل (كأين) في محل رفع مبتدأ.. فجملة (أهلكتها): خبر.

(٤) الرشاء: الجبل.

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ ﴿٤٨﴾ قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٤٩﴾ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾

إنسانٍ أربع أعين، عيان في رأسه، وعيان في قلبه، فإذا أبصر ما في القلب، وعمي ما في الرأس.. لم يضره، وإن أبصر ما في الرأس، وعمي ما في القلب.. لم ينفعه، وذكر الصدور لبيان أن محل العلم القلب، ولئلا يقال: إن القلب يعني به غير هذا العضو، كما يقال: القلب لب كل شيء^(١).

﴿٤٧﴾ ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ الآجل استهزاء، ﴿وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ كأنه قال: ولم يستعجلونك به؟ كأنهم يجوزون القوت، وإنما يجوز ذلك على ميعاد من يجوز عليه الخلف، ولن يخلف الله وعده، وما وعده ليصيبنهم ولو بعد حين، ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ ﴿٤٧﴾ ﴿تَعُدُّونَ﴾: مكّي وكوفي غير عاصم^(٢)؛ أي: كيف يستعجلون بعذاب من يوم واحد من أيام عذابه في طول ألف سنة من سينكم؛ لأن أيام الشدائد طوال.

﴿٤٨﴾ ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ أي: وكم من أهل قرية كانوا مثلكم ظالمين قد أنظرتهم حيناً، ﴿ثُمَّ أَخَذْتُهَا﴾ بالعذاب، ﴿وَإِلَى الْمَصِيرِ﴾ ﴿٤٨﴾ أي: المرجع إليّ، فلا يفوتني شيء، وإنما كانت الأولى؛ أي: (فكأين) معطوفة بالفاء، وهذه؛ أي: (وكأين) بالواو؛ لأن الأولى وقعت بدلاً عن (فكيف كان نكير)، وأما هذه.. فحكمها حكم ما تقدمها من الجملتين المعطوفتين بالواو، وهما: ﴿وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾، ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ﴾.

﴿٤٩﴾ ﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ ﴿٤٩﴾ وإنما لم يقل: بشير ونذير لذكر الفريقين بعده؛ لأن الحديث مسوق إلى المشركين، و(يا أيها الناس): نداء لهم، وهم الذين قيل فيهم: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا﴾ ووصفوا بالاستعجال، وإنما أفجم المؤمنون وثوابهم؛ ليغاطوا، أو: تقديره: نذير مبين وبشير، فبشر أولاً فقال:

﴿٥٠﴾ ﴿فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ لذنوبهم، ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ ﴿٥٠﴾ أي:

حسن، ثم أنذر فقال:

(١) وأيضاً يفيد هذا الوصف التوكيد والتعريض بالقوم المتحدث عنهم بأنهم لم ينتفعوا بأفئدتهم مع شدة اتصالها بهم؛ إذ هي قارة في صدورهم. انظر «التحرير والتنوير» (١٧/ ٢٩٠).

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٦) وكذا القراءة الآتية.

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْحَجِيمِ ﴿٥١﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾

﴿٥١﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا: سعى في أمر فلان: إذا أفسده بسعيه، ﴿فِي آيَاتِنَا﴾ أي: القرآن، ﴿مُعْجِزِينَ﴾: حال، ﴿مُعْجِزِينَ﴾ حيث كان: مكِّي وأبو عمرو، وعاجزه: سابقه، كأن كل واحد منهما في طلب إعجاز الآخر عن اللحاق به، فإذا سبقه.. قيل: أعجزه وعجزه؛ والمعنى: سَعَوْا في معناها بالفساد؛ من الطعن فيها، حيث سَمَّوها سِحراً وشعراً وأساطير مسابقين في زعمهم وتقديرهم، طامعين أن كيدهم للإسلام يَتِمُّ لهم ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْحَجِيمِ﴾ أي: النار الموقدة.

﴿٥٢﴾ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ﴾ (من): لا ابتداء الغاية، ﴿مِنْ رَسُولٍ﴾ (من): زائدة لتأكيد النفي، ﴿وَلَا نَبِيٍّ﴾: هذا دليلٌ بَيِّنٌ على ثبوت التغاير بين الرسول والنبي، بخلاف ما يقول البعض: إنهما واحد، وسئل النبي ﷺ عن الأنبياء فقال: «مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً»، فقيل: فكم الرسل منهم؟ فقال: «ثلاث مئة وثلاثة عشر»^(١)، والفرق بينهما: أن الرسول: مَنْ جَمَعَ إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه، والنبي: مَنْ لم ينزل عليه كتاب، وإنما أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله، وقيل: الرسول: واضع شرع، والنبي: حافظ شرع غيره، ﴿إِلَّا إِذَا تَمَنَّى﴾: قرأ، قال^(٢): [من: الطويل]

تمنى كتاب الله أول ليلة
تمنى داود الزبور على رسل
﴿أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾: تلاوته، قالوا: إنه عليه السلام كان في نادي قوميه يقرأ ﴿وَالنَّجْمِ﴾ [النجم: ١]، فلما بلغ قوله: ﴿وَمَوَدَّةَ الْإِثْمَةِ الْأُخْرَى﴾ [النجم: ٢٠] جرى على لسانه: تلك الغرائيق العلى، وإن شفاعتهن لثرتجى، ولم يَفْطَنْ له حتى أدركته العصمة فتنبه عليه^(٣)، وقيل: نبهه جبريل عليه السلام، فأخبرهم أن ذلك كان من الشيطان، وهذا القول غير مَرِضِيٍّ؛ لأنه لا يخلو: إما أن يتكلم النبي عليه السلام بها عمداً، وإنه لا يجوز؛ لأنه كفر، ولأنه بُعِثَ طاعناً للأصنام لا مادحاً لها، أو أجرى الشيطان ذلك على لسان النبي عليه الصلاة والسلام جبراً بحيث

(١) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٣٦١) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه.

(٢) البيت لسيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه. انظر «فتوح الغيب» (٥١٠/١٠).

(٣) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٥٣/١٢) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، والغرائيق: جمع غُرُوقٍ، وهو: طائر، وقد ردَّ الطيبي في «فتوح الغيب» (٥٠٨/١٠) هذه القصة وبين بطلانها بكلام طويل.

لا يقدر على الامتناع عنه، وهو ممتنع؛ لأن الشيطان لا يقدر على ذلك في حق غيره؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الإسراء: ٦٥] ففي حقّه أولى، أو جرى ذلك على لسانه سهواً وغفلةً، وهو مردودٌ أيضاً؛ لأنه لا يجوز مثل هذه الغفلة عليه في حال تبليغ الوحي، ولو جاز ذلك.. لبطل الاعتماد على قوله؛ ولأنه تعالى قال في صفة المنزل عليه: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ [فصلت: ٤٢]، وقال: ﴿إِنَّا نَحْنُ الذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]، فلما بطلت هذه الوجوه.. لم يبق إلا وجه واحد، وهو أنه عليه السلام سكت عند قوله: (ومناة الثالثة الأخرى)، فتكلم الشيطان بهذه الكلمات متصلاً بقراءة النبي ﷺ، فوقع عند بعضهم أنه عليه السلام هو الذي تكلم بها، فيكون هذا إلقاءً في قراءة النبي ﷺ، وكان الشيطان يتكلم في زمن النبي عليه السلام ويسمع كلامه، فقد روي: أنه نادى يوم أحد: ألا إن محمداً قد قُتِلَ^(١)، وقال يوم بدر: ﴿لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ﴾ [الأنفال: ٤٨]، ﴿فَيَنْسُخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾ أي: يذهب به ويبطله ويخبر أنه من الشيطان، ﴿ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ أَيْمَنَهُ﴾ أي: يُبَيِّتُهَا ويحفظها من لُحُوق الزيادة من الشيطان، ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بما أوحى إلى نبيه، وبقصد الشيطان، ﴿حَكِيمٌ﴾ لا يدعه حتى يكشفه ويزيله^(٢).

(١) رواه الحاكم في «المستدرک» (٢/ ٢٩٧) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه .

(٢) أحسن ما تحمل عليه الآية معنيان:

الأول: أن التمني محبة الشيء، وشدة الرغبة في الحصول عليه، ومفعول (ألقى) محذوف، والمراد بإلقاء الشيطان في أمنيته: محاولته صرف الناس عن دعوة الحق، عن طريق إلقاء الأباطيل في نفوسهم، وتثبيتهم على ما هم فيه من ضلال؛ والمعنى: وما أرسلنا من قبلك يا أشرف الخلق من رسول ولا نبي، إلا إذا تمنى هداية قومه إلى الدين الحق الذي جاءهم به من عنده.. ألقى الشيطان الوسوس والشبهات في طريق أمنيته لكي لا تتحقق هذه الأمنية، بأن يوهم الشيطان الناس بأن هذا الرسول أو النبي ساحر أو مجنون، أو غير ذلك من الصفات القبيحة التي برأ الله تعالى منها رسله وأنبياءه.

الثاني: أن معنى (تمنى): قرأ وتلا، ومفعول (ألقى) محذوف أيضاً؛ والمراد بما يلقى الشيطان في قراءته: ما يلقى في معناها من أكاذيب وأباطيل؛ ليصد الناس عن اتباع ما يقرؤه الرسول وما يتلوه، وليس المراد أنه يلقى فيها ما ليس منها بالزيادة أو بالنقص؛ فإن ذلك مُحَالٌ بالنسبة لكتاب الله تعالى الذي تكفل سبحانه بحفظه؛ والمعنى: وما أرسلنا من قبلك أيها الرسول الكريم من رسول ولا نبي إلا إذا قرأ شيئاً مما أنزلناه عليه.. ألقى الشيطان في معنى قراءته الشبهة والأباطيل؛ ليصد الناس عن اتباع ما يتلوه عليهم هذا الرسول أو النبي. انظر «التفسير الوسيط» لطنطاوي (٩/ ٣٢٧).

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٤﴾ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٥﴾ أَلَمْ نَكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٥٦﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيتٌ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٥٨﴾ ...

﴿٥٣﴾ ثم ذكر أن ذلك لِيَقْتَنِ الله تعالى به قوماً بقوله: ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً﴾: محنةً وابتلاءً ﴿لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾: شكٌ ونفاقٌ، ﴿وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ﴾: هم: المشركون المكذبون، فيزدادوا به شكاً وظلمةً، ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ﴾ أي: المنافقين والمشركين، وأصله: وأنهم، فوضِعَ الظاهرُ موضعَ الضميرِ قضاءً عليهم بالظلم، ﴿لَفِي شِقَاقٍ﴾: خلافٍ ﴿بَعِيدٍ﴾ ﴿٥٣﴾ عن الحقِّ.

﴿٥٤﴾ ﴿وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ بالله وبدينه وبآيات ﴿أَنَّهُ﴾ أي: القرآن ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ﴾: بالقرآن، ﴿فَتُخْبِتَ﴾: فتطمئن ﴿لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿٥٤﴾ فيتأولون ما يتشابه في الدين بالتأويلات الصحيحة، ويطلبون لما أشكل منه المحمّل الذي تقتضيه الأصولُ المحكّمة، حتى لا تلحقهم حيرةٌ، ولا تعتربهم شبهةٌ.

﴿٥٥﴾ ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ﴾: شكٌ ﴿مِنْهُ﴾: من القرآن، أو: من الصراط المستقيم، ﴿حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً﴾: فجأةً، ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ﴾ ﴿٥٥﴾ يعني: يومٌ بدرٍ، فهو عقيمٌ عن أن يكون للكافرين فيه فرجٌ أو راحةٌ، كالريح العقيم لا تأتي بخيرٍ، أو: شديد لا رحمةً فيه، أو: لا مثل له في عظم أمره؛ لقتال الملائكة فيه، وعن الضحاك: أنه يومُ القيامة، وأن المراد بالساعة مقدماته.

﴿٥٦ - ٥٧﴾ ﴿أَلَمْ نَكُ يَوْمَئِذٍ﴾ أي: يومُ القيامة، والتنوين عَوْضٌ عن الجملة؛ أي: يومٌ يؤمنون، أو يومٌ تزول مريئتهم، ﴿لِلَّهِ﴾ فلا منازعَ له فيه، ﴿يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾ أي: يقضي، ثم بيّن حكمه فيهم بقوله: ﴿فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ ﴿٥٦﴾ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٥٨﴾

﴿٥٨﴾ ثم خصَّ قوماً من الفريق الأول بفضيلة فقال: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾: خرجوا من أوطانهم مجاهدين، ﴿ثُمَّ قُتِلُوا﴾ في الجهاد، ﴿قُتِلُوا﴾: شامي^(١)، ﴿أَوْ مَاتُوا﴾

لِيَدْخُلْنَهُمْ مُدْخِلًا يَرْضَوْنَهُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٦٠﴾ ذَلِكَ يَأْتِ اللَّهُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٦١﴾

حَتَفَ أَنْفَهُمْ، ﴿لِيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾ قيل: الرزقُ الحسنُ: الذي لا ينقطع أبدًا، ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ ﴿٥٨﴾؛ لأنه المخترعُ للخلقِ بلا مثال، المتكفلُ للرزقِ بلا مالٍ.

﴿٥٩﴾ ﴿لِيَدْخُلْنَهُمْ مُدْخِلًا﴾: بفتح الميم: مدني، والمرادُ: الجنة، ﴿يَرْضَوْنَهُ﴾ لأن فيها ما تشتهي الأنفسُ وتلذُّ الأعينُ، ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ﴾ بأحوالِ مَنْ قضى نحبَه مجاهدًا، وآمالِ مَنْ مات وهو ينتظر معاهدًا، ﴿حَلِيمٌ﴾ ﴿٥٩﴾ بإمهالِ مَنْ قاتلهم معاندًا، روي: أن طوائفَ من أصحابِ النبي ﷺ قالوا: يا نبيَّ الله، هؤلاء الذين قُتلوا قد علمنا ما أعطاهم الله من الخير، ونحن نجاهدُ معك كما جاهدوا، فما لنا إن مِتْنَا معك؟ فأنزل الله هاتين الآيتين.

﴿٦٠﴾ ﴿ذَلِكَ﴾ أي: الأمرُ ذلك، وما بعده مستأنفٌ، ﴿وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ﴾ سُمِّيَ الابتداءُ بالجزاءِ عقوبةً لملاسته له من حيث إنه سببٌ وذلك مسببٌ عنه، ﴿ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَهُ اللَّهُ﴾ أي: مَنْ جازى بمثلٍ ما فُعلَ به من الظلم، ثم ظلمَ بعد ذلك.. فحقَّ على الله أن ينصره، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ﴾: يمحو آثارَ الذنوبِ، ﴿غَفُورٌ﴾ ﴿٦٠﴾: يسترُ أنواعَ العيوبِ، وتقريبُ الوصفين بسياقِ الآية أن المعاقبَ مبعوثٌ من عند الله على العفوِ وتركِ العقوبةِ بقوله: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ٤٠]، ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة: ٢٣٧]، فحيثُ لم يؤثِر ذلك وانتصر.. فهو تاركٌ للأفضل^(١)، فكأنه مذنبٌ فمعنى العفو: أنه لا يلومه على ترك الأفضل وهو ضامنٌ لنصره في الكرة الثانية إذا ترك العفوَ وانتقمَ من الباغي عليه، وعرضَ مع ذلك بما كان أولى به من العفوِ بذكرِ هاتين الصفتين، أو: دلَّ بذكر العفو والمغفرة على أنه قادر على العقوبة؛ إذ لا يوصف بالعفو إلا القادرُ على ضده، كما قيل: (العفو عند القدرة).

﴿٦١﴾ ﴿ذَلِكَ يَأْتِ اللَّهُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ ﴿٦١﴾ أي: ذلك النصرُ للمظلومِ بسببِ أنه قادرٌ على ما يشاء، ومن آياتِ قدرته أنه يولج الليل في النهار، ويولجُ النهار في الليل، أي: يزيد من هذا في ذلك، ومن ذلك في هذا، أو: بسببِ أنه خالق الليل والنهارِ ومصرُّهُما، فلا يخفى عليه ما يجري فيهما على أيدي عباده من

(١) فهو نوعُ إساءةٍ، فكأنه سبحانه قال: إني قد عفوتُ عن هذه الإساءة وغفرتُها؛ فإني أنا الذي أذنْتُ لك فيها.

انظر «تفسير الرازي» (٢٤٥/٢٣).

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْتَ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنْتَ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٦٢﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦٣﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَفِيُّ الْحَكِيمُ ﴿٦٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفَلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٦٥﴾

الخير والشر، والبغي والإنصاف، وأنه سميع لما يقولون، ولا يشغله سمع عن سمع وإن اختلفت في النهار الأصوات بفنون اللغات، بصير بما يفعلون، ولا يستتر عنه شيء بشيء في الليالي وإن توالى الظلمات.

﴿٦٢﴾ ذَلِكْ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْتَ مَا يَدْعُونَ: عراقي غير أبي بكر^(١)، «من دونه هو الباطل وأنت الله هو العلي الكبير» ﴿٦٢﴾ أي: ذلك الوصف بخلقه الليل والنهار وإحاطته بما يجري فيهما وإدراكه كل قول وفعل بسبب أن الله هو الحق الثابت إلهيته، وأن كل ما يدعى إلهاً دونه باطل الدعوة، وأنه لا شيء أعلى منه شأنًا وأكبر سلطاناً.

﴿٦٣﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً: مطراً، «فتصبح الأرض مخضرة» بالنبات بعد ما كانت مسودةً يابسة، وإنما صُرِفَ إلى لفظ المضارع ولم يُقَلْ: فأصبحت؛ ليفيد بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان، كما تقول: أنعم عليّ فلانٌ فأروح وأغدو شاكرًا له، ولو قلت: فرُحْتُ وغدوت.. لم يقع ذلك الموقع، وإنما رفع (فتصبح) ولم ينصب جواباً للاستفهام؛ لأنه لو نصب.. لبطل الغرض؛ وهذا لأن معناه إثبات الخضار، فينقلب بالنصب إلى نفْيِ الخضار، كما تقول لصاحبك: ألم ترَ أني أنعمتُ عليك فتشكر، إن نصبت.. نفيت شكره، وشكوت من تفریطه فيه، وإن رفعت.. أثبت شكره، «إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ»: واصل علمه أو فضله إلى كل شيء، «خَيْرٌ» ﴿٦٣﴾ بمصالح الخلق ومنافعهم، أو اللطيف: المختص بدقيق التدبير، الخير: المحيط بكل قليل وكثير.

﴿٦٤﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ: ملكاً ومُلكاً، «وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَفِيُّ»: المستغني بكمال قدرته بعد فناء ما في السماوات وما في الأرض ﴿الْحَكِيمُ﴾ ﴿٦٤﴾: المحمود بنعمته قبل ثناء من في السماوات ومن في الأرض.

﴿٦٥﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ: من البهائم مذللة للركوب في البر، «وَالْفَلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ»: أي: ومن المراكب جارية في البحر، ونُصِبَ (الفلك) عطفاً على (ما)

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنْزِعُ عَنْكَ فِي الْأَمْرِ وَاَدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٧﴾ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾ اللَّهُ يَتَكَلَّمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾

و(تجربى): حالٌ لها؛ أي: وسخر لكم الفلك في حال جريها، ﴿وَيُنْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ﴾ أي: يحفظها من أن تقع ﴿إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾: إلا بأمره أو بمشيئته، ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ﴾ بتسخير ما في الأرض، ﴿رَحِيمٌ﴾ ﴿بِمَسَاكِ السَّمَاءِ لَئَلَّا تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، عَدَدَ آلَاءِهِ مَقْرُونَةً بِأَسْمَائِهِ؛ لِيُشْكِرُوهُ عَلَى آيَاتِهِ، وَيُذَكِّرُوهُ بِأَسْمَائِهِ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّ اسْمَ اللَّهِ الْأَعْظَمَ فِي الْآيَاتِ الثَّمَانِي، يُسْتَجَابُ لِقَارِئِهَا أَلْبَتَةً.

﴿٦٦﴾ ﴿وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ﴾ في أرحام أمهاتكم، ﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾ عند انقضاء آجالكم، ﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ لإيصال جزائكم، ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ﴾: لَجَحُودٌ لما أفاض عليه من ضروب النعم، ودفع عنه صنوف النقم، أو: لا يعرف نعمة الإنشاء المبدئى للوجود، ولا الإفناء المقرب إلى الموعود، ولا الإحياء الموصول إلى المقصود.

﴿٦٧﴾ ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ﴾: أهل دين، ﴿جَعَلْنَا مَنْسَكًا﴾: مرَّ بيانه، وهو ردُّ لقول من يقول: إن الذبح ليس بشريعة الله؛ إذ هو شريعة كل أمة، ﴿هُم نَاسِكُوهُ﴾: عاملون به، ﴿فَلَا يُنْزِعُ عَنْكَ﴾: فلا يجادلنك؛ والمعنى: فلا تلتفت إلى قولهم، ولا تمكّنهم من أن ينازعوك ﴿فِي الْأَمْرِ﴾: أمر الذبائح، أو الدين، نزلت حين قال المشركون للمسلمين: ما لكم تأكلون ما قتلتم، ولا تأكلون ما قتله الله؟ يعني: الميتة، ﴿وَادْعُ﴾ النَّاسَ ﴿إِلَى رَبِّكَ﴾: إلى عبادة ربك، ﴿إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ﴾: طريق قويم، ولم يُذكر الواو في (لكل أمة) بخلاف ما تقدم؛ لأن تلك مع ما يناسبها من الآي الواردة في أمر الناسك، فعُطف على أخواتها، وهذه وقعت مع أبعاد عن معناها، فلم تجد معطفاً.

﴿٦٨﴾ ﴿وَإِنْ جَادَلُوكَ﴾ مرأى وتعتنا كما يفعله السفهاء بعد اجتهداك ألا يكون بينكم وبينهم تنازع وجدال ﴿فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ أي: فلا تجادلهم، وادفعهم بهذا القول؛ والمعنى: أن الله أعلم بأعمالكم وما تستحقون عليها من الجزاء، فهو مجازيكم به، وهذا وعيد وإنذار، ولكن برقي ولين وتأديب يُجاب به كل متعنت.

﴿٦٩﴾ ﴿اللَّهُ يَتَكَلَّمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾: هذا خطاب من الله للمؤمنين والكافرين؛ أي: يفصل بينكم بالثواب والعقاب، ومسلة لرسول الله ﷺ مما كان يلقي منهم.

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾ وَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٧١﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَادُوبُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأَنْتُمْ بِشِرِّ مَنِ ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَذَابُ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَسَّرَ الْمَصِيرُ ﴿٧٢﴾ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِئُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾

﴿٧٠﴾ ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: كيف يخفى عليه ما تعملون، ومعلوم عند العلماء بالله أنه يعلم كل ما يحدث في السموات والأرض، ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ الموجود فيهما ﴿فِي كِتَابٍ﴾: في اللوح المحفوظ، ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ أي: علمه بجميع ذلك عليه يسير.

﴿٧١﴾ ثم أشار إلى جهالة الكفار؛ لعبادتهم غير المستحق لها بقوله: ﴿وَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ﴾ ﴿يُنْزِلُ﴾: مكي وبصري^(١)، ﴿سُلْطَانًا﴾: حجة وبرهاناً، ﴿وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ أي: لم يتمسكوا في عبادتهم لها ببرهان سماوي من جهة الوحي، ولا حملهم عليها دليل عقلي، ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ ﴿٧١﴾: وما للذين ارتكبوا مثل هذا الظلم من أحد ينصرهم ويصوب مذهبهم.

﴿٧٢﴾ ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ﴾ يعني: القرآن، ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ﴾: الإنكار بالعبوس والكراهة، والمنكر: مصدر، ﴿يَكَادُوبُونَ يَسْطُونَ﴾: يبطشون، والسطو: الوثب والبطش، ﴿بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا﴾ هم: النبي ﷺ وأصحابه، ﴿قُلْ أَفَأَنْتُمْ بِشِرِّ مَنِ ذَلِكُمْ﴾: من غيظكم على التالين وسطوكم عليهم، أو: مما أصابكم من الكراهة والضجر بسبب ما تلي عليكم، ﴿النَّارُ﴾: خبر مبتدأ محذوف، كأن قائلًا قال: ما هو؟ ف قيل: النار؛ أي: هو النار، ﴿وَعَذَابُ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: استئناف كلام، ﴿وَيَسَّرَ الْمَصِيرُ﴾ ﴿٧٢﴾ النار.

﴿٧٣﴾ ولما كانت دعواهم بأن الله تعالى شريكاً جارية في الغرابة والشهرة مجرى الأمثال المسيرة.. قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضَرْبٌ﴾: بين ﴿مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾: لضرب هذا المثل، ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ﴾: يدعون: سهل ويعقوب، ﴿مَنْ دُونِ اللَّهِ﴾: آلهة باطلة ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا﴾ (لن): لتأكيد نفى المستقبل، وتأكيده هنا للدلالة على أن خلق الذباب منهم مستحيل، كأنه قال:

(١) انظر المرجع السابق (ص ٢١٧) وكذا القراءات الثلاث الآتية.

مَا فَكَّرُوا اللَّهَ حَقَّ قُدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٦﴾

محال أن يخلقوا، وتخصيصُ الذباب لمهانتِهِ وَضعِهِ واستقذارِهِ؛ وسمي ذباباً؛ لأنه كلما ذُبَّ لاستقذارِهِ.. آب؛ لاستكبارِهِ، ﴿وَلَوْ أَجْتَمَعُوا لَهُ﴾: لخلق الذباب، ومحلّه: النصبُ على الحال؛ كأنه قيل: مستحيلٌ منهم أن يخلقوا الذباب مشروطاً عليهم اجتماعُهم جميعاً لخلقِهِ، وتعاونُهم عليه، وهذا من أبلغ ما أنزل في تجهيلِ قريش، حيث وَصَفُوا بِالْإِلَهِيَةِ الَّتِي تَقْتَضِي الْاِقْتِدَارَ عَلَى الْمَقْدُورَاتِ كُلِّهَا، وَالْإِحَاطَةَ بِالْمَعْلُومَاتِ عَنْ آخِرِهَا.. صُوراً وَتَمَائِيلَ يَسْتَحِيلُ مِنْهَا أَنْ تَقْدَرَ عَلَى أَقْلٍ مَا خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَذَلَّهُ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَدَلِكِ، ﴿وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا﴾: (شيئاً): ثاني مفعولي (يسلبُهم)، ﴿لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ﴾ أي: هذا الخلقُ الأقلُّ الأَرْدَلُ لو اختطف منهم شيئاً فاجتمعوا على أن يستخلصوه منه.. لم يقدروا، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنهم كانوا يطلونها بالزعفران، ورؤوسها بالعسل، فإذا سلبه الذباب.. عَجَزَ الْأَصْنَامُ عَنْ أَخْذِهِ، ﴿ضَعُفَ الطَّالِبُ﴾ أي: الصنمُ يطلب ما سلب منه، ﴿وَالطَّلُوبُ﴾: الذبابُ بما سلب، وهذا كالتسوية بينهم وبين الذباب في الضعف، ولو حَقَّقْتَ.. وجدت الطالبَ أضعف وأضعف؛ فإن الذباب حيوانٌ، وهو جمادٌ، وهو غالبٌ، وذاك مغلوبٌ.

﴿٧٤﴾ ﴿مَا فَكَّرُوا اللَّهَ حَقَّ قُدْرِهِ﴾: ما عرفوه حقَّ معرفتِهِ، حيث جعلوا هذا الصنمَ الضعيفَ شريكاً له، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ ﴿٧٤﴾ أي: إن الله قادرٌ وغالبٌ، فكيف يَتَّخِذُ الْعَاجِزُ الْمَغْلُوبُ شَبِيهًا بِهِ؟ أو: لقويٌّ بنصر أوليائه، عزيزٌ ينتقم من أعدائه.

﴿٧٥﴾ ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي﴾: يختارُ ﴿مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا﴾ كجبريلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ وغيرِهِم، ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ رسلاً، كإبراهيمَ وموسى وعيسى ومحمدٍ وغيرِهِم، عليهم السلام، هذا ردُّ لما أنكروه؛ من أن يكون الرسولُ من البشر، وبيانُ أن رسل الله على ضربين: مَلَكٌ وبَشَرٌ، وقيل: نزلت حين قالوا: ﴿أَنْزِلْ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا﴾ [ص: ٨]، ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ لقولِهِم، ﴿بَصِيرٌ﴾ ﴿٧٥﴾ بمن يختاره لرسالته، أو: سميعٌ لأقوال الرسل فيما تقبله العقول، بصيرٌ بأحوال الأمم في الردِّ والقبول.

﴿٧٦﴾ ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾: ما مضى، ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾: ما لم يأت، أو: ما عملوه وما سيعملونه، أو: أمر الدنيا وأمر الآخرة، ﴿وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ ﴿٧٦﴾ أي: إليه تُرجعُ الأمورُ كُلُّهَا، والذي هو بهذه الصفات لا يُسأل عما يفعل، وليس لأحد أن يعترض عليه في حكمِهِ وتدابيرِهِ واختيارِهِ رسلَهُ، ﴿تَرْجَعُ﴾: شاميٌّ وحمزةٌ وعليٌّ.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾
 وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ
 سَمَنَكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

﴿٧٧﴾ ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ في صلاتكم، وكان أول ما أسلموا
 يُصَلُّونَ بلا ركوع وسجود، فأمرُوا أن تكون صلاتهم بركوع وسجود، وفيه دليل على أن الأعمال
 ليست من الإيمان، وأن هذه السجدة للصلاة لا للتلاوة^(١)، ﴿وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾: واقصدوا
 بركوعكم وسجودكم وجه الله لا الصنم، ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ قيل: لما كان للذكر مزية على غيره
 من الطاعات.. دعا المؤمنين أولاً إلى الصلاة التي هي ذكرٌ خالصٌ لقوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ
 لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤]، ثم إلى العبادة بغير الصلاة كالصوم والحج وغيرهما، ثم عمَّ الحث على
 سائر الخيرات، وقيل: أريد به صلة الأرحام ومكارم الأخلاق؛ ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ﴿٧٧﴾ أي:
 كي تفوزوا، أو: وافعلوا هذا كله وأنتم راجون للفلاح، غير مستيقنين، ولا تتكلوا على
 أعمالكم.

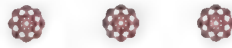
﴿٧٨﴾ ﴿وَجَاهِدُوا﴾: أمرٌ بالغزو، أو مجاهدة النفس والهوى، وهو الجهاد الأكبر، أو: هو
 «كلمة حق عند أمير جائر»^(٢)، ﴿فِي اللَّهِ﴾ أي: في ذات الله، ومن أجله، ﴿حَقَّ جِهَادِهِ﴾ وهو:
 ألا يخاف في الله لومة لائم؛ يقال: هو حق عالم، وجد عالم؛ أي: عالم حقاً وجداً، ومنه:
 (حق جهاده)، وكان القياس حق الجهاد فيه، أو حق جهادكم فيه، لكن الإضافة تكون بأدنى
 ملابسة واختصاص، فلما كان الجهاد مختصاً بالله من حيث إنه مفعولٌ لوجهه ومن أجله.. صحت
 إضافته إليه، ويجوز أن يتسع في الظرف كقوله^(٣): [من: الطويل]

(١) هذه ليست سجدة تلاوة عند الحنفية؛ لاقترانها بالركوع، وعند الشافعية هي سجدة تلاوة؛ لما رواه أبو داود
 (١٤٠١) عن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة
 سجدة في القرآن، منها ثلاث في المفضل، وفي سورة الحج سجدتان. وانظر «المبسوط» للسرخسي (٦/٢)،
 و«نهاية المحتاج» (٩٢/٢).

(٢) روى أبو داود (٤٣٤٤) والترمذي (٢١٧٤) وابن ماجه (٤٠١١) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
 مرفوعاً: «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، أو أمير جائر».

(٣) هذا صدر بيت، وعجزه:

..... ويوم شهدناه سليماً وعامراً
 ﴿هُوَ أَجْتَبَكُمْ﴾: اختاركم لدينه ونصرتيه، ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾: ضيق، بل
 رخص لكم في جميع ما كلفكم؛ من الطهارة والصلاة والصوم والحج.. بالتيمم والإيماء والقصر
 والإفطار؛ لعذر السفر والمرض وعدم الزاد والراحلة، ﴿يَلَلَةَ أَيُّكُمْ إِبْرَاهِيمُ﴾ أي: اتبعوا ملة
 أبيكم، أو: نصب على الاختصاص؛ أي: أعني بالدين ملة أبيكم؛ وسماه أباً وإن لم يكن أباً
 للأمة كلها؛ لأنه أبو رسول الله ﷺ، فكان أباً لأمتيه؛ لأن أمة الرسول في حكم أولاده، قال عليه
 السلام: «إنما أنا لكم مثلُ الوالد»^(١)، ﴿هُوَ سَمَنُكُمْ الْمُسْلِمِينَ﴾ أي: الله؛ بدليل قراءة أبي:
 ﴿اللَّهُ سَمَّاكُمْ﴾^(٢)، ﴿مِنْ قَبْلُ﴾: في الكتب المتقدمة، ﴿وَفِي هَذَا﴾ أي: في القرآن؛ أي:
 فضلكم على سائر الأمم، وسماكم بهذا الاسم الأكرم؛ ﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ﴾ أنه قد
 بلغكم رسالة ربكم، ﴿وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ بتبليغ الرسل رسالات الله إليهم، وإذ خصكم
 بهذه الكرامة والأثرة ﴿فَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ﴾ بواجباتها، ﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾ بشرائطها، ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِاللهِ﴾:
 وثقوا بالله وتوكلوا عليه، لا بالصلاة والزكاة، ﴿هُوَ مَوْلَاكُمْ﴾ أي: مالكم وناصركم ومتولّي
 أموركم، ﴿فَنِعْمَ الْمَوْلَى﴾ حيث لم يمنعكم رزقكم بعصيانكم، ﴿وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ أي: الناصر
 هو، أعانكم على طاعتكم، وقد أفلح من هو مولاه وناصره.

= انظر «الكتاب» لسيبويه (١/١٧٨)، والشاهد: شهدناه؛ أي: شهدنا فيه، فحذف حرف الجر توسعاً؛ حيث
 نصب الضمير على الظرفية، وحقه أن يجر بالحرف، وسليم وعامر: قبيلتان، والنهال: جمع ناهل؛ بمعنى:
 عطشان، ويكون بمعنى: مُرْتَوٍ، فهو من الأضداد ونوافله غنائمه، وهي فاعل (قليل)؛ أي: ليس في ذلك اليوم
 عطايا سوى الطعان. انظر «حاشية الشهاب على البيضاوي» (٥/١١٢).

(١) رواه أبو داود (٨) والنسائي في «المجتبى» (٤٠) وابن ماجه (٣١٣) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) انظر «الكشاف» (٣/١٧٥).

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾﴾ ..

سورة المؤمنون

مكية، وهي مئة وثمان عشرة آية.

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿١﴾ ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾﴾ (قد) نقيضة: لمّا، هي تثبت المتوقع، ولمّا: تنفيه، وكان المؤمنون يتوقعون مثل هذه البشارة، وهي الإخبار بثبات الفلاح، لهم فخطبوا بما دلّ على ثبات ما توقعوه، والفلاح: الظفر بالمطلوب، والنجاة من المرهوب؛ أي: فازوا بما طلبوا، ونجّوا مما هربوا، والإيمان في اللغة: التصديق، والمؤمن: المصدق لغةً، وفي الشرع: كلٌّ من نطق بالشهادتين موطناً قلبه لسانه فهو مؤمن، قال عليه السلام: «خلق الله الجنة فقال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون، ثلاثاً، أنا حرامٌ على كلِّ بخيلٍ مُراءٍ»^(١)؛ لأنه بالرياء أبطل العبادات البدنية، وليس له عبادة مالية.

﴿٢﴾ ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾﴾: خائفون بالقلب، ساكنون بالجوارح، وقيل: الخشوع في الصلاة: جمعُ الهمة لها، والإعراض عمّا سواها، وألا يجاوزَ بصره مُصلّاه، وألا يلتفت، ولا يعبت، ولا يسدل^(٢)، ولا يفرق أصابعه، ولا يقلب الحصى ونحو ذلك، وعن أبي الدرداء: هو إخلاصُ المقال، وإعظامُ المقام، واليقينُ التام، وجمعُ الاهتمام. وأضيفت الصلاة إلى المصلين لا إلى المصلّى له؛ لانتفاع المصلّي بها وحده، وهي عُدته وذخيرته، وأما المصلّى له.. فغني عنها.

﴿٣﴾ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾﴾ اللغو: كلُّ كلامٍ ساقط، حقه أن يُلغى، كالكذب والشتيم والهزل؛ يعني: أن بهم من الجدّ ما شغلهم عن الهزل، ولما وصفهم بالخشوع في الصلاة.. أتبعه الوصف بالإعراض عن اللغو؛ ليجمع لهم الفعل والترك الشاقين على الأنفس اللذين هما قاعدتا بناء التكليف.

(١) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٥١/٥٢) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه.

(٢) أي: لا يسدل ثوبه، وهو: أن يجعله على رأسه، ثم يرسل أطرافه من جوانبه؛ لأنه من صنيع أهل الكتاب.

انظر «الاختيار لتعليل المختار» (٦١/١).

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

﴿٤﴾ «وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾»: مؤدّون، ولفظ (فاعِلون) يدلُّ على المداومة، بخلاف مؤدّون، وقيل: الزكاة اسمٌ مشتركٌ يطلقُ على العين، وهو القدر الذي يخرجُه المزكي من النصاب إلى الفقير، وعلى المعنى، وهو فعلُ المزكي الذي هو التزكية، وهو المرادُ هنا، فجعل المزكين فاعلين له؛ لأن لفظ الفعل يعمُّ جميعَ الأفعال، كالضرب والقتل ونحوهما، فتقول للضارب والقاتل والمزكي: فاعِلُ الضرب والقتل والتزكية، ويجوز أن يراد بالزكاة العين، ويقدرُ مضافٌ محذوفٌ، وهو الأداء، ودخل اللامُ؛ لتقدم المفعولِ وضعفِ اسمِ الفاعلِ في العمل؛ فإنك تقول: هذا ضاربٌ لزيد، ولا تقول: ضربَ لزيد^(١).

﴿٥﴾ «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾»: الفرجُ يشملُ سوءَ الرجل والمرأة.

﴿٦﴾ «إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ ﴿٦﴾»: في موضعِ الحال؛ أي: إِلَّا وَالْيَنَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ، أو قوامين عليهن؛ من قولك: كان زيادٌ على البصرة؛ أي: والياً عليها؛ والمعنى: أنهم لفروجهم حافظون في جميع الأحوال، إلا في حالِ تزوّجهم أو نسرّيتهم، أو: تعلق (على) بمحذوفٍ يدلُّ عليه (غيرُ ملومين) كأنه قيل:

يُلامون إلا على أزواجهم؛ أي: يُلامون على كلّ مباشرةٍ إلا على ما أُطلقَ لهم، فإنهم غيرُ ملومين عليه، وقال الفراء: إِلَّا مِنْ أَزْوَاجِهِمْ؛ أي: زوجاتهم، ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ أي: إمائهم، ولم يقل: مَنْ؛ لأن المملوكَ يجري مجرى غيرِ العقلاء، ولهذا يُباعُ كما تُباعُ البهائم، ﴿فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾﴾ أي: لا لومَ عليهم إن لم يحفظوا فروجهم عن نساءهم وإمائهم.

﴿٧﴾ «فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ ﴿٧﴾»: طلبَ قضاءَ شهوةٍ من غيرِ هذين، ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾﴾: الكاملون في العدوانِ، وفيه دليلٌ تحريمِ المُتَعَةِ والاستمتاعِ بالكفِّ لإرادة الشهوة.

﴿٨﴾ «وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ ﴿٨﴾»: مكّي^(٢)، وسهلٌ، سُمِّيَ الشيءُ المؤتمنٌ عليه والمعاهدُ عليه أمانةً وعهداً، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]، وإنما تؤدّي العيونُ لا المعاني، والمرادُ به العمومُ في كلّ ما ائتمنوا عليه وعوهدوا

(١) ونسَمَى لَامَ التقوية، وهي حرف جر زائد.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٧) وكذا القراءة الآتية.

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَةً فِي قرارٍ مَكِينٍ ﴿١٣﴾

من جهة الله عز وجل، ومن جهة الخلق، ﴿رَعُونَ﴾ (٨): حافظون، والراعي: القائم على الشيء بحفظ وإصلاح، كراعي الغنم.

﴿٩﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ ﴿صَلَاتِهِمْ﴾: كوفي غير عاصم، ﴿يُحَافِظُونَ﴾ (٩): يُداومون في أوقاتها، وإعادة ذكر الصلاة لأنها أهم؛ ولأن الخشوع فيها غير المحافظة عليها، أو: لأنها وُحِّدَتْ أولاً ليفاد الخشوع في جنس الصلاة، أية صلاة كانت، وجمعت آخرًا؛ ليفاد المحافظة على أنواعها من الفرائض والواجبات، والسنن والنوافل.

﴿١٠﴾ ﴿أُولَئِكَ﴾ الجامعون لهذه الأوصاف: ﴿هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ (١٠): الأحقاء بأن يُسموا وراثًا دون من عداهم، ثم ترجم الوارثين بقوله:

﴿١١﴾ ﴿الَّذِينَ يَرِثُونَ﴾ من الكفار، في الحديث: «ما منكم من أحدٍ إلا وله منزلان، منزلٌ في الجنة ومنزلٌ في النار، فإن مات ودخل الجنة.. ورث أهل النار منزله، وإن مات ودخل النار.. ورث أهل الجنة منزله»^(١)، ﴿الْفِرْدَوْسَ﴾ هو: البستان الواسع، الجامع لأصناف الثمر، وقال قطرب: هو أعلى الجنان، ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (١١): أنث الفردوس بتأويل الجنة.

﴿١٢﴾ ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ أي: آدم ﴿مِنْ سُلَالَةٍ﴾ (من): للابتداء، والسلالة الخلاصة؛ لأنها تُسل من بين الكدر، وقيل: إنما سُمِّي التراب الذي خلق آدم منه سلالة؛ لأنه سُل من كل تربة، ﴿مِنْ طِينٍ﴾ (١٢): (من): للبيان، كقوله: ﴿مِنْ الْأَوَّلِينَ﴾ [الحج: ٣٠].

﴿١٣﴾ ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ﴾ أي: نسله، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه؛ لأن آدم عليه السلام لم يصِرْ نطفة، وهو كقوله: ﴿وَبَدَأَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ﴾ (٧) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ [السجدة: ٧، ٨]، وقيل: الإنسان: بنو آدم، والسلالة: النطفة، والعرب تُسمي النطفة سلالة؛ أي: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة؛ يعني: من نطفة مسلوقة من طين؛ أي: من مخلوق من طين، وهو آدم عليه السلام، ﴿نَظْفَةً﴾: ماء قليلًا، ﴿فِي قرارٍ﴾: مستقر؛ يعني: الرحم، ﴿مَكِينٍ﴾ (١٣): حصين.

(١) رواه ابن ماجه (٤٣٤١) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

﴿١٤﴾ ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ﴾ أي: صيّرناها؛ بدلالة تعدّيه إلى مفعولين، والخلق يتعدّى إلى مفعولٍ واحدٍ، ﴿عَلَقَةً﴾: قطعة دم؛ والمعنى: أحلّنا النطفة البيضاء علقَةً حمراء، ﴿فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً﴾: لحماً قدر ما يُمضغ، ﴿فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا﴾: فصيّرناها عظاماً، ﴿فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا﴾: فأنبتنا عليها اللحم، فصار لها كاللباس، ﴿عِظَامًا﴾ ﴿الْعِظَمَ﴾: شامي، وأبو بكر^(١)، ﴿عِظَمًا﴾ ﴿الْعِظَامَ﴾: زيدٌ عن يعقوب^(٢)، ﴿عِظَامًا﴾ ﴿الْعِظَمَ﴾: عن أبي زيد^(٣)، وُضِعَ الواحدُ موضعَ الجمعِ لعدم اللبس؛ إذ الإنسان ذو عظام كثيرة، ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ﴾ الضمير يعودُ إلى الإنسان، أو إلى المذكور، ﴿خَلْقًا آخَرَ﴾ أي: خلقاً مبيّناً للخلق الأول، حيث جعله حيواناً وكان جماداً، وناطقاً وسميعاً وبصيراً وكان بضدّ هذه الصفات، ولهذا قلنا: إذا غصبَ بيضة فأفرخت عنده.. يضمنُ البيضة، ولا يرُدُّ الفرخ، لأنه خلق آخر سوى البيضة^(٤)، ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ﴾: فتعالى أمره في قدرته وعلمه، ﴿أَحْسَنُ﴾: بدلٌ، أو: خبرٌ مبتدأٌ محذوف، وليس بصفة؛ لأنه نكرة وإن أضيف؛ لأن المضاف إليه عوضٌ من: مِنْ^(٥)، ﴿الْخَالِقِينَ﴾: المقدّرين؛ أي: أحسنُ المقدّرين تقديراً، فترك ذكر المميز؛ لدلالة (الخالقين) عليه، وقيل: إن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان يكتبُ للنبي عليه السلام، فنطق بذلك قبل إملائه، فقال له رسول الله ﷺ: اكتب هكذا نزلت، فقال عبدُ الله: إن كان محمدٌ نبياً يُوحى إليه.. فأنا نبيٌّ يُوحى إليّ، فارتدّ ولحق بمكة، ثم أسلم يومَ الفتح^(٦)، وقيل: هذه الحكاية غيرُ صحيحة؛ لأن ارتداده كان بالمدينة، وهذه السورة مكية، وقيل: القائل: عمرٌ أو معاذٌ رضي الله عنهما^(٧).

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٧).

(٢) انظر «الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها» (ص ٦٠٥).

(٣) لم أعثر عليها.

(٤) انظر «المبسوط» للسرخسي (١٧/٧٤).

(٥) يجوز إعرابُ (أحسن) نعتاً لاسم الجلالة؛ لأن الصحيح أن اسم التفضيل إضافته محضة، تفيد التعريف. انظر «معجم الهوامع» (٢/٥٠٦) و«الدر المصون» (٨/٣٢٤).

(٦) روى أبو داود (١٢٨/٤) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه قال: كان عبدُ الله بن سعد بن أبي سرح يكتبُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزله الشيطان، فلحق بالكفار، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يومَ الفتح، فاستجارَ له عثمانُ بنُ عفان، فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(٧) رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (١/٤٦) قولاً لسيدنا عمر رضي الله عنه.

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَفِيلِينَ ﴿١٧﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِمْ لَقَدِيرُونَ ﴿١٨﴾ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَكِهٌ كَثِيرٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبِغٍ لِلَّالِئِينَ ﴿٢٠﴾

﴿١٥﴾ «ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ»: بعد ما ذكرنا من أمركم ﴿لَمَيْتُونَ﴾ ﴿١٥﴾ عند انقضاء آجالكم.

﴿١٦﴾ «ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ»: تَحْيَوْنَ للجزاء.

﴿١٧﴾ «وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ»: جمع طريقة، وهي السماوات؛ لأنها طرق الملائكة ومتقلباتهم، ﴿وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَفِيلِينَ﴾ ﴿١٧﴾ أراد بالخلق السماوات، كأنه قال: خلقناها فوقكم وما كنا غافلين عنها وعن حفظها، أو: أراد به الناس، وأنه إنما خلقها فوقهم؛ ليفتح عليهم الأرزاق والبركات منها، وما كان غافلاً عنهم وعمّا يصلحهم.

﴿١٨﴾ «وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً»: مطراً ﴿بِقَدَرٍ﴾: بتقدير يَسْلَمُونَ معه من المضرة، وَيَصِلُونَ إلى المنفعة، أو: بمقدار ما علمنا من حاجاتهم، ﴿فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ﴾: كقوله: ﴿فَسَلَّكُمُ بَيْنَ بَيْعِ فِي الْأَرْضِ﴾ [الزمر: ٢١]، وقيل: جعلناه ثابتاً في الأرض، فمَاءُ الْأَرْضِ كُلُّهُ مِنَ السَّمَاءِ، ثم استأدّى شكرهم بقوله: ﴿وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِمْ لَقَدِيرُونَ﴾ ﴿١٨﴾ أي: كما قَدَرْنَا على إنزاله نَقْدِرُ على إذهابه، فقيّدوا هذه النعمة بالشكر.

﴿١٩﴾ «فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَكِهٌ كَثِيرٌ»: سوى النخيل والأعناب، ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ ﴿١٩﴾ أي: من الجنات؛ أي: من ثمارها، ويجوز أن هذا من قولهم: فلان يأكل من حرفة يحترفها، ومن صنعة يغتلبها؛ أي: أنها طعمته وجهته التي منها يُحْصَلُ رزقه، كأنه قال: وهذه الجنات وجوه أرزاقكم ومعاشكم، منها تُرْزَقُونَ وتَعِيشُونَ.

﴿٢٠﴾ «وَشَجَرَةً»: عطف على (جنات)، وهي شجرة الزيتون، ﴿تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ﴾ طُورُ سَيْنَاءَ، وطُورُ سَيْنٍ: لا يخلو إما أن يضاف الطُورُ إلى بقعة اسمها سَيْنَاءُ وسِينُون، وإما أن يكون اسماً للجبل مركباً من مضاف ومضاف إليه، كأمري القيس، وهو جبل فلسطين، وسَيْنَاءُ: غير منصرفٍ بكل حال، مكسور السين كقراءة الحجازي وأبي عمرو؛ للتعريف والعجمة، أو مفتوحها كقراءة غيرهم^(١)؛ لأن الألف للتأنيث، كصحراء، ﴿تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ﴾ قال الزجاج: الباء للحال؛

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٨).

وَلَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ لِّتُؤْذِنُوا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ الْمَأْمُورُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾

أي: تنبت ومعها الدهن، ﴿تُنْبِتُ﴾: مكِّي وأبو عمرو، إما لأن أنبت بمعنى: نبت، كقوله^(١): [من: الطويل]

..... حتى إذا أنبت البقلُ

أو: لأن مفعوله محذوف؛ أي: تُنبت زيتونها وفيه الدهن، ﴿وَصَيَّغَ لِلْأَكْلَنِ﴾^(٢) أي: إدام لهم، قال مقاتل: جعل الله تعالى في هذه إداماً ودُهناً، فالإدام الزيتون، والدهن الزيت، وقيل: هي أول شجرة نبتت بعد الطوفان، وخصّ هذه الأنواع الثلاثة؛ لأنها أكرم الشجر وأفضلها وأجمعها للمنافع.

﴿٢١﴾ ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ﴾: جمع نَعَم، وهي الإبل والبقر والغنم، ﴿لَعِبْرَةٌ لِّتُؤْذِنُوا﴾ وبفتح النون: شامي ونافع وأبو بكر^(٣)، وسقى، وأسقى: لغتان، ﴿وَمِمَّا فِي بُطُونِهَا﴾ أي: نخرج لكم من بطونها لبناً سائغاً، ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ﴾ سوى الألبان، وهي منافع الأصواف والأوبار والأشعار، ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾^(٤) أي: لحومها.

﴿٢٢﴾ ﴿وَعَلَيْهَا﴾: وعلى الأنعام في البر، ﴿وَعَلَى الْفُلْكِ﴾ في البحر ﴿تُحْمَلُونَ﴾^(٥) في أسفاركم، وهذا يشير إلى أن المراد بالأنعام الإبل؛ لأنها هي المحمول عليها في العادة؛ فلذا قرنها بالفلك التي هي السفائن؛ لأنها سفائن البر، قال ذو الرُّمَّة^(٦): [من: الطويل]

..... سفينة برّ تحت خدي زمامها

يريد ناقته.

﴿٢٣ - ٢٤﴾ ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُ اللَّهِ﴾: وحّدوه، ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ﴾:

(١) جزء من بيت لزهير بن أبي سلمى، في «ديوانه» (ص ٨٦) وهو بتمامه:

رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم

قطيناً بها حتى إذا أنبت البقلُ

القطين: الساكن في الدار.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٨).

(٣) البيت في «ديوانه» (ص ٢٨٠) وصدّره:

طُروقاً وجلبُ الرّحل مشدودة به

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَرَضُوا بِهِ حَتَّى جِئَ (٢٥) قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَبُونَ (٢٦) فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلَ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تَخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (٢٧)

معبود ﴿عَبَدُوا﴾: بالرفع على المحل، وبالجر على اللفظ^(١)، والجملة استئناف تجري مجرى التعليل للأمر بالعبادة، ﴿أَفَلَا لَنُقُونُ﴾ (٢٢): أفلا تخافون عقوبة الله الذي هو ربكم وخالقكم إذا عبدتم غيره مما ليس من استحقاق العبادة في شيء، ﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ﴾ أي: أشرافهم لعوامهم، ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ يأكل ويشرب، ﴿يُرِيدُ أَنْ يَنْفَضَلَ عَلَيْكُمْ﴾ أي: يطلب الفضل عليكم ويتراأس، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ إرسال رسول ﴿لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً﴾: لأرسل ملائكة، ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا﴾ أي: بإرسال بشر رسولاً، أو: بما يأمرنا به من التوحيد وسب آلهتنا، والعجب منهم أنهم رضوا بالألوهية للحجر، ولم يرضوا بالنبوة للبشر، ﴿فِي آيَاتِنَا الْأُولَى﴾ (٢١).

﴿٢٥﴾ ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ﴾: جنون، ﴿فَرَضُوا بِهِ حَتَّى جِئَ﴾ (٢٥): فانتظروا واصبروا عليه إلى زمان حتى ينجلي أمره، فإن أفاق من جنونه، وإلا.. قتلتموه.

﴿٢٦﴾ ﴿قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَبُونَ﴾ (٢٦) فلما أيس من إيمانهم.. دعا الله بالانتقام منهم؛ والمعنى: أهلكهم بسبب تكذيبهم إياي؛ إذ في نصرته إهلاكهم، أو: انصرتني بدل ما كذبون، كقولك: هذا بذاك؛ أي: بدل ذاك؛ والمعنى: أبديني من غم تكذيبهم سلوة النصر عليهم.

﴿٢٧﴾ ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ﴾ أي: أجبنا دعاءه فأوحينا إليه: ﴿أَنْ اصْنَعْ الْفُلَ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ أي: تصنعه وأنت واثق بحفظ الله لك ورؤيته إياك، أو بحفظنا وكلاءتنا، كأن معك من الله حُظاً يكلؤونك بعيونهم؛ لئلا يتعرض لك، ولا يفسد عليك مفسد عملك، ومنه قولهم: عليه من الله عين كائنة، ﴿وَوَحَيْنَا﴾: أمرنا وتعليمنا إياك صنعها، روي: أنه أوحى إليه أن يصنعها على مثال جُوجُ الطائر^(٢)، ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ أي: عذابنا بأمرنا، ﴿وَفَارَ التَّنُورُ﴾ أي: فار الماء من تنور الخبر؛ أي: أخرج سبب الغرق من موضع الحرق؛ ليكون أبلغ في الإنذار والاعتبار، روي: أنه قيل لنوح: إذا رأيت الماء يفور من التنور.. فاركب أنت ومن معك في السفينة، فلما نبغ الماء من التنور.. أخبرته امرأته، فركب، وكان تنور آدم فصار إلى نوح، وكان من حجارة، واختلف

(١) قرأ أبو جعفر والكسائي: بالجر، والباقون: بالرفع، انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٨).

(٢) جُوجُ الطائر: صدره.

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفَلَكَ فَقُلْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾ وَقُلْ رَبِّ أُنزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٢٩﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٣٠﴾

في مكانه، فقيل: في مسجد الكوفة، وقيل: بالشام، وقيل: بالهند^(١)، ﴿فَأَسْلَفَ فِيهَا﴾: فأدخل في السفينة ﴿مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ﴾: من كل أمتي زوجين، وهما أمة الذكر وأمة الأنثى، كالجمال والنوق، والحُصْن والرِّمَّاء، ﴿اِثْنَيْنِ﴾: واحدَيْن مُزْدَوِجَيْنِ، كالجمال والناقة، والحصان والرَّمَكَة، وروي: أنه لم يحمل إلا ما يلد ويبيض، ﴿مِنْ كُلِّ﴾: حفص^(٢)، والمفضل؛ أي: من كل أمة زوجين اثنين، و(اثنين): تأكيد وزيادة بيان، ﴿وَأَهْلَكَ﴾: ونساءك وأولادك، ﴿إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾: من الله بهلاكه، وهو ابنه وإحدى زوجتيه، فجيء بـ(على) مع سبق الضار، كما جيء باللام مع سبق النافع في قوله: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِإِيعَادِنَا الْفَرَسَيْنِ﴾ [الصفات: ١٧١]، ونحوها: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ﴿مِنْهُمْ وَلَا تَخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾ ﴿٢٧﴾: ولا تسألني تجاه الذين كفروا؛ فإني أعرفهم.

﴿٢٨﴾ ﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفَلَكَ﴾: فإذا تمكنتُم عليها راكبين ﴿فَقُلْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٢٩﴾ أُمِرَ بالحمد على هلاكهم والنجاة منهم، ولم يقل: فقولوا، وإن كان. (فإذا استويت أنت ومن معك) في معنى: فإذا استويتم؛ لأنه نيئهم وإمامهم، فكان قوله قولهم مع ما فيه من الإشعار بفضل النبوة.

﴿٢٩﴾ ﴿وَقُلْ﴾: حين ركب على السفينة، أو حين خرجت منها: ﴿رَبِّ أُنزِلْنِي مُنْزَلًا﴾ أي: إنزالاً، أو موضع إنزال، ﴿مُنْزَلًا﴾: أبو بكر؛ أي: مكاناً، ﴿مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ ﴿٣٠﴾ والبركة في السفينة: النجاة فيها، وبعد الخروج منها: كثرة النسل وتتابع الخيرات.

﴿٣٠﴾ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾: فيما فعل بنوح وقومه ﴿لَآيَاتٍ﴾: لعبيراً ومواعظ، ﴿وَإِنْ﴾: هي المخففة من المثقلة، واللام هي الفارقة بين النافية وبينها؛ والمعنى: وإن الشأن والقصة ﴿كُنَّا لَمُبْتَلِينَ﴾ ﴿٣١﴾: مصيبين قوم نوح ببلاء عظيم، وعقاب شديد، أو: مختبرين بهذه الآيات عبادنا؛ لننظر من يعتبر ويذكر، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾ [القمر: ١٥].

(١) الأولى ألا نشتغل بتفاصيل هذا التنوع؛ إذ لا تتوقف عليها العبرة من هذه القصة، ولا دليل عليها يُعتمد عليه.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٨) وكذا القراءة الآتية.

(٣) إذا دخلت (إن) المخففة على الفعل فهي مهملة، فقوله: (إن الشأن) إنما هو لإيضاح المعنى، وليس هو تقدير إعراب.

﴿٣١﴾ ثُمَّ أَذْشَنَّا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٣١﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِلْقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ وَمِمَّا تَشْتَرُونَ ﴿٣٣﴾

﴿٣١﴾ ﴿ثُمَّ أَذْشَنَّا﴾: خلقنا ﴿مِنْ بَعْدِهِمْ﴾: من بعد قوم نوح، ﴿قَرْنًا آخَرِينَ﴾ ﴿٣١﴾ هم: عاد قوم هود، ويشهد له قول هود: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ﴾ [الأعراف: ٦٩]، ومجيء قصة هود على أثر قصة نوح في (الأعراف) و(هود) و(الشعراء).

﴿٣٢﴾ ﴿فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ﴾ الإرسال يُعَدَّى بـ: إلى، ولم يُعَدَّ بـ(في) هنا، وفي قوله: ﴿كَذَلِكَ أَرْسَلْنَا فِي أُمَمٍ﴾ [الرعد: ٣٠]، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ﴾ [الأعراف: ٩٤]، ولكن الأمة والقرية جعلت موضعاً للإرسال، كقول رؤية^(١): [من: الرجز] أرسلت فيها مُصْعَباً ذا إقحام

﴿رَسُولًا﴾ هو: هود، ﴿مِنْهُمْ﴾: من قومهم، ﴿أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ ﴿٣٢﴾ (أن): مفسرة لـ(أرسلنا) أي: قلنا لهم على لسان الرسول: اعبدوا الله^(٢).

﴿٣٣﴾ ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ﴾ ذكر مقالة قوم هود في جوابه في (الأعراف) و(هود) بغير واو؛ لأنه على تقدير سؤال سائل قال: فما قال قومه؟ فقل له: قالوا: كيت وكيت، وههنا مع الواو؛ لأنه عطف لما قالوه على ما قاله الرسول؛ ومعناه: أنه اجتمع في الحصول هذا الحق وهذا الباطل، وليس بجواب للنبي ﷺ متصل بكلامه، ولم يكن بالفاء وجيء بالفاء في قصة نوح؛ لأنه جواب لقوله، واقع عقبيه، ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: صفة للملأ، أو لقومه^(٣)، ﴿وَكَذَّبُوا بِإِلْقَاءِ الْآخِرَةِ﴾ أي: بلفاء ما فيها من الحساب والثواب والعقاب وغير ذلك، ﴿وَأَتْرَفْنَاهُمْ﴾: ونعمناهم ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ بكثرة الأموال والأولاد: ﴿مَا هَذَا﴾ أي: النبي ﴿إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا

(١) هذا صدر بيت، وعجزه:

طَبَّافُ فِيهَا بِذَوَاتِ الْإِبْلَامِ

ولم أجده في «ديوان روية»، ونسبه في «مشاهد الإنصاف» (ص ١١٩) إلى عطاء السندي، ومصعباً: جملاً صعباً لا يركب، والإقحام: الدخول في الشيء بلا روية، والطب: الطيب الحاذق، والإبلام: شدة شهوة الناقة إلى الضراب؛ أي: أرسلت في الإبل جملاً يقدم عليها من غير تلبث، ويعرف الناقة الناقعة إلى الضراب، ويحتمل أن يكون المعنى: أرسلت في تلك القضية رجلاً كالجمال الشديد ذا إقدام عارفاً بمعالجة المعضلات.

(٢) واضح أنها ليست مفسرة للفعل (أرسلنا) نفسه، ولكنها مفسرة للمرسل به، وهو الأمر بعبادة الله وحده.

(٣) في الأصل: لـ(من قومه)، وما أثبتته من المطبوع (٣/ ٣٢٥)، وهو أولى.

وَلَيْنَ أَطْعَمَهُ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ ﴿٣٤﴾ أَيْعِدْكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْكُمْ تُخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾ هِيَ هَاتِ هَاتِ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾

تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾ أي: منه، فحُذِفَ لدلالة ما قبله عليه؛ أي: مِنْ أَيْنَ يَدْعِي رسالة الله مِنْ بَيْنَكُمْ وهو مثلكم!

﴿٣٤﴾ ﴿وَلَيْنَ أَطْعَمَهُ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ﴾ أي: فيما يأمرُكم به وينهاكم عنه ﴿إِنَّكُمْ إِذَا﴾: واقعٌ في جزاء الشرط^(١)، وجوابٌ للذين قاوُلُوهم من قومهم، ﴿لَخَسِرُونَ﴾ بالانقياد لمثلكم، وَمِنْ حَقِّهِمْ أَنَّهُمْ أَبَوْا اتِّبَاعَ مِثْلِهِمْ، وَعَبَدُوا أَعْجَزَ مِنْهُمْ.

﴿٣٥﴾ ﴿أَيْعِدْكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُمْ﴾: بالكسر: نافعٌ وحمزةٌ وعليٌّ وحفصٌ، وغيرُهم: بالضم^(٢)، ﴿وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْكُمْ تُخْرَجُونَ﴾: مبعوثون للسؤال والحساب والثواب والعقاب، وثَنَى (أنكم) للتأكيد، وَحَسُنَ ذلك للفصل ما بين الأول والثاني بالظرف، و(مخرجون): خبرٌ عن الأول، والتقدير: أَيْعِدْكُمْ أَنْكُمْ مَخْرَجُونَ إِذَا مِتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا.

﴿٣٦﴾ ﴿هِيَ هَاتِ هَاتِ﴾ وبكسر التاء: يزيدٌ، وروي عنه بالكسر والتنوين فيهما^(٣)، والكسائي يقفُ بالهاء، وغيره بالتاء^(٤)، وهو اسمٌ للفعل، واقعٌ موقعٌ: بَعْدَ، فاعلُها مضمَرٌ؛ أي: بَعْدَ التصديق، أو الوقوع ﴿لِمَا تُوعَدُونَ﴾ من العذاب، أو فاعلُها: (ما توعدون) واللام زائدة؛ أي: بَعْدَ ما توعدون من البعث.

﴿٣٧﴾ ﴿إِنَّ هِيَ﴾: هذا ضميرٌ لا يُعْلَمُ ما يُعْنَى به إلا بما يتلوه مِنْ بَيَانِهِ، وأصله: إِنَّ الْحَيَاةَ ﴿إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾، ثُمَّ وُضِعَ (هي) مَوْضِعَ: الْحَيَاةِ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ يَدُلُّ عَلَيْهَا وَبَيَّنَّهَا؛ وَالْمَعْنَى: لَا حَيَاةَ إِلَّا هَذِهِ الْحَيَاةُ الَّتِي نَحْنُ فِيهَا، وَدَنَتْ مَنَّا، وَهَذَا لِأَنَّ (إِنَّ) النَّافِيَةَ دَخَلَتْ عَلَى (هي) الَّتِي فِي مَعْنَى: الْحَيَاةِ، الدَّالَّةُ عَلَى الْجِنْسِ فَنَفَتْهَا، فَوَازَنْتْ: لَا، الَّتِي لِنَفْيِ الْجِنْسِ، ﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾ أي: يَمُوتُ بَعْضٌ وَيُولَدُ بَعْضٌ، يَنْقَرِضُ قَرْنٌ فَيَأْتِي قَرْنٌ آخَرُ، أَوْ: فِيهِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ؛ أَي: نَحْيَا وَنَمُوتُ، وَهُوَ قِرَاءَةُ أَبِي وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا^(٥)، ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ بعد الموت.

(١) كذا في «الكشاف» (٣/ ١٨٩)، ورده أبو حيان في «البحر المحيط» (٦/ ٣٧٣) بأن الجملة جوابُ القسم المحذوف؛ لأنه تَوَالَى شَرْطٌ وَقَسَمٌ، وتقدم القسمُ فالجوابُ له، وجوابُ الشرط محذوفٌ. وقال الشهابُ في «حاشيته على البيضاوي» (٦/ ٣٢٩): وَغَايَةُ مَا يُعْتَذَرُ لَهُ بِأَنَّهُ تَسَمَّحَ فِي الْعِبَارَةِ لظهور المراد؛ فَأَرَادَ أَنَّهُ سَادُّ مَسَدَّ جَوَابِ الشَّرْطِ.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٨) وكذا القراءة الآتية.

(٣) انظر «الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها» (ص ٦٠٦) وهي شاذة.

(٤) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٨). (٥) انظر «تأويلات أهل السنة» (٣/ ٤٠٢).

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٣٩﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿٤٠﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿٤٢﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ ﴿٤٣﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلٌّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٤﴾

﴿٣٨﴾ «إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا» أي: ما هو إلا مفترٍ على الله فيما يدّعيه من استنبائه له، وفيما يعدّنا من البعث، ﴿وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٣٨﴾: بمصدقين.

﴿٣٩﴾ «قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ» فأجاب الله دعاء الرسول بقوله:

﴿٤٠﴾ «قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ» (ما): زائدة، أو بمعنى: شيء، أو زمن، و(قليل): بدلٌ منها، وجواب القسم المحذوف: ﴿لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ﴾ ﴿٤٠﴾ إذا عاينوا ما يحلُّ بهم.

﴿٤١﴾ «فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ» أي: صيحة جبريل، صاح عليهم فدمّرهم، ﴿بِالْحَقِّ﴾: بالعدل من الله، يقال: فلان يقضي بالحق؛ أي: بالعدل، ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً﴾ شبههم في دمارهم بالغُثَاء، وهو حميل السيل مما بلي واسودّ من الورق والعيدان، ﴿فَبُعْدًا﴾: فهلاكاً؛ يقال: بعدٌ بعداً وبُعْدًا؛ أي: هلك، وهو من المصادر المنصوبة بأفعالٍ لا يُستعمل إظهارها، ﴿لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٤١﴾: بيان لمن دُعي عليه بالبُعد، نحو: هيت لك.

﴿٤٢﴾ «ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ﴾ ﴿٤٢﴾: قوم صالح ولوط وشعيب وغيرهم.

﴿٤٣﴾ «مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ» (من): صلة؛ أي: ما تسبق أمةٌ ﴿أَجَلَهَا﴾ المكتوب لها، أو: الوقت الذي حدّ لها ليهاكها وكتب، ﴿وَمَا يَسْتَخِرُونَ﴾ ﴿٤٣﴾: لا يتأخرون عنه.

﴿٤٤﴾ «ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا» (فعلًى)، والألف للتأنيث، كسكرى؛ لأن الرسل جماعة؛ ولذا لا يُنَوَّن؛ لأنه غيرٌ منصرف، «تتري»: مكّي وأبو عمرو ويزيد^(١)؛ على أن الألف للإلحاق، كأرطى^(٢)، وهو نصبٌ على الحال في القراءتين؛ أي: متتابعين واحداً بعد واحد، وتأوُّها فيهما بدلٌ من الواو، والأصل: وتُرى؛ من الوثر، وهو الفرد، فقلبت الواو تاءً، كتراث، ﴿كُلٌّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ﴾ الرسول يلايس المرسل والمرسل إليه، والإضافة تكون بالملايسة، فتصح إضافته إليهما، ﴿فَاتَّبَعْنَا﴾ الأُمَم والقرون ﴿بَعْضُهُمْ بَعْضًا﴾ في الإهلاك، ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ﴾: أخباراً يُسمعُ بها، ويَتعجبُ منها، والأحاديث تكون اسم جمع للحديث^(٣)، ومنه

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٩).

(٣) أي: جمع غير قياسي.

(٢) الأرطى: شجرة.

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٤٥﴾ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٦﴾ فَقَالُوا أَنْزِلْ لَنَا آيَاتِنَا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٤٧﴾ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى ذِي الْقَرْيَةِ وَنَحْنُ ظَاهِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٩﴾ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿٥٠﴾

أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون جمعاً للأحدوثة، وهو: ما يتحدث به الناس تلهياً وتعجباً، وهو المراد هنا، ﴿فَبَعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ به.

﴿٤٥﴾: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ﴾: بدلٌ من (أخاه)، ﴿بِآيَاتِنَا﴾ التسع، ﴿وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾: وحجة ظاهرة.

﴿٤٦﴾: ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾: امتنعوا عن قبول الإيمان ترفعاً وتكبراً، ﴿وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ﴾: متكبرين مترفعين.

﴿٤٧﴾: ﴿فَقَالُوا أَنْزِلْ لَنَا آيَاتِنَا﴾ البشرى يكون واحداً وجمعاً، ومثلاً وغيره: يوصف بهما الاثنان والجمع والمذكر والمؤنث، ﴿وَقَوْمَهُمَا﴾ أي: بنو إسرائيل ﴿لَنَا عِيدُونَ﴾: خاضعون مطيعون، وكلٌّ من دان لِمَلِكٍ فهو عابده له عند العرب^(١).

﴿٤٨﴾: ﴿فَكَذَّبُوهُمْ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ﴾ بالغرق.

﴿٤٩﴾: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى﴾ أي: قوم موسى ﴿الْكِتَابَ﴾: التوراة؛ ﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾: يعملون بشرائعها ومواعظها.

﴿٥٠﴾: ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً﴾ تدلُّ على قدرتنا على ما نشاء؛ لأنه خلق من غير نطفة، ووَحْدَه؛ لأن الأعجوبة فيهما واحدة، أو المراد: وجعلنا ابنَ مريمَ آيةً، وأمه آيةً، فحذفت الأولى؛ لدلالة الثانية عليها، ﴿وَأَوَيْنَاهُمَا﴾: جعلنا مأواهما؛ أي: منزلهما، ﴿إِلَى ذِي الْقَرْيَةِ﴾: شامي وعاصم، ﴿ذِي الْقَرْيَةِ﴾: غيرهما^(٢)؛ أي: أرض مرتفعة، وهي بيت المقدس، أو دمشق، أو الرملة، أو مصر، ﴿ذَاتِ قَرَارٍ﴾: مستقر من أرض مستوية منبسطة، أو: ذات ثمار وماء؛ يعني: أنه لأجل الثمار يستقر فيها ساكنوها، ﴿وَمَعِينٍ﴾: ماء ظاهر جارٍ على وجه الأرض، وإنه (مفعول)^(٣) أي: مدرك بالعين لظهوره، مِنْ: عانته: إذا أدركه بعينه، أو: (فعليل) لأنه نفاع بظهوره وجريه؛ مِنْ الماعون، وهو المتفعة.

(١) دان له: أطاعه.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٩).

(٣) كذا في الأصل، ولعل الصواب: (وزنه مفعول) إذ لا حاجة ل: إنَّ المؤكدة هنا.

يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾ فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ﴿٥٤﴾

﴿٥١﴾ ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ هذا النداء والخطاب ليسا على ظاهرهما؛ لأنهم أرسلوا متفرقين في أزمنة مختلفة، وإنما المعنى الإعلام بأن كل رسول في زمانه نودي بذلك ووُصِّي به؛ ليعتقد السامع أن أمراً نودى له جميع الرسل ووُصِّوا به حقيقة أن يؤخذ به ويُعمل عليه، أو: هو خطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام؛ لفضله وقيامه مقام الكل في زمانه، وكان يأكل من الغنائم، أو: لعيسى عليه السلام؛ لاتصال الآية بذكره، وكان يأكل من غزل أمه، وهو أطيب الطيبات، والمراد بالطيبات: ما حلّ، والأمر للتكليف، أو: ما يُستطاب ويُستلذ، والأمر للترفيه والإباحة، ﴿وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾: موافقاً للشرعية، ﴿إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾: فأجازيكم على أعمالكم.

﴿٥٢﴾ ﴿وَإِنَّ هَذِهِ﴾: كوفي على الاستئناف، و(أَنَّ): حجازي وبصري^(١)؛ بمعنى: ولأن؛ أي: فاتقون لأن هذه، أو معطوف على ما قبله؛ أي: بما تعملون عليم، وبأن هذه، أو: تقديره: واعلموا أن هذه ﴿أُمَّتُكُمْ﴾ أي: ملتكم وشريعتكم التي أنتم عليها ﴿أُمَّةً وَاحِدَةً﴾: ملة واحدة وهي شريعة الاسلام، وانتصاب (أمة) على الحال؛ والمعنى: وإن الدين دين واحد وهو الإسلام، ومثله: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩]، ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ﴾ وخدي، ﴿فَاتَّقُونِ﴾: فخافوا عقابي في مخالفتكم أمري.

﴿٥٣﴾ ﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ﴾ تقطع بمعنى: قَطَّعَ؛ أي: قَطَّعُوا أَمْرَ دِينِهِمْ ﴿زُبُرًا﴾: جمع زُبُور؛ أي: كتباً مختلفة؛ يعني: جعلوا دينهم أدياناً، وقيل: تفرقوا في دينهم فرقاً، كلُّ فرقة تتحل كتاباً، وعن الحسن: قَطَّعُوا كِتَابَ اللَّهِ قِطْعاً وَحَرْفُوهُ، وقرئ: ﴿زُبُرًا﴾^(٢) جمع زُبُرَة؛ أي: قِطْعاً، ﴿كُلُّ حِزْبٍ﴾: كلُّ فرقة من فرق هؤلاء المختلفين المتقطعين دينهم ﴿بِمَا لَدَيْهِمْ﴾ من الكتاب والدين، أو: من الهوى والرأي ﴿فَرِحُونَ﴾: مسرورون معتقدون أنهم على الحق.

﴿٥٤﴾ ﴿فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ﴾: جهالتهم وغفلتهم ﴿حَتَّى حِينٍ﴾: أي: إلى أن يُقتلوا أو

يموتوا.

(١) والشامي: (وَأَنَّ). انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٩).

(٢) انظر «الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها» (ص ٦٠٦)، وهي شاذة.

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُتَشَفِّقُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ يَثَابَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾ وَلَا تَكُلِفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كَنْتَبٌ يَبْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

﴿٥٥﴾ ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَ﴾ (ما) بمعنى الذي، وخبر (أن):

﴿٥٦﴾ ﴿نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ﴾، والعائد من خبر (أن) إلى اسمها محذوف؛ أي: نسارع لهم به، والمعنى: أن هذا الإمداد ليس إلا استدراجاً لهم إلى المعاصي، وهم يحسبونه مسارعة لهم في الخيرات، ومعالجة بالثواب، جزاءً على حُسن صنيعهم، وهذه الآية حجة على المعتزلة في مسألة الأصلح؛ لأنهم يقولون: إن الله لا يفعلُ بأحدٍ من الخلق إلا ما هو أصلحُ له في الدين، وقد أخبر أن ذلك ليس بخيرٍ لهم في الدين، ولا أصلح، ﴿بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (بل): استدراكٌ لقوله: ﴿أَيَحْسَبُونَ﴾ أي: بل هم أشباهُ البهائم، لا شعورَ لهم حتى يتأملوا في ذلك أنه استدراجٌ أو مسارعةٌ في الخير.

﴿٥٧﴾ ثم بيّن ذكرَ أوليائه فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُتَشَفِّقُونَ﴾ أي: خائفون.

﴿٥٨﴾ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ يَثَابَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾ أي: بكتبِ الله كلَّها، لا يفرقون بين كتبه، كالذين تقطعوا أمرهم بينهم، وهم أهل الكتاب.

﴿٥٩﴾ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾ كمشركي العرب.

﴿٦٠﴾ ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا﴾: يُعْطُونَ ما أعطوا من الزكاة والصدقات، وقرئ: ﴿يَأْتُونَ ما آتَوْا﴾: بالقصر^(١)؛ أي: يفعلون ما فعلوا ﴿وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ﴾: خائفةٌ ألا تقبلَ منهم؛ لتقصيرهم، ﴿أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾: الجمهورُ على أن التقدير: لأنهم^(٢)، وخبر (إن الذين):

﴿٦١﴾ ﴿أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾: يرغبون في الطاعات فيبادرونها، ﴿وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ أي: لأجل الخيرات سابقون إلى الجنات، أو: لأجلها سبقوا الناس.

﴿٦٢﴾ ﴿وَلَا تَكُلِفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ أي: طاقتها؛ يعني: أن الذي وُصِفَ به الصالحون غير خارجٍ عن حدِّ الوُسْع والطاقة، وكذلك كلُّ ما كلفَه عباده، وهو ردٌّ على مَنْ جَوَزَ تكليفَ ما لا يُطاق، ﴿وَلَدَيْنَا كَنْتَبٌ﴾ أي: اللوحُ أو صحيفةُ الأعمال، ﴿يَبْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾:

(١) انظر «معاني القرآن» للفراء (٢/٢٣٨).

(٢) ويجوز أن يكون التقدير: وَجَلَةٌ مِنْ أَنَّهُمْ؛ أي: خائفةٌ من رجوعهم إلى ربهم. انظر «الدر المصون» (٨/٣٥٣).

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ، هُمْ لَهَا عَمَلُونَ ﴿٦٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْزُرُونَ ﴿٦٤﴾ لَا تَجْزُرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ ﴿٦٥﴾ قَدْ كَانَتْ ءَايَتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ أَنْكِصُونَ ﴿٦٦﴾ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سِمَرًَا نَّهْجُرُونَ ﴿٦٧﴾

لا يقرؤون منه يوم القيامة إلا ما هو صدق وعدل، لا زيادة فيه ولا نقصان، ولا يُظلمُ منهم أحدٌ بزيادة عقاب، أو نقصانِ ثواب، أو بتكليفٍ ما لا وسع له به.

﴿٦٣﴾ «بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَرَةٍ مِّنْ هَذَا»: بل قلوبُ الكفرة في غفلة غامرة لها مما عليه هؤلاء الموصوفون من المؤمنين، «وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ» أي: ولهم أعمالٌ خبيثةٌ متجاوزةٌ متخطيةٌ لذلك؛ أي: لما وُصِفَ به المؤمنون، «هُمْ لَهَا عَمَلُونَ» ﴿٦٣﴾: وعليها مقيمون، لا يُفطمون عنها حتى يأخذهم الله بالعذاب.

﴿٦٤﴾ «حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ»: مُتَنَعِّمِيهِم بالعذاب الدنيا، وهو: القَحْطُ سبع سنين حين دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، أو قتلهم يوم بدر، و(حتى) هي التي يُبتدأ بعدها الكلام، والكلام: الجملة الشرطية، «إِذَا هُمْ يَجْزُرُونَ» ﴿٦٤﴾: يصرخون استغاثةً، والجوار: الصراخ باستغاثة، فيقال لهم:

﴿٦٥﴾ «لَا تَجْزُرُوا الْيَوْمَ» فإن الجوارَ غيرُ نافع لكم، «إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ» ﴿٦٥﴾ أي: من جهتنا لا يلحقكم نصرٌ أو معونة.

﴿٦٦﴾ «قَدْ كَانَتْ ءَايَتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ» أي: القرآن، «فَكُنْتُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ أَنْكِصُونَ» ﴿٦٦﴾: ترجعون القهقري، والنكوص: أن يرجع القهقري، وهو أقبحُ مشية؛ لأنه لا يرى ما وراءه.

﴿٦٧﴾ «مُسْتَكْبِرِينَ»: متكبرين على المسلمين، حالٌ من (تنكصون)، «بِهِ» بالبيت، أو بالحرَم؛ لأنهم يقولون: لا يظهر علينا أحدٌ؛ لأننا أهل الحرم، والذي سَوَّغَ هذا الإضرارَ شهرتهم بالاستكبار بالبيت، أو: بآياتي؛ لأنها في معنى: كتابي؛ ومعنى استكبارهم بالقرآن: تكذيبهم به استكباراً، ضَمَّنَ (مستكبرين) معنى: مكذبين، فَعُدِّيَ تعديته، أو: يتعلقُ الباءُ بقوله: «سِمَرًَا» أي: تسمرون بذكر القرآن، وبالطعن فيه، وكانوا يجتمعون حول البيت يسمرون، وكانت عامة سمرهم ذكر القرآن، وتسميته شعراً وسحراً، والسامر: نحو الحاضر؛ في الإطلاق على الجمع^(١)، وقرئ: «سَمَارًا»^(٢)، أو: بقوله: «نَهْجُرُونَ» ﴿٦٧﴾: وهو من الهجر: الهديان،

(١) السمر، والمسامرة: الحديث بالليل، والسامر: يصلح للمفرد والجمع كالحاج، والحاضر: الساكن في المدن والقري والريف.

(٢) انظر «المحرر الوجيز» (٤/١٥٠).

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٦٩﴾ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كِرْهُونَ ﴿٧٠﴾ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧١﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رَيْكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزْقِينَ ﴿٧٢﴾

﴿تُهَجِّرُونَ﴾: نافع^(١)؛ من: أَهَجَرَ فِي مَطْقَعِهِ: إِذَا أَفْحَشَ.

﴿٦٨﴾ ﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ﴾: أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقُرْآنَ لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ فَيُصَدِّقُوا بِهِ وَبِمَنْ جَاءَ بِهِ، ﴿أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ﴾: بَلْ أَجَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ فَلِذَلِكَ أَنْكَرُوهُ وَاسْتَبَدَّعُوهُ؟

﴿٦٩﴾ ﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ﴾: مُحَمَّدًا بِالْصَدَقِ وَالْأَمَانَةِ وَوُفُورِ الْعَقْلِ وَصَحَّةِ النَّسَبِ وَحَسَنِ الْأَخْلَاقِ؛ أَي: عَرَفُوهُ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ ﴿فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾: بَغِيًّا وَحَسَدًا.

﴿٧٠﴾ ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ﴾: جَنُونٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَرْجَحُهُمْ عَقْلًا، وَأَثْبَتُهُمْ ذَهْنًا، ﴿بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ﴾: الْأَبْلَجُ وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، وَبِمَا خَالَفَ شَهَوَاتِهِمْ وَأَهْوَاءَهُمْ، وَهُوَ التَّوْحِيدُ وَالْإِسْلَامُ، وَلَمْ يَجِدُوا لَهُ مَرَدًّا وَلَا مَدْفَعًا، فَلِذَلِكَ نَسَبُوهُ إِلَى الْجَنُونِ، ﴿وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كِرْهُونَ﴾: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَقْلَهُمْ مَا كَانَ كَارِهًا لِلْحَقِّ، بَلْ كَانَ تَارِكًا لِلْإِيمَانِ بِهِ أَنْفَةً وَاسْتِنكَافًا مِنْ تَوْبِيخِ قَوْمِهِ وَأَنْ يَقُولُوا: صَبًا وَتَرَكَ دِينَ آبَائِهِ، كَأَبِي طَالِبٍ.

﴿٧١﴾ ﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ﴾ أَي: اللَّهُ ﴿أَهْوَاءَهُمْ﴾: فِيمَا يَعْتَقِدُونَ مِنَ الْأَلْهَةِ ﴿لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾: كَمَا قَالَ: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢]، ﴿وَمَنْ فِيهِنَّ﴾: خَصَّ الْعُقَلَاءَ بِالذِّكْرِ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُمْ تَبَعَ، ﴿بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ﴾: بِالْكِتَابِ الَّذِي هُوَ ذِكْرُهُمْ؛ أَي: وَعَظُّهُمْ، أَوْ شَرْفُهُمْ؛ لِأَنَّ الرِّسُولَ مِنْهُمْ، وَالْقُرْآنَ بِلُغَتِهِمْ، أَوْ: بِالذِّكْرِ الَّذِي كَانُوا يَتَمَنُّونَهُ وَيَقُولُونَ: ﴿لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾: الْآيَةُ [الصفات: ١٦٨]، ﴿فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ﴾: بِسُوءِ اخْتِيَارِهِمْ.

﴿٧٢﴾ ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رَيْكَ خَيْرٌ﴾: حِجَازِيٌّ وَبَصْرِيٌّ وَعَاصِمٌ، ﴿خَرَجًا فَخَرَجَ﴾: شَامِيٌّ، ﴿خَرَجًا فَخَرَجَ﴾: عَلِيٌّ وَحَمْزَةٌ، وَهُوَ مَا تُخْرِجُهُ إِلَى الْإِمَامِ مِنْ زَكَاةِ أَرْضِكَ، وَإِلَى كُلِّ عَامِلٍ مِنْ أَجْرِيهِ وَجُعِلِهِ، وَالْخَرْجُ أَخْصَصُ مِنَ الْخَرَجِ^(٢)؛ تَقُولُ: خَرَجُ الْقَرْيَةِ، وَخَرْجُ

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢١٩) وكذا القراءة الآتية.

(٢) أَخْصَصُ؛ أَي: يَتَنَاوَلُ قَدْرًا أَقَلَّ مِمَّا يَتَنَاوَلُهُ الْخَرَجُ، وَفِي «تفسير البيضاوي» (٩٢/٤): وَالْخَرْجُ بِإِزَاءِ الدَّخْلِ - أَي: فِي مَقَابِلَتِهِ -: يَقَالُ لِكُلِّ مَا تُخْرِجُهُ إِلَى غَيْرِكَ، وَالْخَرَجُ: غَالِبٌ فِي الضَّرْبَةِ عَلَى الْأَرْضِ، فِيهِ إِشْعَارٌ بِالكَثْرَةِ وَاللُّزُومِ، فَيَكُونُ أَبْلَغَ؛ وَلِذَلِكَ عَبَّرَ بِهِ عَنْ عَطَاءِ اللَّهِ إِيَّاهُ.

وَأَنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَوِّتُ ﴿٧٤﴾ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٦﴾

الْكُرْدَةُ^(١)، فزيادة اللفظ لزيادة المعنى، ولذا حسنت القراءة الأولى؛ يعني: أم تسألهم على هدايتك لهم قليلاً من عطاء الخلق، فالكثير من الخالق خيرٌ، ﴿وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ﴾ ﴿٧٢﴾: أفضل المعطين.

﴿٧٣﴾ وَأَنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٣﴾ وهو دين الإسلام، فحقيق أن يستجيئوا لك.

﴿٧٤﴾ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَوِّتُ ﴿٧٤﴾: لعادِلون عن هذا الصراط

المذكور، وهو الصراط المستقيم.

﴿٧٥﴾ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ ﴿٧٥﴾ لَمَّا أَخَذْنَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ حَتَّى أَكَلُوا الْعِلْهَزَ^(٢)..

جاء أبو سفيان إلى رسول الله ﷺ فقال له: أُنشِدُكَ الله والرحم؛ أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ بُعِثْتَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ؟ فقال: «بلى»، فقال: قَتَلْتَ الْآبَاءَ بِالسَّيْفِ، وَالْأَبْنَاءَ بِالْجُوعِ، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ^(٣)؛ والمعنى: لو كشف الله عنهم هذا الضر وهو القحط الذي أصابهم.. برحمته عليهم، ووجدوا الْخِصْبَ ﴿لَلْجُؤِ﴾ أي: لتماذوا ﴿فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ ﴿٧٥﴾: يترددون؛ يعني: لعادُوا إلى ما كانوا عليه من الاستكبار وعداوة رسول الله ﷺ والمؤمنين، ولذهب عنهم هذا التملُّق بين يديه^(٤).

﴿٧٦﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٦﴾ استشهد على ذلك بأننا

أخذناهم أولاً بالسيوف وبما جرى عليهم يوم بدر من قتل صناديدهم وأسْرهم، فما وُجِدَتْ بعد ذلك منهم استكانة؛ أي: خضوع ولا تضرع، وقوله: (وَمَا يَتَضَرَّعُونَ): عبارة عن دوام حالهم؛ أي: وهم على ذلك بعد، ولذا لم يقل: وما تضرعوا، ووزن استكان: (استفعل) من الكون؛ أي: انتقل من كونٍ إلى كونٍ، كما قيل: استحال: إذا انتقل من حالٍ إلى حالٍ^(٥).

(١) الكرد: قطعة من الأرض المزروعة. انظر «فتوح الغيب» (٦٠٨/١٠).

(٢) الْعِلْهَزُ: طعام يُضَعُّ وَقْتُ الْمَجَاعَةِ مِنَ الدَّمِ وَالْوَبَرِ.

(٣) رواه الطبري في «تفسيره» (٦٠/١٩) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، وفيه: فأنزل الله: (ولقد أخذناهم بالعذاب).

(٤) التملُّق: التودُّد والتلطف.

(٥) لا خلاف في أنَّ استكان بمعنى: ذلَّ وخضع، وإنما الخلاف في وزنه، فقيل: (استفعل) من الكون، وأصلُّ معناه: انتقل من كونٍ إلى كونٍ، ك: استحجر الطين، ثم غلب العرف على استعماله في الانتقال من كونٍ كبيرٍ =

حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٩﴾ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ
اخْتَلَفُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿٨١﴾

﴿٧٧﴾ ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا﴾: يزيد^(١)، ﴿عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ أي: باب الجوع الذي هو أشد من الأسر والقتل ﴿إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾: متحيرون آيسون من كل خير، وجاء أعتاهم وأشدّهم شكيمَةً في العناد ليستعطفك، أو: محنتاهم بكلّ محنة من القتل والجوع، فما رُويَ فيهم لِينٌ مَقَادَةٍ، وهم كذلك حتى إذا عَذَّبُوا بنار جهنم.. فحينئذ يُبْلِسُونَ، كقوله: ﴿وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ﴾ [الروم: ١٢].

﴿٧٨﴾ ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ خصّها بالذكر؛ لأنها تتعلق بها من المنافع الدينية والدنيوية ما لا يتعلق بغيرها، ﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ أي: تشكرون شكراً قليلاً، و(ما): مزيدة للتأكيد؛ بمعنى: حقّاً؛ والمعنى: إنكم لم تعرفوا عِظَمَ هذه النعم، وضيعتموها عن مواضعها، فلم تُعملوا أبصاركم وأسماعكم في آيات الله وأفعاله، ولم تستدلُّوا بقلوبكم فتعرفوا المنعم، ولا تُشركوا به شيئاً.

﴿٧٩﴾ ﴿وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ﴾: خلقكم وبشّكم بالتناسل ﴿فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ تجمعون يوم القيامة بعد تفرقكم.

﴿٨٠﴾ ﴿وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ أي: يُحْيِي النَّسَمَ بالإنشاء، ويُمِيتُهَا بالإفناء، ﴿وَلَهُ اخْتَلَفُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ أي: مجيء أحدهما عقيب الآخر، واختلافهما في الظلمة والنور، أو في الزيادة والقصر، وهو مختص به، ولا يقدر على تصريفهما غيره، ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ فتعرفوا قدرتنا على البعث، أو: فتستدلُّوا بالصنع على الصانع فتؤمنوا.

﴿٨١﴾ ﴿بَلْ قَالُوا﴾ أي: أهل مكة ﴿مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ﴾ أي: الكفار قبلهم، ثم بين ما قالوا بقوله:

= إلى كون الخضوع، وقيل: هو مشتق من قول العرب: كنتُ لك؛ أي: خضعتُ، فلا استغفل) فيه بمعنى (فعل)، قال الشهاب: وهو أحسن الوجوه وأسلمها. انظر «حاشية الشهاب على البيضاوي» (٣٤١/٦) و«تفسير الألوسي» (٢٥٦/٩).

(١) في «البدور الزاهرة» (ص ٢١٩): أجمعوا على تخفيف تائه.

قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٨٢﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَنْقُوتُ ﴿٨٧﴾ قُلْ مَنْ يَدْعُو مَلَكَوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُحْيِيهِ وَيُمِيتُهُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾

﴿٨٢﴾ «قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ» ﴿مِتْنَا﴾: نافع وحمزة وعلي وحفص^(١).

﴿٨٣﴾ «لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَاؤُنَا هَذَا» أي: البعث ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ مجيء محمد، ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾: جمع أسطاري: جمع سطر، وهي: ما كتبه الأولون مما لا حقيقة له، وجمع أسطورة أوفق.

﴿٨٤ - ٨٥﴾ ثم أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بإقامة الحججة على المشركين بقوله: ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ فإنهم ﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾ لأنهم مقرون بأنه الخالق، فإذا قالوا: ﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ فتعلموا أَنَّ مَنْ فَطَرَ الْأَرْضَ وَمَنْ فِيهَا كَانَ قَادِرًا عَلَى إِعَادَةِ الْخَلْقِ، وكان حقيقاً بألا يُشْرَكَ به بعض خلقه في الربوبية، (أفلا تذكرون): بالتخفيف: حمزة وعلي وحفص، وبالتشديد: غيرهم^(٢).

﴿٨٦ - ٨٧﴾ ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَنْقُوتُ ﴿٨٧﴾: أفلا تخافونه فلا تشركوا به، أو: أفلا تتقون في جحودكم قدرته على البعث مع اعترافكم بقدرته على خلق هذه الأشياء.

﴿٨٨﴾ ﴿قُلْ مَنْ يَدْعُو مَلَكَوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ الملكوت: الملك، والواو والتاء للمبالغة، فتنبئ عن عظم الملك، ﴿وَهُوَ يُحْيِيهِ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أجزت فلاناً على فلان: إذا أغثته منه ومنعته؛ يعني: وهو يغيث من يشاء ممن يشاء، ولا يغيث أحدٌ منه أحداً.

﴿٨٩﴾ ﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ﴾: تُخدعون عن الحق، أو عن توحيده وطاعته، والخادع هو الشيطان والهوى، الأول (لله): بالإجماع؛ إذ السؤال (لمن)، وكذا الثاني والثالث عند غير أهل البصرة؛ على المعنى؛ لأنك إذا قلت: (من رب هذا) فمعناه: لمن هذا؟ فيجيب:

(١) انظر «إتحاف فضلاء البشر» (ص ٢٣٠).

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢٠).

بَلْ أَنبَنَّهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٩٠﴾ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿٩١﴾ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٢﴾ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيدُنِي مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٣﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٩٤﴾

لفلان، كقول الشاعر^(١): [من: الطويل]

إذا قيل مَنْ رَبُّ المِزَالِفِ والقُرَى وربُّ الجِيَادِ الجُرْدِ قيل لخالِد
أي: لمن المِزَالِف؟ ومن قرأ بحذفه.. فعلى الظاهر؛ لأنك إذا قلت: مَنْ رَبُّ هذا؟ فجوابه:
فلان^(٢).

﴿٩٠﴾ ﴿بَلْ أَنبَنَّهُمْ بِالْحَقِّ﴾: بأن نسبة الولد إليه محال، والشرك باطل، ﴿وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ ﴿٩١﴾ ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ﴾: اتخذ الله ولداً، ودعائهم الشريك، ثم أكّد كذبهم بقوله:
﴿٩١﴾ ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ﴾ لأنه مُنَزَّه عن النوع والجنس، وولد الرجل من جنسه، ﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ﴾: وليس معه شريك في الألوهية، ﴿إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ﴾: لانفرد كل واحد من الآلهة بالذي خلقه فاستبدّ به، ولتميّز مُلْك كل واحد منهم عن الآخر، ﴿وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾: ولغلب بعضهم بعضاً، كما ترون حال ملوك الدنيا، ممالكهم متميزة، وهم متغالبون، وحين لم تروا أثراً لتمييز الممالك وللتغالب.. فاعلموا أنه إله واحد، بيده ملكوت كل شيء، ولا يقال: (إذا) لا تدخل إلا على كلام هو جزاء وجواب، وههنا وقع (لذهب) جزاء وجواباً، ولم يتقدمه شرط ولا سؤال سائل.. لأن الشرط محذوف، وتقديره: ولو كان معه آلهة؛ لدلالة: (وما كان معه من إله) عليه، وهو جواب لمن حاجّه من المشركين، ﴿سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ ﴿٩٢﴾ من الأنداد والأولاد.

﴿٩٢﴾ ﴿عَلِيمٌ﴾: بالجر: صفة لله، وبالرفع: مدني وكوفي غير حفص: خبر مبتدأ محذوف، ﴿الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾: السر والعلانية، ﴿فَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿٩٣﴾ من الأصنام وغيرها.

﴿٩٣ - ٩٤﴾ ﴿قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيدُنِي مَا يُوعَدُونَ﴾ ﴿٩٣﴾ (ما) والنون: مؤكّدان؛ أي: إن كان لا بد من أن تُريني ما تعدّهم من العذاب في الدنيا أو في الآخرة ﴿رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٩٤﴾ أي: فلا تجعلني قريباً لهم، ولا تعذبني بعذابهم، عن الحسن رضي الله عنه:

(١) انظر «الكشف والبيان» للثعلبي (٥٤/٧).

المِزَالِف: البلاد بين البرّ والريف، والجُرْد: القصيرة الشعر.

(٢) قرأ البصريان الموضع الثاني والثالث: (سيقولون الله)، والباقون: (سيقولون لله). انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢٠) وكذا القراءة الآتية.

وَإِنَّا عَلَيَّ أَنْ تُرِيكَ مَا نَعْدُهُمْ لَقَدِيرُونَ ﴿٩٥﴾ أَدْفَعِ بِلَالِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿٩٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾ حَقَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾

أخبره الله أن له في أمته نعمة ولم يخبره متى وقتها^(١)، فأمر أن يدعو بهذا الدعاء، ويجوز أن يسأل النبي المعصوم ﷺ ربه ما علم أنه يفعل، وأن يستعيد به مما علم أنه لا يفعله؛ إظهاراً للعبودية، وتواضعاً لربه، واستغفاراً عليه الصلاة والسلام إذا قام من مجلسه سبعين مرة؛ لذلك^(٢)، والفاء في (فلا) لجواب الشرط، و(رب): اعتراض بينهما للتأكيد.

﴿٩٥﴾ «وَإِنَّا عَلَيَّ أَنْ تُرِيكَ مَا نَعْدُهُمْ لَقَدِيرُونَ ﴿٩٥﴾» كانوا ينكرون الموعد بالعذاب، ويضحكون منه، فقل لهم: إن الله قادر على إنجاز ما وعد إن تأملت، فما وجه هذا الإنكار؟

﴿٩٦﴾ «أَدْفَعِ بِلَالِي»: بالخصلة التي ﴿هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ﴾ هو أبلغ من أن يقال: بالحسنة السيئة؛ لما فيه من التفصيل، كأنه قال: ادفع بالحسنة السيئة؛ والمعنى: الصفح عن إساءتهم، ومقابلتها بما أمكن من الإحسان، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هي شهادة أن لا إله إلا الله، والسيئة الشرك، أو: الفحش بالسلام، أو: المنكر بالموعظة، وقيل: هي منسوخة بآية السيف، وقيل: محكمة؛ إذ المداراة محدث عليها ما لم تؤد إلى ثلم دين، ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾﴾ من الشرك، أو: بوصفهم لك وسوء ذكركم، فنجازيهم عليه.

﴿٩٧﴾ «وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿٩٧﴾»: من وساوسهم ونخساتهم، والهَمْزَةُ: النخس، والهَمْزَاتُ: جمع الهَمْزَةِ، ومنه مهماز الرائض^(٣)؛ والمعنى: أن الشياطين يحثون الناس على المعاصي، كما تهْمَزُ الرّاضَةُ الدوابَّ حثاً لها على المشي.

﴿٩٨﴾ «وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾» أمر بالتعوذ من نخساتهم بلفظ المبتهل إلى ربه، المكرر لندائه، وبالتعوذ من أن يحضروه أصلاً، أو عند تلاوة القرآن، أو عند التَّزَعُّعِ.

﴿٩٩﴾ «حَقَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ»: (حتى): يتعلق ب(يصفون) أي: لا يزالون يشركون إلى وقت مجيء الموت، أو: لا يزالون على سوء الذكر إلى هذا الوقت، وما بينهما مذكور على

(١) في الأصل: (ولم يخبره وقتها)، وما أثبت في المطبوع (٣/ ٣٣١) وهو أولى.

(٢) روى البخاري (٦٣٠٧) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة».

(٣) مهماز الرائض: حديدة في مؤخر حذاء الرائض، وهو من يروض المهر: يدرّبه، ويذلّه ويجعله مسخراً مطيعاً.

لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾

وجه الاعتراض والتأكيد للإغضاء عنهم^(١)، مستعيناً بالله على الشيطان أن يستزله عن الحِلْمِ، ويُغريه على الانتصار منهم، ﴿قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾^(٩٩): رُدُّوني إلى الدنيا، خاطب الله بلفظ الجمع للتعظيم، كخطاب الملوك.

﴿١٠٠﴾ ﴿لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾: في الموضع الذي تركت، وهو الدنيا؛ لأنه ترك الدنيا وصار إلى العقبى، قال قتادة: ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة، ولكن ليتدارك ما فرط، ﴿لَعَلِّي﴾: ساكنة الياء: كوفي وسهل ويعقوب^(٢)، ﴿كَلَّا﴾: ردع عن طلب الرجعة، وإنكار واستبعاد، ﴿إِنَّهَا كَلِمَةٌ﴾ المراد بالكلمة: الطائفة من الكلام المنتظم بعضها مع بعض، وهو قوله: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ﴾^(٩٩) ﴿لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾ [المؤمنون: ٩٩، ١٠٠]، ﴿هُوَ قَائِلُهَا﴾ لا محالة، لا يُخلِّيها، ولا يسكت عنها^(٣)؛ لاستيلاء الحسرة والندم عليه، ﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ﴾ أي: أمامهم، والضمير للجماعة^(٤)، ﴿بَرْزَخٌ﴾: حائل بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا، ﴿إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾^(١٠٠) لم يرد أنهم يرجعون إلى الدنيا يوم البعث، وإنما هو إقناط كلي؛ لما علم أن لا رجوع بعد البعث إلا إلى الآخرة.

﴿١٠١﴾ ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ قيل: إنها النفخة الثانية، ﴿فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ﴾ وبالإدغام: أبو عمرو^(٥)؛ لاجتماع المثليين وإن كانا من كلمتين؛ يعني: يقع التقاطع بينهم، حيث يتفرقون مثابين ومعاقبين، ولا يكون التواصل بينهم بالأنساب؛ إذ يفر المرء من أخيه، وأمه وأبيه، وصاحبه وبنيه، وإنما يكون بالأعمال، ﴿وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾^(١٠١) سؤال تواصل كما كانوا يتساءلون في الدنيا؛ لأن كلاً مشغولاً عن سؤال صاحبه بحاله، ولا تناقض بين هذا وبين قوله: ﴿وَأَقْبَلَ

(١) ورجح أبو حيان في «البحر المحيط» (٣٨٧/٦) أن (حتى) غايةً لجمله محذوفة قبلها، يدل عليها ما قبلها؛ أي: فلا أكون كالكفار الذين تهمزهم الشياطين ويحضرُونهم حتَّى إذا جاء أحدهم الموت.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢٠).

(٣) قوله: (لا محالة) إشارة إلى أن جملة (هو قائلها) مفيدة تأكيد الحكم بتقديم المسند إليه. انظر «فتوح الغيب» (٦٢٧/١٠).

(٤) في «تفسير الألوسي» (٢٦٣/٩) والضمير ل (أحدهم)، والجمع باعتبار المعنى؛ لأنه في حكم كلهم، كما أن الأفراد في الضمائر الأول باعتبار اللفظ.

(٥) انظر «إتحاف فضلاء البشر» (ص ٣٦).

فَمَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٤﴾ أَلَمْ تَكُنْ أَتَىٰ تِلْكَ عَلَيْكُمْ فَاكْتُمْتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ ﴿١٠٥﴾ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٧﴾ قَالَ اخْسَرُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ ﴿١٠٨﴾

بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿[الصفات: ٢٧]﴾؛ فللقِيامة مواطن، ففي موطنٍ يشتدُّ عليهم الخوف فلا يتساءلون، وفي موطن يُقيقون فيتساءلون.

﴿١٠٢﴾ ﴿فَمَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ﴾: جمعُ موزون، وهي الموزونات من الأعمال الصالحة التي لها وزنٌ وقدرٌ عند الله تعالى، من قوله: ﴿فَلَا نُفِئُ لَهَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا﴾ [الكهف: ١٠٥]، ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ﴿١٠٢﴾.

﴿١٠٣﴾ ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾: بالسيئات؛ والمراد: الكفار، ﴿فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ﴾: غَبَنُوهَا، ﴿فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ ﴿١٠٣﴾: بدلٌ من (خسروا أنفسهم)، ولا محلٌّ للبدل والمبدل منه؛ لأن الصلة لا محل لها، أو: خبرٌ بعد خبرٍ (أولئك)، أو: خبرٌ مبتدأٌ محذوف.

﴿١٠٤﴾ ﴿تَلْفَحُ﴾ أي: تُحرق ﴿وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ﴾ ﴿١٠٤﴾: عابسون، فيقال لهم: ﴿١٠٥﴾ ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَتَىٰ﴾ أي: القرآن ﴿تِلْكَ عَلَيْكُمْ﴾ في الدنيا، ﴿فَاكْتُمْتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ﴾ ﴿١٠٥﴾ وترغمون أنها ليست من الله تعالى.

﴿١٠٦﴾ ﴿قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا﴾: مَلَكْتَنَا ﴿شِقْوَتُنَا﴾ ﴿شَقَاوَتُنَا﴾: حمزةٌ وعليٌّ^(١)، وكلاهما مصدرٌ؛ أي: شَقِينَا بأعمالنا السيئة التي عملناها، وقولُ أهلِ التأويل: غَلَبَ عَلَيْنَا مَا كُتِبَ عَلَيْنَا من الشقاوة لا يصحُّ؛ لأنه إنما يكتبُ ما يفعلُ العبدُ، وما يُعلمُ أنه يختاره، ولا يُكتبُ غيرُ الذي عُلِمَ أنه يختاره، فلا يكون مغلوباً ومضطراً في الفعل، وهذا لأنهم إنما يقولون ذلك اعتذاراً لما كان منهم من التفريط في أمره، فلا يَجْمَلُ أن يطلبوا لأنفسهم عذراً فيما كان منهم، ﴿وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ﴾ ﴿١٠٦﴾ عن الحق والصواب.

﴿١٠٧﴾ ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا﴾ أي: من النار، ﴿فَإِنْ عُدْنَا﴾ إلى الكفر والتكذيب ﴿فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ ﴿١٠٧﴾ لأنفسينا.

﴿١٠٨﴾ ﴿قَالَ اخْسَرُوا فِيهَا﴾: اسكثوا سكوتَ ذِلَّةٍ وهوانٍ، ﴿وَلَا تُكَلِّمُونَ﴾ ﴿١٠٨﴾ في رفع العذابِ عنكم؛ فإنه لا يُرفع ولا يُخفف، قيل: هو آخرُ كلامٍ يتكلمون به ثمَّ، ولا كلامٌ بعد ذلك

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢٠) وكذا القراءات الثلاث الآتية.

إِنَّهُمْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَأَخَذْتُمُوهُمْ سَخِرْتَنَّا حَتَّىٰ أَسْوَأَكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآيُزُونَ ﴿١١١﴾ قُلْ كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا لَيْتَنَّا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَتَنَّا الْعَادِينَ ﴿١١٣﴾

إلا الشهيق والزفير، ﴿أَنْ يَحْضُرُونِي﴾ ﴿أَرْجِعُونِي﴾ ﴿وَلَا تَكَلِّمُونِي﴾: بالياء في الوصل والوقف: يعقوب، وغيره: بلا ياء.

﴿١٠٩﴾ ﴿إِنَّهُمْ﴾: إِنْ الْأَمْرَ وَالشَّأْنَ ﴿كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ ﴿١٠٩﴾.

﴿١١٠﴾ ﴿فَأَخَذْتُمُوهُمْ سَخِرْتَنَّا﴾: مَفْعُولٌ ثَانٍ، وبِالضَّمِّ: مَدْنِيٌّ وَحَمْزَةٌ وَعَلِيٌّ، وكلاهما مصدرٌ سَخَرَ، كَالسُّخْرِ، إلا أَنْ فِي يَاءِ النِّسْبَةِ مَبَالِغَةٌ، قِيلَ: هُمُ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَقِيلَ: أَهْلُ الصِّفَةِ خَاصَّةٌ؛ وَمَعْنَاهُ: اتَّخَذْتُمُوهُمْ هَزْؤًا، وَتَشَاغَلْتُمْ بِهِمْ سَاخِرِينَ، ﴿حَتَّىٰ أَسْوَأَكُمْ﴾ بِتَشَاغِلِكُمْ بِهِمْ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ ﴿ذِكْرِي﴾ فَتَرَكْتُمُوهُ؛ أَيِ: كَانَ التَّشَاغُلُ بِهِمْ سَبَبًا لِنَسْيَانِكُمْ ذِكْرِي، ﴿وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ﴾ ﴿١١٠﴾ اسْتَهْزَاءً بِهِمْ.

﴿١١١﴾ ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا﴾: بِصَبْرِهِمْ ﴿أَنَّهُمْ﴾ أَيِ: لِأَنَّهُمْ هُمُ الْفَآيُزُونَ ﴿١١١﴾ وَيجوزُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا ثَانِيًا؛ أَيِ: جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ فَوْزَهُمْ؛ لِأَنَّ جَزَى: يَتَعَدَّى إِلَى اثْنَيْنِ ﴿وَجَزَيْتُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً﴾ [الْإِنْسَانُ: ١٢]، ﴿إِنَّهُمْ﴾: حَمْزَةٌ وَعَلِيٌّ؛ عَلَى الْإِسْتِثْنَاءِ؛ أَيِ: إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ لَا أَنْتُمْ.

﴿١١٢﴾ ﴿قَالَ﴾ أَيِ: اللَّهُ، أَوْ: الْمَأْمُورُ بِسُؤَالِهِمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، ﴿قُلْ﴾: مَكِّيٌّ وَحَمْزَةٌ وَعَلِيٌّ؛ أَمْرٌ لِمَالِكٍ أَنْ يَسْأَلَهُمْ: ﴿كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ فِي الدُّنْيَا ﴿عَدَدَ سِنِينَ﴾ أَيِ: كَمْ عَدَدَ سِنِينَ لَبِئْتُمْ، فَ(كَمْ): نَصَبٌ بِ(لَبِئْتُمْ)، وَ(عَدَدٌ): بِ(كَمْ) ^(١).

﴿١١٣﴾ ﴿قَالُوا لَيْتَنَّا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾: اسْتَقْصَرُوا مَدَّةَ لُبِّهِمْ فِي الدُّنْيَا بِالْإِضَافَةِ إِلَى خُلُودِهِمْ، وَلَمَّا هُمْ فِيهِ مِنْ عَذَابِهَا؛ لِأَنَّ الْمَمْتَحَنَ يَسْتَطِيلُ أَيَّامَ مُحَنَّتِهِ، وَيَسْتَقْصِرُ مَا مَرَّ عَلَيْهِ مِنْ أَيَّامِ الدَّعَةِ، ﴿فَتَسْأَلُ الْعَادِينَ﴾ ﴿١١٣﴾ أَيِ: الْحُسَّابَ، أَوْ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ يَعُدُّونَ أَعْمَارَ الْعِبَادِ وَأَعْمَالَهُمْ، ﴿فَسَلْ﴾: بِلا هَمْزٍ: مَكِّيٌّ وَعَلِيٌّ ^(٢).

(١) لِأَنَّ (عَدَدٌ) تَمَيِّزُ (كَمْ)، وَالتَّمَيِّزُ هُوَ النَّاصِبُ لِلتَّمَيِّزِ.

(٢) انْظُرْ «الْبَدْوَرُ الزَّاهِرَةُ» (ص ٢٢٠) وَكَذَا الْقِرَاءَةُ الْآتِيَةُ.

قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾ أَفَحَسِبْتُمْ أَنْمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ فَتَعَلَّى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿١١٨﴾

﴿١١٤﴾ «قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا» أي: ما لبثتم إلا زمناً قليلاً، أو: لبثاً قليلاً ﴿لَوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿١١٤﴾ صدقهم الله تعالى في تقالهم ليسني لبثهم في الدنيا، ووبّخهم على غفلتهم التي كانوا عليها، ﴿قُلْ إِنْ﴾: حمزة وعلي.

﴿١١٥﴾ «أَفَحَسِبْتُمْ أَنْمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا»: حال؛ أي: عابثين، أو مفعولٌ له؛ أي: للعبث، «وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ»: بفتح التاء وكسر الجيم: حمزة وعلي ويعقوب^(١)، وهو معطوفٌ على (أنما خلقناكم)، أو على (عبثاً) أي: للعبث ولنتركم غير مرجوعين، بل خلقناكم للتكليف، ثم للرجوع من دار التكليف إلى دار الجزاء، فثيب المحسن ونعاقب المسيء.

﴿١١٦﴾ «فَتَعَلَّى اللَّهُ» عن أن يخلق عبثاً، ﴿الْمَلِكُ الْحَقُّ»: الذي يحق له الملك؛ لأن كل شيء منه وإليه، أو: الثابت الذي لا يزول ولا يزول ملكه، ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾: ووصف العرش بالكرم؛ لأن الرحمة تنزل منه، أو: لنسبته إلى أكرم الأكرمين، وقرئ شاذاً: برفع ﴿الكريم﴾ صفة للرب تعالى^(٢).

﴿١١٧﴾ «وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ»: اعتراضٌ بين الشرط والجزاء، كقولك: مَنْ أحسن إلى زيد، لا أحق بالإحسان منه.. فالله مثيبه، أو: صفة لازمة جيء بها للتوكيد، كقوله: ﴿يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ [الأنعام: ٣٨] لا أن يكون في الآلهة ما يجوز أن يقوم عليه برهان، ﴿فَإِنَّمَا حِسَابُهُ﴾ أي: جزاؤه، وهذا جزاء الشرط، ﴿عِنْدَ رَبِّهِ﴾ أي: فهو يجازيه لا محالة، ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ جعل فاتحة السورة: ﴿تَدْ أَلْفَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: ١]، وخاتمتها: (إنه لا يفلح الكافرون) فستان ما بين الفاتحة والخاتمة، ثم علمنا سؤال المغفرة والرحمة بقوله:

﴿١١٨﴾ «وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ» ثم قال: ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ﴾ لأن رحمته إذا أدركت أحداً.. أغنته عن رحمة غيره، ورحمة غيره لا تغنيه عن رحمته.

(١) وغيرهم: «تُرْجَعُونَ». انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢١).

(٢) انظر «تفسير البضاوي» (٩٧/٤).

﴿سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ يَبَيِّنُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (١) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)

سورة النور

مدينة، وهي ستون وأربع آيات.

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿١﴾ «سُورَةُ»: خبرٌ مبتدأٌ محذوف؛ أي: هذه سورة ﴿أَنْزَلْنَاهَا﴾: صفةٌ لها، وقرأ طلحة: ﴿سورة﴾^(١) على: زيدا ضربته^(٢)، أو على: اتل سورة، والسورة: الجامعة لجملِ آياتٍ بفاتحةٍ لها وخاتمةٍ، واشتقاقها من سُورِ المدينة، ﴿وَفَرَضْنَاهَا﴾ أي: فَرَضْنَا أَحْكَامَهَا الَّتِي فِيهَا، وأصلُ الفرض: القطع؛ أي: جعلناها مقطوعاً بها، وبالتشديد: مكِّي وأبو عمرو^(٣)؛ للمبالغة في الإيجاب وتوكيده، أو: لأن فيها فرائضَ شتَّى، أو: لكثرة المفروض عليهم من السلفِ ومَن بعدهم، ﴿وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ يَبَيِّنُ﴾ أي: دلائلَ واضحاتٍ؛ ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾: لكي تتعظُّوا، وبتخفيف الذال: حمزةٌ وعليٌّ وخلفٌ وحفصٌ، ثم فَصَّلَ أَحْكَامَهَا فقال:

﴿٢﴾ «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي» وَرَفَعَهَا عَلَى الْإِبْتِدَاءِ، والخبرُ محذوفٌ؛ أي: فيما فُرِضَ عليكم الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي؛ أي: جلدُهما، أو الخبرُ: ﴿فَاجْلِدُوا﴾، ودخلتِ الفاءُ؛ لكون الألفِ واللامِ بمعنى: الذي، وتضمينه معنى الشرط، وتقديره: التي زنت والذي زنى.. فاجلدوهما، كما تقول: مَن زنى.. فاجلدوه، وكقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ﴾، وقرأ عيسى بنُ عمرَ: بالنصب^(٤)؛ على إضمار فعلٍ يفسره الظاهرُ، وهو أحسنُ من (سورة أنزلناها) لأجل الأمر، ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ الجلدُ: ضربُ الجلدِ، وفيه إشارة إلى أنه لا يُبَالِغُ ليصل الألمُ إلى اللحم، والخطابُ للأئمة؛ لأن إقامة الحدِّ من الدين، وهي على الكلِّ، إلا أنهم لا يمكنهم الاجتماعُ، فينبوُ الإمامُ منابَهُم، وهذا حكمٌ حُرٌّ ليس بِمُحْصَنٍ؛ إذ حكمُ الْمُحْصَنِ الرِّجْمُ، وشرائطُه: الحرية، والعقلُ، والبلوغُ، والإسلامُ، والتزويجُ بنكاحٍ صحيحٍ، والدخولُ،

(١) انظر «المحرر الوجيز» (٤/١٦٠) وهي شاذة.

(٢) أي: على الاشتغال، فالنصبُ بفعل محذوف يفسره المذكور، والتقدير: أنزلنا سورة أنزلناها.

(٣) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢١) وكذا القراءة الآتية.

(٤) انظر «المحرر الوجيز» (٤/١٦٠) وهي شاذة.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

وهذا دليل على أن التغريب غير مشروع؛ لأن الفاء إنما يدخل على الجزاء، وهو اسم للكافي، والتغريب المروي منسوخ بالآية، كما نسخ الحبس والأذى في قوله: ﴿فَأَمْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ﴾ [النساء: ١٥]، وقوله: ﴿فَأَذْهِبُوا عَنْهُمْ﴾ [النساء: ١٦] بهذه الآية، ﴿وَلَا تَأْخُذْهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ أي: رحمة، والفتح لغة، وهي قراءة مكِّي^(١)، وقيل: الرأفة في دفع المكروه، والرحمة في إيصال المحبوب؛ والمعنى: أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في دين الله، ولا يأخذهم اللين في استيفاء حدوده فيعطلوا الحدود، أو يخففوا الضرب، ﴿فِي دِينِ اللَّهِ﴾ أي: في طاعته، أو: حكمه، ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾: من باب التهيج وإلهاب الغضب لله ولدينه، وجواب الشرط مضمرة؛ أي: فاجلدوا ولا تعطلوا الحد، ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا﴾: وليحضر موضع حدّهما، وتسميته عذاباً دليل على أنه عقوبة^(٢)، ﴿طَائِفَةٌ﴾: فرقة يمكن أن تكون حلقة؛ ليعتبروا وينزجر هو، وأقلها ثلاثة أو أربعة، وهي صفة غالبية، كأنها الجماعة الحافّة حول شيء، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أربعة إلى أربعين رجلاً، ﴿مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾: من المصدقين بالله.

﴿٣﴾ ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ أي: الخبيث الذي من شأنه الزنا لا يرغب في نكاح الصالح من النساء، وإنما يرغب في خبيثة من شكله، أو في مشركة، والخبيثة المسافحة كذلك لا يرغب في نكاحها الصالحاء من الرجال، وإنما يرغب فيها من هو من شكلها من الفسقة أو المشركين، فالآية تزهيد في نكاح البغايا؛ إذ الزنا عدل الشرك في القبح، والإيمان قرين العفاف والتحصن، وهو نظير قوله: ﴿الْحَيْثُكَ لِلْخَبِيثِينَ﴾، وقيل: كان نكاح الزانية محرماً في أول الإسلام، ثم نسخ بقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمْ﴾، وقيل: المراد بالنكاح الوطء، لأن غير الزاني يستقذر الزانية ولا يشتهيها، وهو صحيح، لكنه يفضي إلى قولك: الزاني لا يزني إلا بزانية، والزانية لا يزني بها إلا زان، وسئل عليه السلام عمّن زنى بامرأة ثم تزوجها فقال: «أولّه سفاح، وآخره نكاح»^(٣)؛ ومعنى الجملة: صفة الزاني بكونه غير راغب

(١) أي: فتح الهمزة، وأسكنها غيره، وأبدلها مطلقاً السوسى وأبو جعفر، وكذا حمزة وفقاً. انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢١).

(٢) أي: أن هذا الحد عقوبة لا استصلاح، ولو كان الغرض منه الاستصلاح. لكن الأولى به أن يُسمى تأديباً، ويمكن أن يراد من العذاب ما يمنع من المعادة كالنكال، فيصح أن يكون الغرض منه الاستصلاح. انظر «تفسير آيات الأحكام» للسايس (ص ٥٤٣).

(٣) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ١٥٥).

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

في العفائف، ولكن في الفواجر، ومعنى الثانية: صفة الزانية بكونها غير مرغوب فيها للأعفاء، ولكن للزناة، وهما معنيان مختلفان، وقُدِّمَتِ الزانية على الزاني أولاً؛ لأن تلك الآية سيقت لعقوبتهما على ما جنىا، والمرأة هي المادّة التي منها نشأت تلك الجناية؛ لأنها لو لم تُطمع الرجل، ولم تُومض له، ولم تمكّنه.. لم يطمع، ولم يتمكن، فلما كانت أصلاً وأولاً في ذلك.. بُدئَ بذكرها، وأما الثانية.. فمسوقة لذكر النكاح، والرجل أصل فيه؛ لأنه الخاطب، ومنه يبدأ الطلب، وقُرئ: ﴿لَا يَنْكِحُ﴾: بالجزم على النهي، وفي المرفوع أيضاً معنى النهي ولكن أبلغ وأكد، ويجوز أن يكون خبراً محضاً؛ على معنى أن عاداتهم جارية على ذلك، وعلى المؤمن ألا يدخل نفسه تحت هذه العادة، ويتصوّن عنها، ﴿وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٣) أي: الزنا، أو نكاح البغايا لقصد التكسب بالزنا، أو لما فيه من التشبه بالفساق وحضور مواقع التهمة، والتسبب لسوء القالة فيه والغيبة، ومجالسة الخطائين كم فيها من التعرض لاقتراف الآثام، فكيف بمزاوجة الزواني والقحاب.

﴿٤﴾ وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ وبكسر الصاد: عليّ^(١)؛ أي: يقذفون بالزنا الحرائر العفائف المسلمات المكلفات، والقذف يكون بالزنا وبغيره، والمراد هنا: قذفهن بالزنا بأن يقول: يا زانية؛ لذكر المحصنات عقيب الزواني، ولاشترط أربعة شهداء بقوله: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ أي: ثم لم يأتوا بأربعة شهود يشهدون على الزنا؛ لأن القذف بغير الزنا بأن يقول: يا فاسق يا آكل الربا.. يكفي فيه شاهدان، وعليه التعزير، وشروط إحصان القذف: الحرية، والعقل، والبلوغ، والإسلام، والعفة عن الزنا، والمحصن كالمحصنة سواء في وجوب حد القذف، ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ إن كان القاذف حراً، ونُصِبَ (ثمانين) نصب المصادر، كما نُصِبَ (مائة جلد)، و(جلدة): نُصِبَ على التمييز، ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ نكّر (شهادة) في موضع النفي، فتعم كل شهادة، وردّ الشهادة من الحدّ عندنا، ويتعلق باستيفاء الحدّ أو بعضه على ما عُرِفَ^(٢)، وعند الشافعي رحمه الله تعالى يتعلّق ردّ شهادته بنفس القذف^(٣)، فعندنا: جزاء الشرط الذي هو الرمي: الجلد وردّ الشهادة على التأييد، وهو مدة حياتهم، ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٤) : كلام

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢١).

(٢) المعتمد أن ردّ شهادته بعد تمام الحدّ. انظر «حاشية ابن عابدين» (٤٧٧/٥).

(٣) انظر «نهاية المطلب في دراية المذهب» (٦٠٣/١٨).

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾ وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمْسَةُ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ ﴿٨﴾

مستأنف غير داخل في حيز جزاء الشرط، كأنه حكاية حال الرامين عند الله تعالى، بعد انقضاء الجملة الشرطية.

﴿٥﴾ وقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ أي: القذف، ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ أحوالهم.. استثناء من (الفاسقون)، ويدل عليه: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي: يغفر ذنوبهم ويرحمهم، وحق الاستثناء أن يكون منصوباً عندنا؛ لأنه عن موجب، وعند من جعل الاستثناء متعلقاً بالجملة الثانية أن يكون مجروراً بدلاً من (هم) في (لهم) ^(١).

﴿٦﴾ وما ذكر حكم قذف الأجنبية، وهذا بيان حكم قذف الزوجات فقال:

﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ أي: يقذفون زوجاتهم بالزنا، ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ﴾ أي: لم يكن لهم على تصديق قولهم من يشهد لهم به ﴿إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾: يرتفع على البدل من (شهداء)، ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ﴾: بالرفع: كوفي غير أبي بكر؛ على أنه خبر، والمبتدأ: (فشهادة أحدهم)، وغيرهم: بالنصب ^(٢)؛ لأنه في حكم المصدر بالإضافة إلى المصدر، والعامل فيه المصدر الذي هو (فشهادة أحدهم)، وعلى هذا خبره محذوف، تقديره: فواجب شهادة أحدهم أربع ﴿شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ﴿٦﴾ فيما رماها به من الزنا.

﴿٧﴾ ﴿وَالْخَمْسَةُ﴾ لا خلاف في رفع (الخامسة) هنا في المشهور، والتقدير: والشهادة الخامسة ﴿أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ فهي مبتدأ وخبر، ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ﴾ ﴿٧﴾ فيما رماها به من الزنى. ﴿٨﴾ ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾: ويدفع عنها العذاب، وفاعل (يدرأ) ﴿أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ﴾ ﴿٨﴾ فيما رماها به من الزنى.

(١) أي: في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾.

والاستثناء هنا واقع بعد ثلاث جمل، وهي: (فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً، وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا)، والاستثناء الواقع بعد جمل متعاطفة. في عوده إلى الجميع خلاف، فعند الشافعية يعود إلى الجميع إلا لمانع، وامتنع هنا عوده إلى الأولى؛ لأن الجلد حق آدمي فلا يسقط بالتوبة، ويعود إلى الثانية والثالثة، فتقبل شهادته، ويزول فسقه بالتوبة، وعند الحنفية يعود إلى الأخيرة فقط، لذلك لا يسقط الحد عنه بالتوبة، ويبقى مردود الشهادة، ولكن يزول فسقه إن تاب. انظر «شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» (٥٤/٢)، و«كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» (١٣٣/٣).

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢١).

وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا نَحْسَبُهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

﴿٩﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ ﴿٩﴾ أي: الزوج ﴿٩﴾ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾ فيما رمانى به من الزنا. نصب حفص (الخامسة) عطفًا على (أربع شهادات)، وغيره: رفعها بالابتداء، و(أَنَّ غَضِبَ اللَّهُ): خبره، وخفف نافع (أَنَّ لَعْنَهُ اللَّهُ) و(أَنَّ غَضِبَ اللَّهُ): بكسر الضاد، وهما في حكم المثقلة، و(أَنَّ غَضِبَ اللَّهُ): سهل ويعقوب^(١)، وخصَّ الغضب في جانبها؛ لأن النساء يستعملن اللعن كثيرًا، كما ورد به الحديث^(٢)، فربما يجترئن على الإقدام لكثرة جرِّي اللعن على ألسنتهن، وسقوط وقعه عن قلوبهن، فذكر الغضب في جانبهن ليكون رادعًا لهن، والأصل: أن اللعان عندنا شهادات مؤكِّدات بالآيمان، مقرونة باللعن، قائمة مقام حدِّ القذف في حقه، ومقام حدِّ الزنا في حقها؛ لأن الله تعالى سمَّاه شهادة، فإذا قذف الزوج زوجته بالزنا وهما من أهل الشهادة.. صحَّ اللعان بينهما، وإذا التعنا كما بيَّن في النص.. لا تقع الفرقة حتى يُفرَّق القاضي بينهما، وعند زفر رحمه الله تعالى تقع بتلاعهما، والفرقة تطليقة بآئنه، وعند أبي يوسف وزفر والشافعي تحريم مؤبَّد^(٣)، ونزلت آية اللعان في هلال بن أمية، أو عويمر، حيث قال: وجدت على بطن امرأتي خولة شريك بن سحماء، فكذبته، فلاعن النبي ﷺ بينهما^(٤).

﴿١٠﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ ﴿١٠﴾: تفضُّله ﴿١٠﴾ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴿١٠﴾: نعمته، ﴿١٠﴾ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

جواب (لولا): محذوف؛ أي: لفضلكم، أو لعاجلكم بالعقوبة.

﴿١١﴾ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ ﴿١١﴾ هو: أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء، وأصله: الأفك، وهو القلب؛ لأنه قول مأفوك عن وجهه؛ والمراد: ما أفيك به على عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة: فقدت عقدًا في غزوة بني المصطلق، فتخلفت، ولم يُعرف خُلُوُّ الهودج ليخفَّتِي، فلما ارتحلوا.. أناخ لي صفوان بن المعطل بغيره وساقه حتى أتاهم بعد ما نزلوا، فهلك فيَّ من هلك، فاعتللت شهرًا، وكان عليه الصلاة والسلام يسأل كيف أنت؟ ولا أرى منه لطفًا كنت أراه، حتى

(١) انظر المرجع السابق (ص ٢٢٢).

(٢) هو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث طويل: «تُكْثِرُنَ اللَعْنَ» رواه البخاري (٣٠٤) عن سيدنا أبي سعيد

الخدري رضي الله عنه، ومسلم (٧٩) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه.

(٣) انظر «الاختيار لتعليق المختار» (١٦٩/٣). و«منهاج الطالبين» (ص: ٢٥١).

(٤) روى نحوه مسلم (١٤٩٢) عن سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه.

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾

عثر خاله أبي أم مسطح فقالت: تعس مسطح، فأنكرت عليها، فأخبرتني بالإفك، فلما سمعت.. ازددت مرضاً، وبئت عند أبوي لا يرقأ لي دمع، ولا أكتحل بنوم، وهما يظنان أن الدمع فالق كيدي، حتى قال عليه الصلاة والسلام: «أبشري يا حميراء فقد أنزل الله براءتك»، فقلت: بحمد الله لا بحمدك^(١)، ﴿عُصْبَةُ﴾: جماعة من العشرة إلى الأربعين، واغصوبوا: اجتمعوا، وهم عبد الله بن أبي رأس النفاق، وزيد بن رفاعه، وحسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثه، وحمنة بنت جحش، ومن ساعدتهم، ﴿مَنْكُمْ﴾: من جماعة المسلمين، وهم ظنوا أن الإفك وقع من الكفار دون من كان من المؤمنين، ﴿لَا تَحْسَبُوهُ﴾ أي: الإفك ﴿شَرًّا لَكُمْ﴾ عند الله، ﴿بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ لأن الله أثابكم عليه، وأنزل في البراءة منه ثمانين عشرة آية، والخطاب لرسول الله ﷺ وأبي بكر وعائشة وصفوان ومن ساء ذلك من المؤمنين، ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ﴾ أي: على كل امرئ من العصبية جزاء إثمه على مقدار خوضه، وكان بعضهم ضحك، وبعضهم تكلم فيه، وبعضهم سكت، ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ﴾ أي: عظمه، عبد الله بن أبي، ﴿مِّنْهُمْ﴾: من العصبية ﴿لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾^(٢) أي: جهنم، يحكى أن صفوان مرَّ بهودجها عليه وهو في ملأ من قومه فقال: من هذه؟ فقالوا: عائشة، فقال: والله ما نجت منه ولا نجا منها، ثم وبَّخ الخائضين فقال:

﴿١٢﴾ ﴿لَوْلَا﴾: هَلَا ﴿إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ أي: الإفك ﴿ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ﴾: بالذين

منهم، فالمؤمنون كنفس واحدة، وهو كقوله: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ﴾ [الحجرات: ١١]، ﴿خَيْرًا﴾: عفافاً وصلاًحاً، وذلك نحو ما يروى: أن عمر رضي الله عنه قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أنا قاطع بكذب المنافقين؛ لأن الله عصمك من وقوع الذباب على جلدك؛ لأنه يقع على النجاسات فيتلطخ بها، فلما عصمك الله عن ذلك القدر من القدر.. فكيف لا يعصمك عن صحبة من تكون متلطخة بمثل هذه الفاحشة؟ وقال عثمان رضي الله عنه أيضاً: إن الله ما أوقع ظلك على الأرض لئلا يضع إنسان قدمه على ذلك الظل، فلما لم يمكن أحداً من وضع القدم على ظلك.. كيف يمكن أحداً من تلويث عرض زوجتك؟ وكذا قال علي رضي الله عنه: إن جبريل أخبرك أن على نعليك قدراً، وأمرك بإخراج النعل عن رجلك بسبب ما التصق به من

(١) رواه بنحوه البخاري (٤١٤١) ومسلم (٢٧٧٠). وحميراء: تصغير حمراء؛ أي: البيضاء. انظر «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١/٤٣٨).

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿١٣﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّكِزِ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ هِينًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

القدر، فكيف لا يأمرُك بإخراجها بتقدير أن تكون متلطخة بشيء من الفواحش؟ وروي: أن أبا أيوب الأنصاري قال لامرأته: ألا ترين ما يُقال؟ فقالت: لو كنت بدل صفوان.. أكنت تظنُّ بحُرمة رسول الله سوءاً؟ فقال: لا، قالت: لو كنت أنا بدل عائشة.. ما خنت رسول الله، فعائشة خير مِنِّي، وصفوان خير منك. وإنما عدل عن الخطاب إلى الغيبة، وعن الضمير إلى الظاهر، ولم يقل: ظننتم بأنفسكم خيراً، وقلتم؛ ليبالغ في التوبيخ بطريق الالتفات، وليدلَّ التصريح بلفظ الإيمان على أن الاشتراك فيه يقتضي ألا يصدق مؤمنٌ على أخيه، ولا مؤمنةٌ على أختها قولَ عائِ ولا طاعين، وهذا من الأدب الحسن الذي قلَّ القائم به الحافظ له، وليتَّك تجدُ مَنْ يسمع فيسكت ولا يشيعه بإخوانه^(١)، ﴿وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ﴾ (١٢): كذبٌ ظاهرٌ لا يليق بهما.

﴿١٣﴾ ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾: هلا جاؤوا على القذف لو كانوا صادقين بأربعة شهداء، ﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ﴾ الأربعة ﴿فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: في حكمه وشريعته ﴿هُمُ الْكَذِبُونَ﴾ (١٣) أي: القاذفون؛ لأن الله تعالى جعل التفصلة بين الرمي الصادق والكاذب ثبوت شهادة الشهود الأربعة وانتفاءها، والذين رموا عائشة رضي الله عنها لم يكن لهم بينة على قولهم، فكانوا كاذبين.

﴿١٤﴾ ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (١٤) (لولا) هذه لامتناع الشيء لوجود غيره، بخلاف ما تقدم؛ أي: ولولا أنني قضيت أن أتفضل عليكم في الدنيا بضروب النعم التي من جملتها الإمهال للتوبة، وأن أترحم عليكم في الآخرة بالعفو والمغفرة.. لعاجلتكم بالعقاب على ما خضتم فيه من حديث الإفك؛ يقال: أفاض في الحديث وخاض واندفع.

﴿١٥﴾ ﴿إِذْ﴾: ظرفٌ لـ(مسكم)، أو لـ(أفضتم)، ﴿تَلَقَّوْنَهُ﴾: يأخذه بعضكم من بعض؛ يقال: تلقى القول وتلقَّنه وتلقَّفه، ﴿بِالسِّنِّكِزِ﴾ أي: أن بعضكم كان يقول لبعض: هل بلغك حديث عائشة؟ حتى شاع فيما بينهم وانتشر، فلم يبق بيت ولا نادٍ إلا طار فيه، ﴿وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ﴾ إنما قيَّد بالأفواه مع أن القول لا يكون إلا بالفم؛ لأن الشيء المعلوم يكون

(١) في الأصل: (بأخوات)، والمثبت من المطبوع (٣/٣٤٣) وهو أولى.

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَنٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾

علمه في القلب، ثم يُترجم عنه اللسان، وهذا الإفك ليس إلا قولاً يدور في أفواهكم من غير ترجمة عن علم به في القلب، كقوله: ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٦٧]، ﴿وَتَحْسِبُونَهُ﴾ أي: خوضكم في عائشة رضي الله عنها ﴿هَيْنًا﴾: صغيرة، ﴿وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾: كبيرة، وجزع بعضهم عند الموت فقليل له في ذلك فقال: أخافُ ذنباً لم يكن مني على بالٍ وهو عند الله عظيم.

﴿١٦﴾ ﴿وَلَوْلَا﴾: وهلاً ﴿إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا﴾: فُصِّلَ بَيْنَ (الولا) و(قُلْتُمْ) بالظرف؛ لأن للظروف شأنًا، وهو تنزلها من الأشياء منزلة أنفسها؛ لوقوعها فيها، وأنها لا تنفك عنها؛ فلذا يُتَّسَعُ فيها ما لا يُتَّسَعُ في غيرها، وفائدة تقديم الظرف أنه كان الواجب عليهم أن يتفادوا أول ما سمعوا بالإفك عن التكلم به، فلما كان ذكر الوقت أهم.. قُدِّمَ؛ والمعنى: هلاً قُلْتُمْ إِذْ سَمِعْتُمْ الْإِفْكَ: ما يصحُّ لنا أن نتكلم بهذا، ﴿سُبْحَنَكَ﴾: للتعجب من عَظَمِ الْأَمْرِ، ومعنى التعجب في كلمة التسييح: أن الأصل: أن يُسَبَّحَ اللَّهُ عند رؤية العجيب^(١) مِنْ صَنَائِعِهِ، ثم كثر حتى استعمل في كلٍّ متعجبٍ منه، أو: لتنزيه الله من أن تكون حَرَمُ نَبِيِّهِ فَاجِرَةً، وإنما جاز أن تكون امرأة النبي كافرةً كامرأة نوح ولوط، ولم يَجُزْ أن تكون فاجرة؛ لأن النبي مبعوثٌ إلى الكفار؛ ليدعوهم، فيجب ألا يكون معه ما يُنْقِرُهُمْ عنه، والكفر غير منقَرٍ عندهم، وأما الكُشْحَنَةُ.. فمن أعظم المنقرات^(٢)، ﴿هَذَا بُهْتَنٌ﴾: زُورٌ يَبْهَتُ مَنْ يَسْمَعُ، ﴿عَظِيمٌ﴾: وذكر فيما تقدم: ﴿هَذَا إِفْكَ مُبِينٌ﴾، ويجوز أن يكونوا أمروا بهما مبالغةً في التبري.

﴿١٧﴾ ﴿يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا﴾: في أن تعودوا ﴿لِمِثْلِهِ﴾: لمثل هذه الحديث: القذف أو الاستماع، ﴿أَبَدًا﴾: ما دمتُم أحياءً مكلفين، ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾: فيه تهيبٌ لهم ليتعظوا، وتذكيرٌ بما يُوجِبُ تركَ العود، وهو الإيمانُ الصادُّ عن كلِّ قبيح.

﴿١٨﴾ ﴿وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ﴾: الدلالات الواضحات، أو: الأحكام والشرائع، والآداب الجميلة، ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بكم وبأعمالكم، ﴿حَكِيمٌ﴾: يجزي على وفق أعمالكم، أو: عَلِمَ صدقَ نزاهتها، وحكمَ ببراءتها.

(١) وردت في النسخ الخطية: (العجب - التعجب - المتعجب)، والمثبت من المطبوع (٣/ ٣٤٤) وهو أولى.

(٢) الكشحنة: الديانة وعدم الغيرة، وهي كلمة ليست عربية.

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾ يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾ وَلَا يَأْتِلْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾

﴿١٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي: ما قُبِحَ جداً؛ والمعنى: يُشيعون الفاحشة عن قصد الإشاعة ومحبة لها، ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا﴾ بالحدِّ، ولقد ضرب النبي ﷺ ابن أبي وحساناً ومسطحاً الحدَّ، ﴿وَالْآخِرَةِ﴾ بالنار، وغيرها إن لم يتوبوا، ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ﴾ بواطن الأمور وسرائر الصدور، ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٩﴾ أي: أنه قد علم محبة من أحب الإشاعة وهو مُعاقبه عليها.

﴿٢٠﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ لَعَجَلَ لَكُمْ العذاب، وَكَرَّرَ المنة بترك المعالجة بالعقاب، مع حذف الجواب؛ مبالغة في المنة عليهم والتوبيخ لهم، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ﴾ حيث أظهر براءة المقذوف وأثاب، ﴿رَحِيمٌ﴾ ﴿٢٠﴾ بغفرانه جنابة القاذف إذا تاب.

﴿٢١﴾ يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ أي: آثاره ووساوسه بالإصغاء إلى الإفك والقول به، ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ﴾: فإن الشيطان ﴿يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾: ما أفرط قبحه، ﴿وَالْمُنْكَرِ﴾: ما تنكره النفوس فتتفر عنه ولا ترضيه، ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾: ولولا أن الله تفضل عليكم بالتوبة المُمَحِّصَةِ.. لما طهر منكم أحد آخر الدهر من دنس إثم الإفك، ﴿وَالَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ﴾: يُطهر التائبين بقبول توبتهم إذا محضوها، ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ لقولهم، ﴿عَلِيمٌ﴾ ﴿٢١﴾ بضمائرهم وإخلاصهم.

﴿٢٢﴾ وَلَا يَأْتِلْ﴾ ولا يحلف؛ من: ائتلى: إذا حلف، (افتعال) من الأليّة، أو: لا يُقَصِّر؛ من الأول، ﴿أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ﴾ في الدين، ﴿وَالسَّعَةِ﴾ في الدنيا ﴿أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: لا يحلفوا على ألا يُحسنوا إلى المستحقين للإحسان، أو: لا يُقَصِّروا في أن يحسنوا إليهم وإن كانت بينهم وبينهم شحنة لجناية اقترفوها، ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا﴾ العفو: السَّتر، والصفح: الإعراض؛ أي: وليتجاوزوا عن الجفاء، وليعرضوا عن العقوبة، ﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ فليفعلوا بهم ما يرجون أن يفعل بهم ربهم مع كثرة

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ، الْمُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَذِ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾

خطاياهم، ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿٢٣﴾ فتأدبوا بأدب الله، واغفروا وارحموا، نزلت في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين حلف ألا يُنفق على مسطح ابن خالته؛ ليخوضه في عائشة رضي الله عنها، وكان مسكيناً بدرتاً مهاجراً، ولما قرأها النبي ﷺ على أبي بكر.. قال: بلى أحب أن يغفر الله لي، وردَّ إلى مسطح نفقته^(١).

﴿٢٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ: العفاف، ﴿الْغَافِلَاتِ﴾: السليمات الصدور، النقيات القلوب، اللاتي ليس فيهن دهاء ولا مكر؛ لأنهن لم يُجربن الأمور، ﴿الْمُؤْمِنَاتِ﴾ بما يجب الإيمان به، عن ابن عباس رضي الله عنهما: هن أزواجه عليه الصلاة والسلام، وقيل: هن جميع المؤمنات؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقيل: أريدت عائشة رضي الله عنها وحدها، وإنما جمعت؛ لأن من قذف واحدة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام فكأنه قذفهن، ﴿لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿٢٣﴾ جعل القذفة ملعونين في الدارين وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة إن لم يتوبوا.

﴿٢٤﴾ والعامل في ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ﴾: يُعَذَّبُونَ، وبالياء: حمزة وعلمي^(٢)، ﴿أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٢٤﴾ أي: بما أفكوا أو بهتوا.

﴿٢٥﴾ والعامل في ﴿يَوْمَذِ﴾: ﴿يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ﴾: بالنصب صفة للدين، وهو الجزاء؛ أي: يوفيهم جزاءهم الحق: الثابت الذي هم أهله، وقرأ مجاهد بالرفع: صفة لله^(٣)، كقراءة أبيي: ﴿يُوفِّيهِمُ اللَّهُ الْحَقَّ دِينَهُمْ﴾^(٤) وعلى قراءة النصب: يجوز أن يكون (الحق) وصفاً لله، بأن ينتصب على المدح، ﴿وَيَعْلَمُونَ﴾ عند ذلك ﴿أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ لا ارتفاع الشكوك وحصول العلم الضروري، ولم يُغلظ الله تعالى في القرآن في شيء من المعاصي تغليظه في إفك عائشة رضي الله عنها، فأوجز في ذلك وأشبع وفصل وأجمل وأكد وكرّر، وما ذلك إلا لأمر،

(١) رواه البخاري (٤٧٥٠) ومسلم (٢٧٧٠) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢٢).

(٣) انظر «الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها» (ص ٦٠٨).

(٤) انظر «المحرر الوجيز» (٤/ ١٧٤).

الْخَيْثُ لِلْخَيْثِ وَالْخَيْثُونَ لِلْخَيْثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

وعن ابن عباس رضي الله عنه: من أذنب ذنباً ثم تاب منه.. قُبِلَتْ توبته، إلا من خاض في أمر عائشة، وهذا منه تعظيم ومبالغة لأمر الإفك، ولقد برأ الله تعالى أربعة بأربعة، برأ يوسف عليه السلام بشاهد من أهلها، وموسى عليه السلام من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه^(١)، ومريم رضي الله عنها بإنطاق ولدها، وعائشة رضي الله عنها بهذه الآي العظام في كتابه المعجز المتلو على وجه الدهر بهذه المبالغات، فانظر كم بينها وبين تبرئة أولئك، وما ذلك إلا لإظهار علو منزلة رسوله، والتنبيه على إنافة محله ﷺ وعلى آله.

﴿٢٦﴾ ﴿الْخَيْثُ لِلْخَيْثِ﴾ من القول تُقَالُ ﴿لِلْخَيْثِ﴾ من الرجال والنساء، ﴿وَالْخَيْثُونَ﴾ منهم يَتَعَرَّضُونَ ﴿لِلْخَيْثِ﴾ من القول، وكذلك ﴿وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ﴾ أي: فيهم، و(أولئك): إشارة إلى الطيبين، وأنهم مبرءون مما يقول أهل الإفك الخيثون من خبيثات الكلم، وهو كلام جارٍ مجرى المثل لعائشة رضي الله عنها، وما رُميت به من قول لا يطابق حالها في النزاهة والطيب، ويجوز أن يكون (أولئك) إشارة إلى أهل البيت، وأنهم مبرءون مما يقول أهل الإفك، وأن يراد بالخبيثات والطيبات: النساء الخبائث يتزوجن الخبائث، والخبائث تتزوج الخبائث، وكذا أهل الطيب، ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾: مُسْتَأْنَفٌ، أو: خبرٌ بعد خبرٍ، ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ ﴿٢٦﴾ في الجنة، ودخل ابن عباس رضي الله عنهما على عائشة رضي الله عنها في مرضها وهي خائفة من القدوم على الله تعالى فقال: لا تخافي؛ لأنك لا تقدمين إلا على مغفرة ورزق كريم وتلا الآية، فغشي عليها فرحاً بما تلا، وقالت عائشة رضي الله عنها: لقد أعطيت نسعاً ما أُعْطِيَتْهُنَّ امرأة، نزل جبريل بصورتي في راحته حين أمر عليه الصلاة والسلام أن يتزوجني، وتزوجني بكرةً وما تزوج بكرةً غيري، وتوفي عليه الصلاة والسلام ورأسه في حجري، وقبر في بيتي، وينزل عليه الوحي وأنا في لحافه، وأنا ابنة خليفته وصديقه، ونزل عذري من

(١) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه أدر، فذهب مرة يغتسل، فوضع ثوبه على حجر، ففرَّ الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره، يقول: ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى، فقالوا: والله ما بموسى من بأسٍ، وأخذ ثوبه، فطفق بالحجر ضرباً» رواه البخاري (٢٧٨) ومسلم. (٣٣٩)، أدر: متفخ الخصية.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾

السماء، وُخِّلَتْ طَيْبَةً عِنْدَ طَيْبٍ، وَوُعِدَتْ مَغْفِرَةً وَرِزْقًا كَرِيمًا^(١)، وَقَالَ حَسَانٌ مُعْتَذِرًا فِي حَقِّهَا^(٢): [مِنْ: الطَّوِيلِ]

حصانُ رزانُ ما تُزَنُّ بَرِيبةٌ وتصبحُ غَرثي من لحومِ الغوافلِ
حليلةُ خيرِ الناسِ ديناً وَمَنْصِباً نبِيّ الهدى والمكرماتِ الفواضلِ
عقيلةٌ حيٌّ من لؤيِّ بنِ غالب كرامِ المساعي مجدّها غيرُ زائلِ
مهذبةٌ قد طيّبَ اللهَ حِيَمَها وطهّرها من كلِّ شَيْنٍ وباطلِ

﴿٢٧﴾ ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ﴾ أي: بيوتاً لستم تملكونها ولا تسكنونها ﴿حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا﴾ أي: تستأذنوا، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد قرأ به^(٣)، والاستئناسُ في الأصل: الاستعلامُ والاستكشافُ، (استفعال) مِنْ: أُنِسَ الشَّيْءُ: إِذَا أَبْصَرَهُ ظاهراً مكشوفاً؛ أي: حتى تستعلموا يُطلقُ لكم الدخولُ أم لا؟ وذلك بتسبيحةٍ أو تكبيرةٍ أو تحميدةٍ أو تنحنيحٍ، ﴿وَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ والتسليمُ: أن يقول: السلامُ عليكم أَدْخَلُ؟ ثلاثِ مراتٍ، فَإِنْ أُذِنَ لَهُ، وإلا.. رجع، وقيل: إن تلاقيا.. يقدم التسليمُ، وإلا.. فالاستئذانُ، ﴿ذَٰلِكُمْ﴾ أي: الاستئذانُ والتسليمُ ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ من تحية الجاهلية والدُّمُورِ، وهو الدخولُ بغيرِ إذنٍ، فكان الرجلُ من أهل الجاهلية إذا دخل بيت غيره.. يقول: حَيِّتُمْ صباحاً، وحَيِّتُمْ مساءً، ثم يدخلُ، فربما أصاب الرجلَ مع امرأته في إحافٍ واحدٍ، ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ أي: قيل لكم هذا؛ لكي تَذَكَّرُوا وتعتظُوا وتعملُوا بما أُمِرْتُمْ به في باب الاستئذان.

﴿٢٨﴾ ﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا﴾: فِي الْبُيُوتِ ﴿أَحَدًا﴾ مِنَ الْآذِنِينَ ﴿فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾: حَتَّى تَجِدُوا مِنْ يَأْذُنُ لَكُمْ، أَوْ: فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا مِنْ أَهْلِهَا وَلَكُمْ فِيهَا حَاجَةٌ.. فَلَا تَدْخُلُوهَا إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا؛ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ فِي مَلِكٍ الْغَيْرِ لَا بَدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِرِضَاهُ، ﴿وَإِنْ قِيلَ

(١) رواه أبو يعلى في «مسنده» (٤٦٢٦).

(٢) انظر الأبيات في «الكشف والبيان» للشعلبي (٧٧/٧)، حصان: عفيفة كاملة العقل، ما تُزَنُّ: ما تُنْهَمُّ بريئة: بتهمة، غَرثي: جائعة، الغوافل: العفيفات؛ أي: لا تغتابهن، عقيلة: كريمة، الحِيَمُ: السجية، والطبيعة.

(٣) انظر «المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» (١٠٨/٢).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾
 قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

لَكُمْ ارْجِعُوا﴾ أي: إذا كان فيها قومٌ فقالوا: ارجعوا ﴿فَارْجِعُوا﴾ ولا تُلْحُوا في إطلاق الإذن، ولا تَلْجُوا في تسهيل الحجاب، ولا تَقْفُوا على الأبواب؛ لأن هذا مما يَجْلِبُ الكراهة، فإذا نُهيَ عن ذلك لأدائه إلى الكراهة.. وجب الانتهاء عن كلِّ ما يؤدي إليها؛ من قرع الباب بعنف، والتصيح بصاحب الدار، وغير ذلك، وعن أبي عبيد: ما قرعتُ باباً على عالمٍ قط، ﴿هُوَ أَزْكَى لَكُمْ﴾ أي: الرجوعُ أطيبُ لكم وأطهر؛ لما فيه من سلامة الصدور، والبعد عن الرِّيبة، أو: أنفع وأنمى خيراً، ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ ﴿٢٩﴾: وعيدٌ للمخاطبين بأنه عالمٌ بما يأتون وما يذرون؛ مما خوطبوا به، فَمَوْفٌ جزاءه عليه.

﴿٢٩﴾ ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا﴾: في أن تدخلوا ﴿بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ﴾ استثنى من البيوت التي يجب الاستئذان على دخولها ما ليس بمسكونٍ منها، كالأخانات والرُّبُط وحوانيتِ التجار، ﴿فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ﴾ أي: منفعة، كالاستكنان من الحرِّ والبرد، وإيواء الرِّحال والسلع، والشراء والبيع، وقيل: الخربات يُتَبَرَّزُ فيها، والمتاع: التَّبَرُّزُ، ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾ ﴿٢٩﴾: وعيدٌ للذين يدخلون الخربات والدور الخالية من أهل الرِّيبة.

﴿٣٠﴾ ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ (من): للتبعض، والمراد: غَضُّ البصرِ عما يحرُم، والاقتصارُ به على ما يَحِلُّ، ﴿وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ عن الزنا، ولم يدخل (من) هنا؛ لأن الزنا لا رخصة فيه بوجه، ويجوز النظر إلى وجه الأجنبية وكفِّها وقدميها في رواية، وإلى رأس المحارم والصدر والساقين والعُضدين^(١)، ﴿ذَلِكَ﴾ أي: غَضُّ البصر وحفظُ الفرج ﴿أَزْكَى لَهُمْ﴾ أي: أطهر من دنس الإثم، ﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ ﴿٣٠﴾ فيه ترغيبٌ وترهيبٌ؛ يعني: أنه خبير بأحوالهم وأفعالهم، وكيف يُجِيلون أبصارهم، ويعلمُ خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فعليهم إذا عرفوا ذلك أن يكونوا منه على تقوى وحذر في كلِّ حركة وسكون.

(١) هذا إن أمِنَ شهوته وشهوتها. انظر «حاشية ابن عابدين» (٦/٣٦٧).

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ
التَّالِعَاتِ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

﴿٣١﴾ «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ»: أَمِرْنَ بِغَضِّ الْأَبْصَارِ، فَلَا يَحِلُّ
لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ إِلَى مَا تَحْتَ سُرَّتِهِ إِلَى رَكْبَتَيْهِ، وَإِنْ اشْتَهَتْ.. غَضَّتْ بَصَرَهَا رَأْسًا،
وَلَا تَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ إِلَّا إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ، وَغَضُّ بَصَرِهَا مِنَ الْأَجَانِبِ أَصْلًا أَوْلى بِهَا، وَإِنَّمَا قُدِّمَ
غَضُّ الْأَبْصَارِ عَلَى حِفْظِ الْفُرُوجِ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ بَرِيدُ الزَّانَا، وَرَائِدُ الْفُجُورِ، فَبَذَرُ الْهَوَى طُمُوحُ
الْعَيْنِ^(١)، «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» الزَّيْنَةُ: مَا تَزِينَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ حُلِيِّ أَوْ كُحْلٍ أَوْ خِضَابٍ؛
وَالْمَعْنَى: وَلَا يُظْهِرْنَ مَوَاضِعَ الزَّيْنَةِ؛ إِذْ إِظْهَارُ عَيْنِ الزَّيْنَةِ وَهِيَ الْحُلِيُّ وَنَحْوُهُ مَبَاحٌ، فَالْمُرَادُ بِهَا
مَوَاضِعُهَا، أَوْ إِظْهَارُهَا وَهِيَ فِي مَوَاضِعِهَا؛ لِإِظْهَارِ مَوَاضِعِهَا، لَا لِإِظْهَارِ أَعْيَانِهَا، وَمَوَاضِعُهَا:
الرَّأْسُ وَالْأُذُنُ وَالْعُنُقُ وَالصَّدْرُ وَالْعُضْدَانِ وَالذَّرَاعُ وَالسَّاقُ، فَهِيَ لِلْإِكْلِيلِ وَالْقُرْطِ وَالْقِلَادَةِ
وَالْوِشَاحِ وَالذَّمْلَجِ وَالسَّوَارِ وَالْخَلْخَالِ^(٢)، «إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا»: إِلَّا مَا جَرَتْ الْعَادَةُ وَالْجَبِلَةُ عَلَى
ظَهْرِهِ، وَهُوَ الْوَجْهَ وَالْكَفَانِ وَالْقَدَمَانِ، فِي سِتْرِهَا حَرَجٌ بَيْنٌ؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَجِدُ بُدًّا مِنْ مَزَاوِلَةِ
الْأَشْيَاءِ بِيَدَيْهَا، وَمِنْ الْحَاجَةِ إِلَى كَشْفِ وَجْهِهَا، خُصُوصًا فِي الشَّهَادَةِ وَالْمَحَاكِمَةِ وَالنِّكَاحِ،
وَتُضْطَرُّ إِلَى الْمَشْيِ فِي الطَّرِيقَاتِ، وَظَهْوَرِ قَدَمَيْهَا، وَخَاصَّةً الْفَقِيرَاتِ مِنْهُنَّ، «وَلْيَضْرِبْنَ»
وَلْيَضَعْنَ؛ مِنْ قَوْلِكَ: ضَرَبْتُ بِيَدِي عَلَى الْحَائِطِ: إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَيْهِ، «خُمُرَهُنَّ»: جَمْعُ خِمَارٍ،
«عَلَى جُيُوبِهِنَّ»: بِضَمِّ الْجِيمِ: مَدْنِيٌّ وَبَصْرِيٌّ وَعَاصِمٌ^(٣)، كَانَتْ جُيُوبُهُنَّ وَاسِعَةً تَبْدُو مِنْهَا
صُدُورُهُنَّ وَمَا حَوَالَيْهَا، وَكُنَّ يَسْدُلْنَ الْخُمُرَ مِنْ وَرَائِهِنَّ فَتَبْقَى مَكْشُوفَةً، فَأَمِرْنَ بِأَنْ يَسْدُلْنَ مِنْ
قُدَامِهِنَّ حَتَّى تُغَطِّيَنَهَا، «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» أَيِ: مَوَاضِعَ الزَّيْنَةِ الْبَاطِنَةِ؛ كَالصَّدْرِ وَالسَّاقِ
وَالرَّأْسِ وَنَحْوِهَا «إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ»: لِأَزْوَاجِهِنَّ: جَمْعُ بَعْلٍ، «أَوْ آبَائِهِنَّ» وَيَدْخُلُ فِيهِمْ

(١) طُمُوحُ الْعَيْنِ: نَظَرُهَا.

(٢) الْإِكْلِيلُ: التَّاجُ، وَشِبْهُ عَصَابَةِ تَزِينِ بِالْجَوْهَرِ، وَالْوِشَاحُ: نَسِيجٌ عَرِيضٌ يَرَصَّعُ بِالْجَوْهَرِ تَشْدَهُ الْمَرْأَةُ بَيْنَ عَاتِقَيْهَا
وَكَشْحِهَا، وَهُوَ مَا بَيْنَ الْخَاصِرَةِ وَالضُّلُوعِ، الذَّمْلَجُ: سَوَارٌ يُحِيطُ بِالْعُضْدِ، الْخَلْخَالُ: حَلِيَّةٌ كَالسَّوَارِ تَلْبَسُهَا
النِّسَاءُ فِي أَرْجُلِهِنَّ.

(٣) وَالْبَاقُونَ: بِالْكَسْرِ. انْظُرْ «الْبَدْوَرُ الزَّاهِرَةُ» (ص ٢٢٢).

الأجداد، ﴿أَوْ آبَاءُ بُعُولَتِهِمْ﴾ فقد صاروا محارم، ﴿أَوْ أَبْنَاءُ بَنَاتِهِمْ﴾ ويدخل فيهم النوافل^(١)، ﴿أَوْ أَبْنَاءُ بُعُولَتِهِمْ﴾ فقد صاروا محارم أيضاً، ﴿أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ﴾ ويدخل فيهم النوافل، وسائر المحارم، كالأعمام والأخوال وغيرهم دلالة، ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ أي: الحرائر؛ لأن مطلق هذا اللفظ يتناول الحرائر، ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ أي: إمائهن، ولا يحلُّ لعبدها أن ينظرَ إلى هذه المواضع منها، خَصِيّاً كَانَ أَوْ عَيْنِيّاً أَوْ فَحلاً، وقال سعيد بن المسيب: لا تَغَرَّتْكُمْ سُورَةُ النُّورِ؛ فإنها في الإماء دون الذكور، وعن عائشة رضي الله عنها: أنها أباحت النظرَ إليها لعبدها^(٢)، ﴿أَوْ التَّيْبِعَاتِ غَيْرِ﴾: بالنصب: شاميٌّ ويزيدٌ وأبو بكرٍ؛ على الاستثناء أو الحال، وغيرهم: بالجذر^(٣)؛ على البدل، أو على الوصفية، ﴿أُولَى الْإِرْبَةِ﴾: الحاجة إلى النساء، قيل: هم الذين يتبعونكم لِيُصِيبُوا مِنْ فَضْلِ طَعَامِكُمْ، ولا حاجة لهم إلى النساء؛ لأنهم بُلَّةٌ لا يعرفون شيئاً من أمرهن، أو: شيوخٌ صُلَحَاءُ، أو: العَيْنِيُّ، أو: الخَصِيّ، أو: الْمُخَنَّثُ، وفي الأثر: أنه المَجْبُوبُ، والأولُ الوجهُ، ﴿مِنْ الرِّجَالِ﴾: حالٌ، ﴿أَوْ الْوَلَدِ الذَّيْفِ﴾: هو جنسٌ، فصلَحَ أن يُرَادَ به الجمعُ، ﴿لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ أي: لم يَظْلَعُوا؛ لعدم الشهوة؛ مِنْ: ظهرَ على الشيء: إذا أَظْلَعَ عليه، أو: لم يبلغوا أو أن القدرة على الوطء؛ مِنْ: ظهرَ على فلانٍ: إذا قَوِيَ عليه وقَدَّرَ عليه، ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ كانت المرأة تضرب الأرض برجلها إذا مَشَتْ؛ لِتُسْمَعَ قَعْقَعَةُ خَلْخَالِهَا فيعلم أنها ذات خلخالٍ، فنهين عن ذلك؛ إذ إسماعُ صوتِ الزينة كإظهارها، ومنه سمي صوتُ الحُلِيِّ وسواساً، ﴿وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّ الْآمُورِ﴾: شاميٌّ؛ إتياعاً للضمّة قبلها بعد حذف الألف؛ لالتقاء الساكنين، وغيره: على فتح الهاء، ولأن بعدها ألفاً في التقدير^(٤)، ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

العبدُ لا يخلو عن سهوٍ وتقصيرٍ في أوامره ونواهيه وإن اجتهد؛ فلذا وَصَّى المؤمنين جميعاً بالتوبة، وبتأميل الفلاح إذا تابوا، وقيل: أحوَجُ الناس إلى التوبة مَنْ تَوَهَّم أنه ليس له حاجةٌ إلى التوبة، وظاهرُ الآية يدلُّ على أن العصيان لا ينافي الإيمان.

(١) النوافل: جمعُ نافلةٍ، وهو ولد الولد.

(٢) عند الشافعية: ينظر العبد العدل إلى سيده العفيفة كنظره إلى محارمه. انظر «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (١٩٠/٦).

(٣) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢٣).

(٤) قرأ ابنُ عامرٍ: بضم الهاء وصلّاً، وإسكانها وقفاً، ووقف الكسائيُّ والبصريان عليها بالألف بعد الهاء، والباقون على الهاء، ولا خلاف في حذف الألف وصلّاً. انظر المرجع السابق.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيْنَكُمْ عَلَى الْإِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّبَتِّغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

﴿٣٢﴾ وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ (الأيامى): جمع أيم، وهو: مَنْ لا زوج له، رجلاً كان أو امرأة، بكرةً كان أو ثيباً، وأصله: أيايم، فقلب، ﴿وَالصَّالِحِينَ﴾ أي: الخَيْرين، أو: المؤمنين؛ والمعنى: زَوِّجُوا مَنْ تَأَيَّمْ مِنْكُمْ من الأحرار والحرائر، وَمَنْ كان فيه صلاح ﴿مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ أي: مِنْ غلمانكم وجواريتكم، والأمر للندب؛ إذ النكاح مندوبٌ إليه، ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ﴾ من المال ﴿يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ بالكفاية والقناعة، أو: باجتماع الرزقين، وفي الحديث: «التمسوا الرزق بالنكاح»^(١)، وعن عمر رضي الله عنه مثله، ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾: غنيٌّ ذو سعةٍ، لا يرزؤه إغناء الخلاق^(٢)، ﴿عَلِيمٌ﴾ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقيل: في الآية دليلٌ على أن تزويج النساء والأيامى إلى الأولياء، كما أن تزويج العبيد والإماء إلى الموالى، قلنا: الرجل لا يلي على الرجل الأيم إلا بإذنه، فكذا لا يلي على المرأة إلا بإذنها؛ لأن الأيم ينتظمها.

﴿٣٣﴾ وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ: وليجتهدوا في العِفَّةِ كأن المستغفَّ طالبٌ من نفسه العفاف، ﴿لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾: استطاعة تزوج من المهر والنفقة، ﴿حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾: حتى يُقْدِرَهم على المهر والنفقة، قال عليه الصلاة والسلام: «يا معشرَ الشبابِ مَنْ استطاعَ مِنْكم الباءة.. فليتزوج، فإنه أغضُّ للبصر وأحصنُ للفرج، ومن لم يستطع.. فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء»، فانظر كيف رَبَّبَ هذه الأوامر، فأمر أولاً بما يَعَصِمُ من الفتنة ويُبْعِدُ عن موقعة المعصية وهو غَضُّ البصر، ثم بالنكاحِ الْمُحْصِنِ لِلَّذِينَ، الْمُعْنَى عن الحرام، ثم بِعِزَّةِ النفسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ عن الطُّمُوحِ إلى الشهوة عند العجز عن النكاح إلى أن تقدرَ عليه، ﴿وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أي: والمماليك الذين يَطْلُبُونَ الكتابة، ف(الذين) مرفوعٌ بالابتداء، أو منصوبٌ بفعلٍ يفسره: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾، وهو للندب، ودخلت الفاء لتضمنه معنى الشرط، والكتابُ والمكاتبةُ كالعتاب والمعاتبة، وهو أن يقول لمملوكه: كاتبُك على ألفِ درهمٍ، فإن أداها.. عَتَقَ، ومعناه: كتبتُ لك على نفسي أن تَعْتِقَ مني إذا وَقَّيْتَُ بالمال، وكتبتُ لي على نفسك أن تَفِيَّ بذلك، أو: كتبتُ

(١) رواه الثعلبي في «الكشف والبيان» (٧/ ٩٥).

(٢) لا يرزؤه: لا يُنْقِصُه.

عليك الوفاء بالمال، وَكَتَبْتُ عَلَيْكَ الْعَتَقَ، ويجوز حالاً ومؤجلاً، ومُنْجِماً وغير مُنْجِمْ؛ لإطلاق الأمر، ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾: قدرة على الكسب، أو: أمانة وديانة، والندبية مُعَلَّقة بهذا الشرط، ﴿وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ﴾: أمرٌ للمسلمين على وجه الوجوب بإعانة المكاتبين، وإعطائهم سهمهم من الزكاة؛ لقوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ [البقرة: ١٧٧]، وعند الشافعي رحمه الله: معناه: حُطُّوا من بدل الكتابة رُبْعاً^(١)، وهذا عندنا على وجه الندب، والأول الوجه؛ لأن الإيتاء هو التملك، فلا يقع على الحطّ، سأل صُبَيْحٌ مولاة حُوَيْطِباً أن يكاتبه فأبى فنزلت^(٢). واعلم أن العبيد أربعة: قِنٌّ مُقْتَنَى للخدمة، ومأذونٌ في التجارة، ومُكَاتَبٌ، وأَبَقٌ، فمثال الأول: وليُّ العزلة الذي حَصَلَ العزلة بإيثار الخلوة، وترك العشرة، والثاني: وليُّ العشرة، فهو نَجِيّ الحضرة، يُخَالِطُ النَّاسَ لِلخَبَرَةِ، وينظر إليهم بالعبرة، ويأمرهم بالغيرة، فهو خليفة رسول الله ﷺ، يحكمُ بحكمِ الله، ويأخذُ الله، ويعطي في الله، ويفهم عن الله، ويتكلم مع الله، فالدنيا سُوق تجارته، والعقل رأس بضاعته، والعدل في الغضب والرضا ميزانه، والقصد في الفقر والغنى عنوانه، والعلم مَفْرَعُهُ ومنحاه، والقرآن كتاب الإذن من مولاة، فهو كائنٌ في الناس بظواهره، بائنٌ منهم بسرائره، فقد هجرهم فيما له عليهم في الله باطناً، ثم وصلهم فيما لهم عليه الله ظاهراً. [من: الوافر]

وما هو منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام^(٣)
يأكل ما يأكلون، ويشرب ما يشربون، وما يُدريهم أنه ضيفُ الله، يرى السموات والأرض قائماتٍ بأمره، وكأنه قيل فيه^(٤): [من: الوافر]

فإن تَفَقَّى الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال
فحالٌ وليُّ العزلة أصفى وأحلى، وحالٌ وليُّ العشرة أوفى وأعلى، ونَزَلَ الأول من الثاني في حضرة الرحمن منزلة النديم من الوزير عند السلطان، أما النبي عليه الصلاة والسلام.. فهو كريم الطرفين، ومعدن الشذرَيْن، ومجمعُ الحالَيْن، ومنبع الزُّلالَيْن^(٥)، فباطن أحواله مُهْتَدَى

(١) انظر «الأم» للشافعي (٣٥/٨).

(٢) رواه أبو نعيم في «معركة الصحابة» (١٥٣١/٣).

(٣) البيت للمتنبي في «ديوانه» (٧٠/٤)، ولكن أوله: (وما أنا منهم)، والرغام: التراب.

(٤) البيت للمتنبي في «ديوانه» (٢٠/٣).

(٥) الشذر: قطع الذهب تُلْتَقَط من معدنه، والزلال: الصافي من كل شيء.

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾

وليَّ العُزلة، وظاهرُ أعماله مُقتدى وليَّ العِشرة، والثالثُ: المجاهدُ المحاسبُ العاملُ المطالبُ بالضرائب، كنجوم المكاتب، عليه في اليوم والليلة خمسٌ، وفي المائتي درهمٍ خمسةٌ، وفي السنة شهرٌ، وفي العمر زُورَةٌ، فكأنه اشترى نفسه من ربه بهذه النجوم المرتبة، فيسعى في فكاكِ رقبته؛ خوفاً من البقاء في رِبقة العبودية، وطمعاً في فتح باب الحرية؛ ليسرَّح في رياض الجنة، فيتمتع بِمُناه، ويفعل ما يشاءه ويهواه، والرابعُ: الأتاقُ، فما أكثرهم، فمنهم القاضي الجائرُ، والعالمُ غيرُ العاملِ، والقارئُ المرائي، والواعظُ الذي لا يفعل ما يقول، ويكون أكثرُ أقواله الفضولَ، وعلى كل ما لا ينفعه يصولُ، فضلاً عن السارق والزاني والغاصب، فعنهم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الله لينصرُ هذا الدينَ بقوم لا خلاقَ لهم في الآخرة»^(١)، ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ كان لابن أبي سِتٍّ جوارٍ، مُعَاذَةٌ وَمُسَيِّكَةٌ وَأُمِيمَةٌ وَعَمْرَةٌ وَأَرْوَى وَقَتِيلَةٌ يُكرههن على البغاء، وضربَ عليهنَّ الضرائب، فشكت ثنتانِ منهن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنزلت، ويُكَنَّى بالفتى والفتاة عن العبد والأمة، والبغاءُ: الزنا للنساء خاصةً، وهو مصدرٌ (لبغت)، ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾: تَعَقُّفاً عن الزنا، وإنما قيده بهذا الشرط؛ لأن الإكراه لا يكون إلا مع إرادة التحصُّن، فأمرُ المطيعة للبغاء لا يُسمَّى مكرهاً، ولا أمرُهُ إكراهاً، ولأنها نزلت على سببٍ، فوقع النهي على تلك الصفة، وفيه توبيخٌ للموالي؛ أي: إذا رَغِبَ في التحصن.. فأنتم أحقُّ بذلك، ﴿لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي: لتبتغوا بإكراههن على الزنا أجورهنَّ وأولادهنَّ، ﴿وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾^(٢) أي: لهنَّ، وفي مصحف ابن مسعودٍ كذلك^(٣)، وكان الحسنُ يقول: لهنَّ والله. ولعل الإكراه كان دون ما اعتبرته الشريعة، وهو الذي يُخافُ منه التلفُ، فكانت آثمةً، أو: لهم إذا تابوا.

﴿٣٤﴾ ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ﴾: بفتح الياء: حِجَازِيٌّ وبصريٌّ وأبو بكرٍ^(٤)، وحمادٌ، والمرادُ: الآياتُ التي بُيِّنَتْ في هذه السورة وأُوضحت في معاني الأحكام والحدود، وجاز أن يكون الأصلُ: مُبَيَّنًا فيها، فأتسع في الظرف^(٥)؛ وبكسرِها: غيرُهم؛ أي: بَيَّنَّتْ

(١) روى ابن حبان (٤٥١٧) عن سيدنا أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «ليؤيدنَّ الله هذا الدينَ بقوم لا خلاقَ لهم».

(٢) انظر «المحرر الوجيز» (١٨٢/٤).

(٣) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢٣).

(٤) في المطبوع (٣/٣٥٣) هنا زيادة: (أي: أُجْري مُجرى المفعول به، كقوله:

ويشوم شـهـدنا...).

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوفٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ نُورٍ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

هي الأحكام والحدود، جعل الفعل لها مجازاً، أو: من: بين؛ بمعنى: تبيين، ومنه المثل: (قد بين الصبح لذي عينين)^(١)، ﴿وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكَ﴾: ومثلاً من أمثال من قبلكم؛ أي: قصة عجيبة من قصصهم، كقصة يوسف ومريم؛ يعني: قصة عائشة رضي الله عنها، ﴿وَمَوْعِظَةً﴾: ما وعظ به من الآيات والمثل؛ من نحو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾، ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾، ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾، ﴿يَعْظُمُكُمْ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا﴾، ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾^(٢) أي: هم المنتفعون بها وإن كانت موعظة لكل.

﴿٣٥﴾ نظير قوله: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ مع قوله: (مثل نوره)، و(يهدى الله لنوره): قولك: زيدٌ كرمٌ وجودٌ، ثم تقول: يُنْعَشُ الناسُ بكرمه وجوده؛ والمعنى: ذو نور السموات، ونور السموات والأرض: الحق، شبهه بالنور في ظهوره وبيانه، كقوله: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: ٢٥٧] أي: من الباطل إلى الحق، وأضاف النور إليهما؛ للدلالة على سعة إشرافه، وفشوا إضاءته، حتى تضيء له السموات والأرض، وجاز أن يراد أهل السموات والأرض، وأنهم يستضيئون به، ﴿مِثْلُ نُورِهِ﴾ أي: صفة نوره العجيبة الشأن في الإضاءة ﴿كَمِشْكُوفٍ﴾: كصفة مشكاة، وهي الكوة في الجدار غير النافذة، ﴿فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾: سراج ضخم ثاقب، ﴿الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ﴾: في قنديل من زجاج شاميٍّ أزهر^(٢)، ﴿الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ﴾: مضيء، بضم الدال وتشديد الباء، منسوب إلى الدر؛ لقرط ضيائه وصفائه، وبالكسر والهمزة:

= وهذا جزء بيت من: الطويل، وهو بتمامه:

ويوم شهدناه سليماً وعامراً
قليل سوى الطعن النّهال نوافله
انظر «الكتاب» لسيبويه (١/١٧٨)، والشاهد: شهدناه؛ أي: شهدنا فيه، فحذف حرف الجر توسعاً؛ حيث نصب الضمير على الظرفية، وحقه أن يجر بالحرف، وسليم وعامر: قبيلتان، والنّهال: جمع ناهل؛ بمعنى: عطشان، ويكون بمعنى: مُرتَوٍّ، فهو من الأضداد ونوافله غنائمه، وهي فاعل قليل؛ أي: ليس في ذلك اليوم عطايا سوى الطّعان. انظر «حاشية الشهاب على البيضاوي» (٥/١١٢).

(١) انظر «جمهرة الأمثال» (٢/١٢٦).

(٢) كلمة (شامي) نعت لزجاج، وليس رمزاً للمقارن.

وقد جاء في بعض النسخ المطبوعة هنا: (شامي بكسر الزاي)، وهذا خطأ قطعاً؛ فما في (الزجاجة) من خلاف بين القراء.

أبو عمرو وعليّ، كأنه يذُرُ الظلام بضوئه، وبالضمّ والهمزة: أبو بكرٍ وحمزة^(١)، شَبَّهَهُ في زُهرَتِهِ بأحد الكواكب الدَّراري^(٢)، كالمشترى والزُّهرة ونحوهما، ﴿تَوْقَدُ﴾: بالتخفيف: حمزة وعليّ وأبو بكرٍ، أي: الزجاجَةُ، و﴿يُوقَدُ﴾: بالتخفيف: شاميّ ونافعٌ وحفصٌ، و﴿تَوَقَّدَ﴾: مكّيّ وبصريّ^(٣)؛ أي: هذا المصباح، ﴿مِنْ شَجَرَةٍ﴾ أي: ابتداءً تُقَوِّيه مِنْ زيت شجرة الزيتون^(٤)؛ يعني: رُوِيَ دُبَالَتُهُ بزيتها^(٥)، ﴿مُبْرَكَةٌ﴾: كثيرة المنافع، أو: لأنها نبتت في الأرض التي بارك فيها للعالمين، وقيل: بارك فيها سبعون نبياً، منهم إبراهيم عليه السلام، ﴿زَيْتُونَةٍ﴾: بدلٌ من (شجرة)، نعتُها: ﴿لَا شَرْقِيَّةً وَلَا غَرْبِيَّةً﴾ أي: مَنبَتُها الشام؛ يعني: ليست من المشرق ولا من المغرب، بل في الوسط منهما وهو الشام، وأجودُ الزيتون زيتون الشام، وقيل: ليست مما تطلع عليه الشمس في وقت شروقها أو غروبها فقط، بل تصيبُها بالغداة والعشي جميعاً، فهي شرقية غربية، ﴿يَكَادُ زَيْتُهَا﴾: دُهنُها ﴿يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾ وُصِفَ الزيتُ بالصفاء والوميض، وأنه لَتَلَأُلُتْهُ يَكَادُ يُضِيءُ من غير نارٍ، ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ أي: هذا النور الذي شُبِّهَ به الحقُّ نورٌ متضاعفٌ قد تناصَّر فيه المشكاةُ والزجاجةُ والمصباحُ والزيتُ حتى لم تبقَ بقيةٌ مما يُقَوِّي النورَ، وهذا لأن المصباح إذا كان في مكان متضايقٍ كالمشكاة.. كان أجمع لنوره، بخلاف المكان الواسع، فإن الضوء ينتشر فيه، والقنديلُ أعونُ شيءٍ على زيادة الإنارة، وكذلك الزيتُ وصفاءُه، وضربُ المثل يكون بدنيءٍ محسوسٍ معهودٍ، لِعَلِّي غير مُعَايِنٍ ولا مشهودٍ، فأبو تمامٍ لما قال في المأمون^(٦): [من: الكامل]

إقدامُ عمرو في سماحة حاتم في حلمٍ أحنفٍ في ذكاءٍ إياسٍ
قيل له: إن الخليفة فوقَ مَنْ مثَلْتَهُ بهم، فقال مرتجلاً:

لا تُنكروا ضربِي له مَنْ دُونَهُ مثلاً شَروداً في الندى والباس
فالله قد ضرب الأقلَّ لنوره مثلاً من المشكاة والنبراس

(١) الهمزة قبلها ياء ممدودة عند من يهمز. انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢٤).

(٢) الزُّهْرَةُ: أحسنُ البياض.

(٣) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢٤).

(٤) الثَّقُوبُ: الإضاءة.

(٥) الدُّبَالَةُ: الفتيلة.

(٦) انظر «ديوانه» (١/ ٣٦٢).

فِي بُيُوتِ الَّذِينَ أَنْتَنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُمْ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (٣٦) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (٣٧)

﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ﴾ أي: لهذا النور الثاقب ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ من عباده؛ أي: يُوفِّقُ لإصابة الحق مَنْ يَشَاءُ من عباده بإلهام من الله، أو بنظره في الدليل، ﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ﴾ تقريباً إلى أفهامهم؛ ليعتبروا فيؤمنوا، ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٣٥) فَيُبَيِّنُ كُلَّ شَيْءٍ بما يُمكن أن يُعلم به، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: مثل نُورِهِ؛ أي: نور الله الذي هدى به المؤمن، وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: ﴿مثل نوره في قلب المؤمن كمشكاة﴾، وقرأ أبي: ﴿مثل نُورِ المؤمن﴾ (١).

﴿٣٦ - ٣٧﴾ ﴿فِي بُيُوتِ﴾: يتعلق بـ﴿مشكاة﴾ أي: كمشكاة في بعض بيوت الله وهي المساجد، كأنه قيل: مثل نوره كما يرى في المسجد نور المشكاة التي من صفتها كَيْتٌ وكَيْتٌ، أو بـ﴿توقد﴾ أي: توقد في بيوت، أو: يسبح؛ أي: يسبح له رجال في بيوت، و(فيها): تكرير فيه تأكيد، نحو: زيد في الدار جالس فيها، أو: بمحذوف؛ أي: سبّحوا في بيوت ﴿أَذِنَ اللَّهُ﴾ أي: أَمَرَ ﴿أَنْ تُرْفَعَ﴾: تُبنى، كقوله: ﴿بَنَّا﴾ (٢٧) رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا [النازعات: ٢٧، ٢٨]، ﴿وَإِذَا رَفَعُوا إِلَهُهُمُ أَلقَوَاعِدُ﴾ [البقرة: ١٢٧]، أو: تُعَظَّمُ؛ من الرفعة، وعن الحسن: ما أمر الله أن ترفع بالبناء، ولكن بالتعظيم، ﴿وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُمْ﴾: يتلى فيها كتابه، أو: هو عامٌّ في كلِّ ذكر ﴿يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ (٣٦) أي: يُصَلِّي له فيها بالغداة صلاة الفجر، وبالآصال صلاة الظهر والعصر والعشاءين، وإنما وُحِدَ الغدو؛ لأن صلاته صلاة واحدة، وفي الآصال صلوات، والآصال: جمع أصل: جمع أصيل، وهو العشي، ﴿رِجَالٌ﴾: فاعل (يسبح)، ﴿يُسَبِّحُ﴾: شامي وأبو بكر (٢)، ويسند إلى أحد الظروف الثلاثة؛ أعني: (له فيها بالغدو)، و(رجال) مرفوع بما دلَّ عليه (يسبح) أي: يُسَبِّحُ له، ﴿لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ﴾: لا تشغلهم ﴿فِي السَّفَرِ﴾، ﴿وَلَا بَيْعٌ﴾ في الحضر، وقيل: التجارة: الشراء؛ إطلاقاً لاسم الجنس على النوع، أو: حصَّ البيع بعد ما عمَّ؛ لأنه أوغل في الإلهاء من الشراء؛ لأن الربح في البيعة الرابحة مُتَيَقَّنٌ، وفي الشراء مظنون، ﴿عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ باللسان والقلب، ﴿وَإِقَامِ الصَّلَاةِ﴾ أي: عن إقامة الصلاة، التاء في إقامة: عوض من العين الساقطة للإعلال؛ إذ الأصل: إقام، فلما قلبت الواو ألفاً.. اجتمع ألفان، فحذفت إحداهما

(١) انظر «التفسير الوسيط» للواحدى (٣/ ٣٢٠)، وكلتاها من الشواذ.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢٤).

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أََعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فُوقَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾

لالتقاء الساكنين، فبقي: إقاماً، فأدخلت التاء عوضاً عن المحذوف، فلما أضيفت.. أقيمت الإضافة مقام التاء فأسقطت، ﴿وَإِنَّهُ الزَّكُوَّةُ﴾ أي: وعن إيتاء الزكاة؛ والمعنى: لا تجارة لهم حتى تلهيهم، كأولياء العزلة، أو يبيعون ويشترون ويذكرون الله مع ذلك، وإذا حضرت الصلاة.. قاموا إليها غير متثاقلين، كأولياء العشرة، ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا﴾ أي: يوم القيامة، و(يخافون): حال من الضمير في (تلهيهم)، أو: صفة أخرى ل(رجال)، ﴿نَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ﴾ ببلوغها إلى الحناجر، ﴿وَالْأَبْصَارُ﴾ بالشخوص والزرقة، أو: تتقلب القلوب إلى الإيمان بعد الكفران، والأبصار إلى العيان بعد إنكاره للطغيان، كقوله: ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [ق: ٢٢].

﴿٣٨﴾ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ﴾ أي: يسبحون ويخافون؛ ليجزيهم الله أحسن جزاء أعمالهم؛ أي: ليجزيهم ثوابهم مضاعفاً، ويزيدهم على الثواب الموعود على العمل تفضلاً، ﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ أي: يُثِيبُ مَن يَشَاءُ ثواباً لا يدخل في حساب الخلق، هذه صفات المهتدين بنور الله، فأما الذين ضلُّوا عنه.. فالمذكورون في قوله:

﴿٣٩﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أََعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ﴾ هو: ما يرى في الفلاة من ضوء الشمس وقت الظهيرة، يَسْرُبُ على وجه الأرض كأنه ماء يجري ﴿بِقِيعَةٍ﴾: بقاع، أو: جمع قاع، وهو: المنبسط المستوي من الأرض، كجيرة في جارٍ، ﴿يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ﴾: يظنه العطشان ﴿مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ﴾ أي: جاء إلى ما توهم أنه ماء ﴿لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾ أي: لم يجده كما ظنه، ﴿وَوَجَدَ اللَّهَ﴾ أي: جزاء الله، كقوله: ﴿يَجِدِ اللَّهُ عَفْوَراً رَّحِيماً﴾ [النساء: ١١] أي: يجد مغفرته ورحمته، ﴿عِنْدَهُ﴾: عند الكافر^(١)، ﴿فُوقَهُ حِسَابَهُ﴾ أي: أعطاه جزاء عمله وافياً كاملاً، وَحَدَّ بعد تقدم الجمع حملاً على كل واحد من الكفار، ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ لأنه لا يحتاج إلى عدٍّ وعقيدٍ، ولا يشغله حساب عن حساب، أو: قريب حسابه؛ لأن ما هو آتٍ قريب، شبه ما يعمل من لا يعتد بالإيمان ولا يتبع الحق من الأعمال الصالحة التي يحسبها تنفعه عند الله، وتنجيه من عذابه، ثم يخيب في العاقبة أملُه، ويلقى خلاف ما قدَّر.. يسراب يراه الكافر بالساهرة^(٢)، وقد

(١) الأولى ما في «تفسير الألوسي» (٩/ ٣٧٢): أي: ووجد الظمان مقدوره تعالى من الهلاك عند السراب المذكور.

(٢) الساهرة: الأرض.

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ طُلُمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكْدَهُ لَمْ يَكْدِ بِرَبِّهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾

غلبه عطشٌ يوم القيامة، فيحسبه ماءً، فيأتيه فلا يجد ما رجاه، ويجد زبانية الله عنده يأخذونه فيعتلونه إلى جهنم، فيسقونه الحميم والغساق، وهم الذين قال الله فيهم: ﴿عَامِلَةٌ نَّاصِيَةٌ﴾ [الغاشية: ٣]، ﴿وَمَنْ يَحْسَبَنَّ أَنَّهُمْ يُخْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف: ١٠٤]، قيل: نزلت في عتبة بن ربيعة بن أمية، كان يترهب ملتمساً للدين في الجاهلية، فلما جاء الإسلام.. كفر.

﴿٤٠﴾ «أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ» (أو) هنا: كـ (أو) في ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ﴾ [البقرة: ١٩] ﴿لُّجِّيٍّ﴾: عميق كثير الماء منسوب إلى اللجج، وهو معظم ماء البحر، ﴿يَغْشَاهُ﴾: يغشى البحر، أو من فيه؛ أي: يعلوه ويغطيه ﴿مَوْجٌ﴾: هو ما ارتفع من الماء، ﴿مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ﴾ أي: من فوق الموج موج آخر، ﴿مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ﴾: من فوق الموج الأعلى سحب، ﴿طُلُمْتُ﴾ أي: هذه ظلمات، ظلمة السحاب وظلمة الأمواج وظلمة البحر، ﴿بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾: ظلمة الموج على ظلمة البحر، وظلمة الموج على الموج، وظلمة السحاب على الموج، ﴿إِذَا أَخْرَجَ يَكْدَهُ﴾ أي: الواقع فيه ﴿لَمْ يَكْدِ بِرَبِّهَا﴾: مبالغة في: لم يرها؛ أي: لم يقرب أن يراها فضلاً عن أن يراها، شبه أعمالهم أولاً في فوات نفعها، وحضور ضررها بسراب لم يجده من خدعه من بعيد شيئاً، ولم يكفه خيبة وكمداً أن لم يجده شيئاً كغيره من السراب، حتى وجد عنده الزبانية تعتله إلى النار^(١)، وشبهها ثانياً في ظلمتها وسوادها لكونها باطلة، وفي خلوها عن نور الحق بظلمات متراكمة، من لجج البحر والأمواج والسحاب، ﴿وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ﴾: من لم يهده الله.. لم يهتد، عن الزجاج^(٢)، في الحديث: «خلق الله الخلق في ظلمة، ثم رش عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور.. اهتدى، ومن أخطأه.. ضل»^(٣).

(١) تعتله: تجذبه جذباً عنيفاً.

(٢) انظر «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (٤/٤٨).

(٣) رواه الترمذي (٢٦٤٢) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

ومعنى الحديث: أن الله خلق الإنس والجن في ظلمة الطبيعة والنفس الأمارة المجبولة بالشهوات المردية والأهواء المضلة، فألقى عليهم من نوره؛ أي: أقام الشواهد والبراهين وأنزل من الآيات والنذر، فمن شاء الله هدايته.. أصابه من ذلك النور فخلص من تلك الظلمة واهتدى إلى إصابة طرق السعداء، ومن أخطأه ذلك النور لعدم مشاهدة تلك الآيات.. ضل؛ أي: بقي في ظلمة الطبيعة متحيراً كالأنعام. انظر «التيسير بشرح الجامع الصغير» (١/٢٥١).

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَيِّجُ لَكَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزَيِّجُ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ ﴿٤٣﴾

﴿٤١﴾ «أَلَمْ تَرَ»: ألم تعلم يا محمدُ علماً يقوم مقامَ العيان في الإيقان ﴿أَنَّ اللَّهَ يُسَيِّجُ لَكَ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ﴾: عطفت على (من)، ﴿صَفَاتٍ﴾: حالٌ من الطير؛ أي: يصففن أجنحتهن في الهواء، ﴿كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾: الضميرُ في (علم) لـ (كل)، أو (الله)، وكذا في (صلاته وتسبيحه)، والصلاة: الدعاء، ولم يبعد أن يُلهم الله الطيرَ دعاءه وتسبيحه كما ألهمها سائر العلوم الدقيقة التي لا يكادُ العقلاء يهتدون إليها، ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ ﴿٤١﴾: لا يعزُبُ عن علمه شيءٌ.

﴿٤٢﴾ «وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: لأنه خالقهما، ومن ملك شيئاً.. فبتمليكه إياه، ﴿وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ ﴿٤٢﴾: مرجع الكل.

﴿٤٣﴾ «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزَيِّجُ﴾: يسوق إلى حيث يريدُه ﴿سَحَابًا﴾: جمعُ سحابة؛ دليلاً: ﴿ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُمْ﴾^(١)، وتذكيره للفظ؛ أي: يضمُّ بعضه إلى بعض، ﴿ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا﴾: مُتراكماً بعضه فوق بعض، ﴿فَتَرَى الْوَدْقَ﴾: المطرَ ﴿يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾: من فتوقه ومخارجِه: جمعُ خَلَلٍ، كجبال في جبل، ﴿وَيُنْزِلُ﴾ ﴿وَيُنْزِلُ﴾: مكِّي وبصري^(٢)، ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾: لابتداء الغاية؛ لأن ابتداء الإنزال من السماء، ﴿مِنْ جِبَالٍ﴾ (من): للتبويض؛ لأن ما يُنزلُه الله بعضُ تلك الجبال التي ﴿فِيهَا﴾: في السماء ﴿مِنْ بَرَدٍ﴾: للبيان، أو: الأوليان للابتداء، والآخرة للتبويض؛ ومعناه: أنه يُنزلُ البردَ من السماء من جبالٍ فيها، وعلى الأول: مفعولٌ (ينزل): (من جبال) أي: بعضُ جبالٍ فيها؛ ومعنى (من جبالٍ فيها من برد): أن يخلق الله في السماء جبالَ بَرَدٍ، كما خلق في الأرض جبالَ حجرٍ، أو: يريدُ الكثرة بذكر الجبال، كما يقال: فلانٌ يملك جبالاً من ذهب، ﴿فَيُصِيبُ بِهِ﴾: بالبرد ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ أي: يصيبُ الإنسانَ وزرعَه، ﴿وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ﴾ فلا يصيبُه،

(١) أي: إضافة (بين) إلى ضمير السحاب تدل على أن السحاب جمع؛ أي: اسم جنس جمعي؛ لأنها لا تضاف إلا إلى متعدد، ومن ذهب إلى أن السحاب مفرد.. يقول: المرادُ يؤلفُ بين أجزائه وقطوعه، وبهذا التأويل يحصل

التعدد. انظر «تفسير الألوسي» (٣٨١/٩).

(٢) انظر «إتحاف فضلاء البشر» (ص ٤١٢).

يَقْلِبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾

أو يعذبُ به مَنْ يشاءُ، ويصرفه عن يشاء فلا يعذبُه، ﴿يَكَادُ سَنًا يَرْقِيهِ﴾: ضوؤه، ﴿يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾: يخطفها، ﴿يَذْهَبُ﴾: يزيده؛ على زيادة الباء^(١).

﴿٤٤﴾ ﴿يَقْلِبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾: يُصَرِّفُهَا فِي الاختلافِ طُولاً وَقِصْراً، أو: التعاقبِ، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾: في إزجاء السحاب، وإنزالِ الودقِ والبردِ وتقليبِ الليل والنهار، ﴿لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾: لِذَوِي الْعُقُولِ، وهذا من تعديد الدلائل على ربوبيته، حيث ذكر تسبيح مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وما يطيرُ بينهما، ودعاءهم له، وتسخيرِ السحابِ، إلى آخرِ ما ذكر، فهي براهين لائحةٌ على وجوده، ودلائلُ واضحةٌ على صفاته لمن نظر وتدبر.

﴿٤٥﴾ ثم بَيَّنَّ دليلاً آخر فقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ﴾ ﴿خَالِقُ كُلِّ﴾: حمزةٌ وعليٌّ، ﴿دَابَّةٍ﴾: كُلِّ حيوانٍ يَدْبُ عَلَى وجه الأرض، ﴿مِّن مَّاءٍ﴾: من نوعٍ من الماء مختصٍّ بتلك الدابة، أو: من ماءٍ مخصوصٍ وهو النطفة، ثم خالف بين المخلوقات من النطفة، فمنها هوائٌ، ومنها بهائمٌ، ومنها أناسيٌّ، وهو كقوله: ﴿يُسْقَى يَمَاءٌ وَجِدٍ وَيُقَضَّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ﴾ [الرعد: ٤]، وهذا دليل على أن لها خالقاً ومدبراً، وإلا.. لم تختلف؛ لاتفاق الأصل، وإنما عرَّفَ الماء في قوله: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: ٣٠] لأن المقصودُ ثَمَّ أن أجناس الحيوان مخلوقةٌ من جنسِ الماء، وأنه هو الأصل وإن تخللت بينه وبينها وسائطٌ، قالوا: إن أول ما خلق الله الماء، فخلق منه النارَ والريحَ والطينَ، فخلق من النارِ الجَنِّ، ومن الريحِ الملائكةَ، ومن الطينِ آدمَ، ودوابَّ الأرضِ، ولما كانت الدابةُ تشملُّ المميزَ وغيرَ المميزِ.. غُلِبَ المميزُ، فأعطي ما وراءه حُكْمَه، كأن الدوابَّ كلَّهم مميزون، فمن ثَمَّ قيل: ﴿فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ﴾ كالحية والحوت؛ وسميَ الزحفُ على البطنِ مشياً استعارةً، كما يقال في الأمرِ المستمرِّ: قد مشى هذا الأمرُ، أو: على طرائقِ المشاكلة؛ لذكر الزاحف مع الماشين، ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ﴾ كالإنسان والطير، ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ﴾ كالبهائم، وقُدِّمَ ما هو أعرقُ في القدرة وهو الماشي بغير آلةٍ مشي من أرجلٍ أو غيرها، ثم الماشي على رجلين، ثم الماشي على أربعٍ، ﴿يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ كيف يشاء، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾: لا يتعذرُ عليه شيءٌ.

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢٤) وكذا القراءة الآتية.

لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾ وَيَقُولُونَ ءَأَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِينَ ﴿٤٩﴾

﴿٤٦﴾ «لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» بلطفه ومشيبته ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿٤٦﴾: إلى دين الإسلام الذي يوصل إلى جنته، فالآيات لإلزام حجته.

﴿٤٧﴾ لما ذكر إنزال الآيات.. ذكر بعدها افتراق الناس إلى ثلاث فرق، فرقة صدقت ظاهراً وكذبت باطناً وهم المنافقون، وفرقة صدقت ظاهراً وباطناً وهم المخلصون، وفرقة كذبت ظاهراً وباطناً وهم الكافرون، على هذا الترتيب، وبدأ بالمنافقين فقال:

﴿وَيَقُولُونَ ءَأَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ﴾ بالسنتهم، ﴿وَأَطَعْنَا﴾ الله والرسول، ﴿ثُمَّ يَتَوَلَّى﴾: يُعرض عن الانقياد لحكم الله ورسوله ﴿فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ أي: من بعد قولهم: (آمنا بالله وبالرسول وأطعنا)، ﴿وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٤٧﴾ أي: المخلصين، وهو إشارة إلى القائلين: آمنا وأطعنا، لا إلى الفريق المتولي وحده، وفيه إعلام من الله بأن جميعهم منتف عن الإيمان؛ لاعتقادهم ما يعتقد هؤلاء، والإعراض وإن كان من بعضهم.. فالرضا بالإعراض من كلهم.

﴿٤٨﴾ ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي: إلى رسول الله، كقولك: أعجبني زيدٌ وكرمه؛ تريد: كرم زيد^(١)، ﴿لِيَحْكُمَ﴾ الرسول ﴿بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ ﴿٤٨﴾ أي: فاجأ من فريق منهم الإعراض، نزلت في بشر المنافق وخصمه اليهودي حين اختصما في أرض، فجعل اليهودي يجره إلى رسول الله ﷺ، والمنافق إلى كعب بن الأشرف، ويقول: إن محمداً يحيف علينا.

﴿٤٩﴾ ﴿وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ أي: إذا كان الحق لهم على غيرهم ﴿يَأْتُوا إِلَيْهِ﴾: إلى الرسول ﴿مُذْعِينَ﴾ ﴿٤٩﴾: حال؛ أي: مسرعين في الطاعة طلباً لحقهم، لا رضاً بحكم رسولهم، قال الزجاج: الإذعان: الإسراع مع الطاعة؛ والمعنى: أنهم لمعرفتهم أنه ليس معك إلا الحق المر، والعدل البحث.. يمتنعون عن المحاكمة إليك إذا ركبهم الحق؛ لثلاث تنزعه من أحداقهم بقضائك عليهم لخصوصهم، وإن ثبت لهم حق على خصم.. أسرعوا إليك، ولم يرضوا إلا بحكومتك لتأخذ لهم ما وجب لهم في ذمة الخصم.

(١) وذكر الله تعالى لتفخيمه عليه الصلاة والسلام، والإيذان بجلالة محله عنده تعالى، وأن حكمه في الحقيقة حكم الله عز وجل؛ لأنه إذا ذكر اسمان متعاطفان، والحكم إنما هو لأحدهما.. أفاد قوة اختصاص المعطوف بالمعطوف عليه. انظر «تفسير الألوسي» (٣٨٦/٩).

إِنِّي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ أَرَادُوا أَن يَخَافُوا أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾

﴿٥٠﴾ «إِنِّي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ أَرَادُوا أَن يَخَافُوا أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ» قسم الأمر في صدودهم عن حكومته إذا كان الحق عليهم بأن يكونوا مرضى القلوب منافقين، أو مرتابين في أمر نبوته، أو خائفين الحيف في قضائه، ثم أبطل خوفهم حيفه بقوله: ﴿بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿٥١﴾ أي: لا يخافون أن يحيف عليهم؛ لمعرفتهم بحاله، وإنما هم ظالمون، يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم، وذلك شيء لا يستطيعونه في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن ثم يأتون المحاكمة إليه.

﴿٥١﴾ «إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ» وعن الحسن: «قول»: بالرفع^(١)، والنصب أقوى؛ لأن أولى الاسمين بكونه اسماً لـ (كان) أو غُلُمَا في التعريف، و(أن يقولوا): أو غُلٌ، بخلاف (قول المؤمنين)^(٢)، ﴿إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ﴾ النبي عليه الصلاة والسلام ﴿لِيُحْكَمَ﴾: يزيد^(٣)؛ أي: لِيُقْعَلَ الْحُكْمُ ﴿بَيْنَهُمْ﴾ بحكم الله الذي أنزل عليه، ﴿أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا﴾ قوله ﴿وَأَطَعْنَا﴾ أمره، ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ﴿٥٢﴾: الفائزون.

﴿٥٢﴾ «وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ» في فرائضه، ﴿وَرَسُولُهُ﴾ في سُنَّته^(٤)، ﴿وَيَخْشَى اللَّهَ﴾ على ماضى من ذنوبه^(٥)، ﴿وَيَتَّقْهُ﴾ فيما يستقبل ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ ﴿٥٣﴾ وعن بعض الملوك أنه سأل عن آية كافية فتليت عليه هذه الآية، وهي جامعة لأسباب الفوز، ﴿وَيَتَّقْهُ﴾: بسكون الهاء: أبو عمرو وأبو بكر؛ بنية الوقف، وبسكون القاف وبكسر الهاء مُختلصة: حفص، وبكسر القاف والهاء: غيرهم^(٦).

(١) انظر «المحرر الوجيز» (٤/ ١٩١)، وهي شاذة.

(٢) إنما كان المصدر المؤول أعرف لأنه يشبه الضمير من حيث إنه لا يوصف ولا يوصف به، ومذهب سيبويه أن المتكلم مخير في أن يجعل ما شاء منهما اسماً والأخرى خبراً. انظر «الكتاب» لسيبويه (١/ ٤٩)، و«الدر المصون» (٢/ ٢٤٥).

(٣) في الموضعين. انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢٤).

(٤) في «تفسير أبي السعود» (٦/ ١٨٨): أي: ومن يطعمها كائناً من كان فيما أمرا به من الأحكام الشرعية.

(٥) وتكون الخشية أيضاً في المستقبل فتمنعه من الذنوب.

(٦) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢٤).

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾
 قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلُغُ أَلْمِثِّ ﴿٥٤﴾

﴿٥٣﴾ «وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ» أي: حلف المنافقون بالله، وهو جهدُ اليمين؛ لأنهم بذلوا فيها مجهودهم، وجهدُ يمينه مستعارٌ من: جَهْدَ نفسه: إذا بلغ أقصى وسعها، وذلك إذا بالغ في اليمين، وبلغ غاية شدتها ووكادتها، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من قال: بالله.. فقد جَهْدَ يمينه. وأصلُ أقسم جَهْدَ اليمين: أقسم يَجْهَدُ اليمينَ جَهْدًا، فحذفت الفعل، وقُدِّمَ المصدرُ فوضع موضعه مضافاً إلى المفعول، كقوله: ﴿فَضَرَبَ الرَّقَابَ﴾ [محمد: ٣]، وحكمُ هذا المنصوبِ حكمُ الحال، كأنه قال: جاھدين أيمانهم^(١)، ﴿لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ﴾ أي: لئن أمرنا محمدٌ بالخروج إلى الغزو.. لَغَزَوْنَا، أو بالخروج من ديارنا.. لَخَرَجْنَا، ﴿قُلْ لَا تُقْسِمُوا﴾: لا تحلفوا كاذبين؛ لأنه معصية، ﴿طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ﴾ أمثل وأولى بكم من هذه الأيمان الكاذبة، مبتدأ محذوف الخبر، أو: خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي: الذي يُطلبُ منكم طاعةٌ معروفةٌ معلومةٌ لا يُشكُّ فيها ولا يُرتابُ، كطاعة الخُلص من المؤمنين، لا أيمانٌ تُقسمون بها بأفواهكم، وقلوبكم على خلافها، ﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٥٣﴾: يعلم ما في ضمائرکم، ولا يخفى عليه شيء من سرائرکم، وإنه فاضحكم لا محالة، ومُجازيكم على نفاقكم.

﴿٥٤﴾ «قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ»: صرف الكلام عن الغيبة إلى الخطاب على طريق الالتفات، وهو أبلغ في تبييتهم، ﴿فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ﴾ يريد: فإن تتولَّوا.. فما ضررتموه، وإنما ضررتم أنفسكم؛ فإن الرسول ليس عليه إلا ما حمَّله الله تعالى وكلفه من أداء الرسالة، فإذا أدى.. فقد خرج عن عهده تكليفه، وأما أنتم.. فعليكم ما كُلفتم من التلقي بالقبول والإذعان، فإن لم تفعلوا وتوليتم.. فقد عرضتم نفوسكم لسخط الله وعذابه، ﴿وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ أي: وإن أطعتموه فيما يأمرکم وينهاكم.. فقد أحرزتم نصيبكم من الهدى، فالضررُ والنفعُ عائدان إليكم، ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلُغُ أَلْمِثِّ﴾ ﴿٥٤﴾: وما على الرسول إلا أن يبلغ ما له نفعٌ في قلوبكم، ولا عليه ضررٌ في توليكم، والبلاغُ بمعنى التبليغ، كالأداء بمعنى التأدية، و(اليمين): الظاهر؛ لكونه مقروناً بالآيات والمعجزات، ثم ذكر المخلصين فقال:

(١) الأولى أن يقال: (جهدُ أيمانهم) فيها وجهان: مفعولٌ مطلق، أو حال. انظر «الدر المصون» (٨/٤٣٢).

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

﴿٥٥﴾ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴿٥٥﴾ الخطابُ للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن معه، و(منكم): للبيان، وقيل: المرادُ به المهاجرون، و(من): للتبعض، ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: أرض الكفار، وقيل: أرض المدينة، والصحيحُ أنه عام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليدخلنَّ هذا الدينُ على ما دخل عليه الليل»^(١)، ﴿كَمَا اسْتَخْلَفَ﴾ «استخلفَ»: أبو بكر^(٢)، ﴿الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ﴾ «ولَيُبَدِّلَنَّهُمْ»: بالتخفيف: مكِّي وأبو بكر، ﴿مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ وعدهم الله أن ينصرَ الاسلامَ على الكفر ويورثهم الأرضَ ويجعلهم فيها خُلَفَاءَ، كما فعل ببني إسرائيلَ حين أورثهم مصرَ والشامَ بعد إهلاك الجبابرة، وأن يُمَكِّنَ الدينَ المرتضى وهو دين الإسلام، وتمكينه: تثبيته وتوطيده، وأن يُؤْمِنَ سَرَبَهُمْ^(٣)، ويُزِيلَ عنهم الخوفَ الذي كانوا عليه، وذلك أن رسول الله ﷺ وأصحابه مكثوا بمكةَ عشرَ سنين خائفين، ولما هاجروا.. كانوا بالمدينة يصبحون في السلاح، ويُمسون فيه، حتى قال رجلٌ: ما يأتي علينا يوم نأمنُ فيه ونضعُ السلاح؟ فنزلت، فقال عليه الصلاة والسلام: «لَا تَغْبُرُونَ إِلَّا يَسِيرًا حتى يجلسَ الرجلُ منكم في الملاء العظيم محتبياً ليس معه حديدة»^(٤)، فأنجزَ الله وعده وأظهرهم على جزيرة العرب، وافتتحوا أبعَدَ بلادِ المشرق والمغرب، ومزَّقوا ملكَ الأكاسرة، وملكوا خزائنهم، واستولوا على الدنيا، والقَسَمُ المتلقَّى باللام والنون في (ليستخلفنهم) محذوفٌ، تقديره: وعدهم الله وأقسمَ ليستخلفنهم، أو: نُزِّلَ وَعَدُ اللَّهِ فِي تَحْقِيقِهِ منزلةَ القسمِ فَتَلَقَّى بِمَا يُتَلَقَّى بِهِ الْقَسَمُ، كأنه قيل: أقسمَ اللهَ ليستخلفنهم، ﴿يَعْبُدُونَنِي﴾ إن جعلته استثناءً.. فلا محلَّ له، كأنه قيل: ما لهم يُسْتَخْلَفُونَ وَيُؤْمِنُونَ؟ فقال: يعبدونني، وإن جعلته حالاً عن (وعدهم) أي: وعدهم الله ذلك في حال عبادتهم.. فمحله النصبُ، ﴿لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾: حال من فاعل (يعبدونني) أي: يعبدونني موحدين، ويجوز أن يكون حالاً بدلاً من الحال

(١) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٥٨/٢) بنحوه عن سيدنا تميم الداري رضي الله عنه.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢٥) وكذا القراءة الآتية.

(٣) السَّرْبُ: الطريق.

(٤) رواه الطبري في «تفسيره» (٢٠٩/١٩) عن أبي العالية.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا أَوْلَاهُمْ النَّارُ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٧﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَفَاتٌ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

الأولى، ﴿وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ أي: بعد الوعد؛ والمراد: كُفْرَانُ النعمة، كقوله تعالى: ﴿فَكَفَرْتَ بِأَنْعَمَ اللَّهُ﴾ [النحل: ١١٢]، ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾: هم الكاملون في فسقهم؛ حيث كفروا تلك النعمة الجسيمة، وجسروا على غمطها^(١)، قيل: أول من كفر هذه النعمة قتلة عثمان رضي الله عنه، فاقتتلوا بعد ما كانوا إخواناً وزال عنهم الخوف، والآية أوضح دليل على صحة خلافة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين؛ لأن المستخلفين الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم هم.

﴿٥٦﴾ «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ»: معطوف على ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾، ولا يضر الفصل وإن طال، ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ فيما يدعوكم إليه، وكُرِّرَت طاعة الرسول تأكيداً لوجوبها؛ ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ﴿٥٦﴾ أي: لكي تُرحموا؛ فإنها من مُسْتَجْلِبَاتِ الرحمة، ثم ذكر الكافرين فقال: ﴿٥٧﴾ «لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: فائتين الله بأن لا يَقْدِرَ عليهم فيها، فالتاء خطابٌ للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو الفاعل، والمفعولان: (الذين كفروا) و(معجزين)، بالياء: شاميٌّ وحمزة^(٢)، والفاعل: النبي ﷺ لتقدم ذكره، والمفعولان: (الذين كفروا) و(معجزين)، ﴿وَمَا أَوْلَاهُمْ النَّارُ﴾: معطوف على (لا تحسبن الذين كفروا معجزين) كأنه قيل: الذين كفروا لا يفوتون الله وماواه النار، ﴿وَلَيْسَ الْمَصِيرُ﴾ ﴿٥٧﴾ أي: المرجع النار.

﴿٥٨﴾ «يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»: أمرٌ بأن يستأذن العبيد والإماء، ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾: والأطفال الذين لم يحتلموا من الأحرار، وقرئ: بسكون اللام تخفيفاً^(٣)، ﴿ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾ في اليوم واللييلة، وهي: ﴿مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ﴾ لأنه وقت القيام من المضاجع، وطرح ما يُنام فيه من الثياب، ولبس ثياب اليقظة، ﴿وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ﴾

(١) جَسَرَ على الأمر: أقدم عليه، وغمَط النعمة: احتقرها وترك شكرها.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢٥).

(٣) انظر «إتحاف فضلاء البشر» (ص ٤١٣)، وهي شاذة.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

وهي: نصف النهار في القيظ؛ لأنها وقت وضع الثياب للقلولة، ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾ لأنه وقت التجرد من ثياب اليقظة، والالتحاف بثياب النوم، ﴿ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ﴾ أي: هي أوقات ثلاث عورات، فحذف المبتدأ والمضاف، وبالنصب: كوفي غير حفص^(١)؛ بدلاً من (ثلاث مرات) أي: أوقات ثلاث عورات؛ وسُمي كل واحد من هذه الأحوال عورة؛ لأن الإنسان يختلج تسترهُ فيها، والعورة الخلل، ومنها الأعور: المختلج العين، دخل غلام من الأنصار يقال له: مدلج بن عمرو على عمر رضي الله عنه وقت الظهيرة وهو نائم وقد انكشف عنه ثوبه، فقال عمر رضي الله عنه: وددت أن الله نهى عن الدخول في هذه الساعات إلا بالإذن، فانطلق إلى النبي ﷺ وقد نزلت عليه الآية، ثم عذّرهم في ترك الاستئذان وراء هذه المرات بقوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ﴾ أي: لا إثم عليكم ولا على المذكورين في الدخول بغير استئذان بعدهن، ثم بيّن العلة في ترك الاستئذان في هذه الأوقات بقوله: ﴿طَوَّفُوا عَلَيْكُمْ﴾ أي: هم طوافون بحوائج البيت، ﴿بَعْضُكُمْ﴾: مبتدأ، خبره: ﴿عَلَى بَعْضٍ﴾، وتقديره: بعضكم طائف على بعض، فحذف طائف لدلالة (طوافون) عليه، ويجوز^(٢) أن تكون الجملة بدلاً من التي قبلها، وأن تكون مبينة مؤكدة؛ يعني: أن بكم وبهم حاجة إلى المخالطة والمداخلة، يطوفون عليكم للخدمة، وتطوفون عليهم للاستخدام، فلو جُزِمَ الأمر بالاستئذان في كل وقت.. لأفضى إلى الحرج، وهو مدفوع في الشرع بالنص، ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ أي: كما بيّن حكم الاستئذان.. يُبين لكم غيره من الآيات التي احتجتم إلى بيانها، ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بمصالح عباده، ﴿حَكِيمٌ﴾ في بيان مراده.

﴿٥٩﴾ ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ﴾ أي: الأحرار دون المماليك، ﴿الْحُلُمَ﴾: الاحتلام؛ أي: إذا بلغوا وأرادوا الدخول عليكم ﴿فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ في جميع الأوقات، ﴿كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي: الذين بلغوا الحلم من قبلهم، وهم الرجال، أو: الذين ذكروا من قبلهم في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا﴾ الآية؛ والمعنى: أن الأطفال مأذون لهم في الدخول بغير إذن إلا في العورات الثلاث، فإذا اعتاد الأطفال ذلك ثم

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢٥).

(٢) في الأصل: (فيجوز)، والمثبت من المطبوع (٣/٣٦٢) وهو أولى.

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ حَلَائِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْكُمْ مَفَاتِحُهُ أَوْ صَدِيقَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَاسْلُمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

بلغوا بالاحتلام أو بالسِّنِّ.. وجب أن يُفطموا عن تلك العادة، ويَحْمَلُوا على أن يستأذنوا في جميع الأوقات، كالرجال الكبار الذين لم يعتادوا الدخول عليكم إلا بإذن، والناس عن هذا غافلون، وعن ابن عباس رضي الله عنه: ثلاث آيات جحدن الناس: الإذن كله، وقوله: ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَرَّكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]، ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ [النساء: ٨] (١)، وعن سعيد بن جبير: يقولون: هي منسوخة، والله ما هي بمنسوخة. ﴿كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ فيما يُبين من الأحكام، ﴿حَكِيمٌ﴾ (٥٩) بمصالح الأنام.

﴿٦٠﴾ ﴿وَالْقَوَاعِدُ﴾: جمع قاعدة؛ لأنها من الصفات المختصة بالنساء، كالطالق والحائض؛ أي: اللاتي قعدن عن الحيض والولد لكبرهن، ﴿مِنَ النِّسَاءِ﴾: حال، ﴿الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾: لا يَطْعَمَنَّ فيه، وهي في محل الرفع صفة للمبتدأ، وهي القواعد، والخبر: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ﴾: إثم، ودخلت الفاء لما في المبتدأ من معنى الشرط؛ بسبب الألف واللام، ﴿أَنْ يَضَعْنَ﴾: في أن يضعن ﴿ثِيَابَهُنَّ﴾ أي: الظاهرة، كالملحفة والجلباب الذي فوق الخمار، ﴿غَيْرَ﴾: حال، ﴿مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ أي: غير مظهرات زينة؛ يريد الزينة الخفية كالشعر والنحر والساق ونحو ذلك؛ أي: لا يقصدن بوضعها التبرج، ولكن التخفيف، وحقيقة التبرج: تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه، ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ﴾ أي: يطلبن العفة عن وضع الثياب فيستترن، وهو مبتدأ، خبره: ﴿خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ لما يُعلن، ﴿عَلِيمٌ﴾ (٦١) بما يَصِدْنَ.

﴿٦١﴾ ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ قال سعيد بن المسيب: كان المسلمون إذا خرجوا إلى الغزوة مع النبي ﷺ.. وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والمريض والأعرج، وعند أقاربهم، ويأذنون لهم أن يأكلوا من بيوتهم، وكانوا يتخرجون

(١) روى نحوه الطبري في «تفسيره» (١٤٨/١٩).

من ذلك ويقولون: نخشى ألا تكون أنفسهم بذلك طيبة، فنزلت الآية^(١)؛ رخصة لهم، ﴿وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ﴾ أي: حرج ﴿أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ أي: بيوت أولادكم؛ لأن ولد الرجل بعضه، وحكمه حكم نفسه، ولذا لم يذكر الأولاد في الآية، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك»^(٢)، أو: بيوت أزواجكم؛ لأن الزوجين صاروا كنفس واحدة، فصار بيت المرأة كبيت الزوج، ﴿أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ حَلَائِكُمْ﴾ لأن الإذن من هؤلاء ثابت دلالة، ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْهُمُ مَفَاحِشُهُمْ﴾: جمع مفتاح، وهو ما يفتح به الغلق، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو وكيل الرجل وقيمه في ضيعته وماشيته، له أن يأكل من ثمر ضيعته، ويشرب من لبن ماشيته؛ أريد بملك المفاتيح: كونها في يده وحفظه، وقيل: أريد به: بيت عبده؛ لأن العبد وما في يده لمولاه، ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾ يعني: أو بيوت أصدقائكم، والصديق يكون واحداً وجمعاً، وهو من يصدقك في مودته وتصدقك في مودتك، وكان الرجل من السلف يدخل دار صديقه وهو غائب فيسأل جاريته كيفه، فيأخذ ما شاء، فإذا حضر مولاه فأخبرته.. أعتقها سروراً بذلك، فأما الآن.. فقد غلب الشح على الناس، فلا يأكل إلا بإذن، ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا﴾: مجتمعين، ﴿أَوْ أَشْتَاتًا﴾: متفرقين، جمع شت، نزلت في بني ليث ابن عمرو، وكانوا يتخرجون أن يأكل الرجل وحده، فربما قعد منتظراً نهاره إلى الليل، فإن لم يجد من يؤاكله.. أكل ضرورة، أو: في قوم من الأنصار إذا نزل بهم ضيف.. لا يأكلون إلا مع ضيفهم، أو تخرجوا عن الاجتماع على الطعام لاختلاف الناس في الأكل وزيادة بعضهم على بعض، ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا﴾ من هذه البيوت لتأكلوا ﴿فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ﴾ أي: فابدؤوا بالسلام على أهلها الذين هم منكم ديناً وقربة، أو بيوتاً فارغة، أو مسجداً.. فقولوا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ﴿تَحِيَّةٌ﴾: نصب (سلموا)؛ لأنها في معنى تسليم، نحو: قعدت جلوساً، ﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ أي: ثابتة بأمره، مشروعة من لدنه، أو: لأن التسليم والتحية طلب سلامة وحياة

(١) رواه الواحدي في «أسباب النزول» (ص ٣٤٠).

(٢) روى ابن ماجه (٢٢٩١) عن سيدنا جابر رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي مالاً وولداً، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: «أنت ومالك لأبيك». ومعنى الحديث: أنه إذا احتاج لماله.. أخذه، لا أنه يباح له ماله مطلقاً. انظر «التيسير بشرح الجامع الصغير» (٢/٢١٠).

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا أَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلِيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

للمسلم عليه والمحيا من عند الله، ﴿مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ﴾ وَصَفَهَا بِالْبَرَكَةِ والطيب لأنها دعوة مؤمن لمؤمن يرجي بها من الله زيادة الخير وطيب الرزق، ﴿كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ﴿٦١﴾ : لكي تعقلوا أو تفهموا.

﴿٦٢﴾ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ﴾ أي: الذي يُجمع له الناس، نحو الجهاد والتدبير في الحرب، وكل اجتماع في الله، حتى الجمعة والعيد، ﴿لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ أي: ويأذن لهم، ولما أراد الله عز وجل أن يُريهم عِظَمَ الجِنَايَةِ في ذهاب الذهاب عن مجلس رسول الله ﷺ بغير إذنه إذا كانوا معه على أمر جامع.. جعل ترك ذهابهم حتى يستأذِنوه ثالث الإيمان بالله، والإيمان برسوله، وجعلهما كالتشبيب له، والبساط المذكور^(١)، وذلك مع تصدير الجملة بـ(إنما) وإيقاع المؤمنين مبتدأً مخبراً عنه بموصولٍ أحاطت صلته بذكر الإيمانين، ثم عقبه بما يزيده تأكيداً وتشديداً؛ حيث أعاده على أسلوب آخر، وهو قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ وضمَّنه شيئاً آخر، وهو أنه جعل الاستئذان كالمصداق لصحة الإيمانين، وعرض بحال المنافقين وتسللهم لَوَاذًا، ﴿فَإِذَا أَسْتَأْذَنُوكَ﴾ في الانصراف ﴿لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ﴾: أمرهم ﴿فَأَذَنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ﴾: فيه رفع شأنه عليه الصلاة والسلام، ﴿وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ﴿٦٢﴾ وذكر الاستغفار للمستأذنين دليل على أن الأفضل ألا يستأذِنوه، قالوا: وينبغي أن يكون الناس كذلك مع أئمتهم ومقدميهم في الدين والعلم، يُظاهرونهم، ولا يتفرقون عنهم إلا بإذن، قيل: نزلت يوم الخندق، كان المنافقون يرجعون إلى منازلهم من غير استئذان.

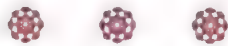
﴿٦٣﴾ ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ أي: إذا احتاج رسول الله ﷺ

(١) التشبيب في الأصل: ذكر أيام الشباب واللهو والغزل، ويكون في ابتداء القصائد، ثم سمي به ابتداؤها مطلقاً وإن لم يكن فيه ذكر الشباب، والمراد بالتشبيب هنا: الابتداء بذكر الإيمان بالله ورسوله تمهيداً لذكر ما بعده. انظر «فتوح الغيب» (١١/١٥٧).

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَتَوْمَ تَزْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيَنْتَبِهُنَّ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٤﴾

إلى اجتماعكم عنده لأمر فدعاكم.. فلا تفرقوا عنه إلا بإذنه، ولا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضاً، ورجوعكم عن المجمع بغير إذن الداعي، أو: لا تجعلوا تسميته ونداءه بينكم كما يُسمي بعضكم بعضاً ويناديه باسمه الذي سماه به أبواه، فلا تقولوا: يا محمد، ولكن: يا نبي الله يا رسول الله، مع التوقير والتعظيم والصوت المخفوض، ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلُون﴾: يخرجون قليلاً قليلاً ﴿مِنْكُمْ لَوَاقِدًا﴾: حال؛ أي: ملاوذين، اللواذ والملاوذة هو: أن يلوذ هذا بذاك، وذاك بهذا؛ أي: ينسلون عن الجماعة في الخفية على سبيل الملاوذة واستتار بعضهم ببعض، ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾: أي: الذين يصعدون عن أمره دون المؤمنين وهم المنافقون؛ يقال: خالفه إلى الأمر: إذا ذهب إليه دونه، ومنه: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَكُمْ إِلَى مَا أَنهَضَكُمْ عَنْهُ﴾ [هود: ٨٨]، وخالفه عن الأمر: إذا صد عنه دونه، والضمير في (أمره) لله سبحانه، أو للرسول عليه الصلاة والسلام؛ والمعنى: عن طاعته ودينه، ومفعول (يحذر): ﴿أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾: محنة في الدنيا، أو: قتل، أو: زلازل وأحوال، أو: تسليط سلطان جائر، أو: قسوة القلب عن معرفة الرب، أو: إسباغ النعم استدراجاً، ﴿أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿١٣﴾ في الآخرة، والآية تدل على أن الأمر للإيجاب.

﴿٦٤﴾ ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (ألا): تنبيه على ألا يخالفوا أمر من له ما في السموات والأرض، ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ أدخل (قد) ليؤكد علمه بما هم عليه من المخالفة عن الدين والنفاق، ومرجع تأكيد العلم إلى تأكيد الوعيد؛ والمعنى: أن جميع ما في السموات والأرض مختص به خلقاً وملكاً وعلماً، فكيف تخفى عليه أحوال المنافقين وإن كانوا يجتهدون في سترها؟ ﴿وَتَوْمَ تَزْجَعُونَ إِلَيْهِ﴾ وبفتح الياء وكسر الجيم: يعقوب^(١)؛ أي: ويعلم يوم يردون إلى جزائه وهو يوم القيامة، والخطاب والغيبة في قوله: (قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه) يجوز أن يكونا جميعاً للمنافقين على طريق الالتفات، ويجوز أن يكون (ما أنتم عليه) عاماً، و(يرجعون إليه) للمنافقين، ﴿فَيَنْتَبِهُنَّ﴾ يوم القيامة ﴿بِمَا عَمِلُوا﴾: بما أبطنوا من سوء أعمالهم، ويجازيهم حق جزائهم، ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ﴿٦٤﴾ فلا يخفى عليه خافية، وروي: أن ابن عباس رضي الله عنه قرأ (سورة النور) على المنبر في الموسم وفسرها على وجه لو سمعت الروم به.. لأسلمت.

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ ﴿١﴾ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ نَقْدِيرًا ﴿٢﴾

سورة الفرقان

سبع وسبعون آية، مكية.

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿١﴾ «تَبَارَكَ»: تفاعل من البركة، وهي كثرة الخير وزيادته؛ ومعنى (تبارك الله): تزايد خيره وتكاثره، أو: تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله، وهي كلمة تعظيم لم تستعمل إلا لله وحده، والمستعمل منه الماضي فحسب، ﴿الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ﴾ هو مصدر فرق بين الشيئين: إذا فصل بينهما؛ وسمي به القرآن لفصله بين الحق والباطل، والحلال والحرام، أو لأنه لم ينزل جملة، ولكن مفروقاً مفصلاً بين بعضه وبعض في الإنزال، ألا ترى إلى قوله: ﴿وَفَرَأَيْنَا فِرْقَنَهُ لِفَرَأَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكِّثٍ وَنَزَّلْنَاهُ نَزِيلًا﴾ [الإسراء: ١٠٦]، ﴿عَلَى عَبْدِهِ﴾: محمد عليه الصلاة والسلام؛ ﴿لِيَكُونَ﴾ العبد أو الفرقان ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾: للجن والإنس، وعموم الرسالة من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ﴿نَذِيرًا﴾: مُنْذِرًا؛ أي: مُخَوِّفًا، أو: إنذاراً، كالنكير بمعنى الإنكار، ومنه قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذِيرِي﴾ [الفر: ١٦].

﴿٢﴾ «الَّذِي»: رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أو: على الإبدال من (الذي نزل)، وجوز الفصل بين البذل والمبدل منه بقوله: (ليكون) لأن المبدل منه صلته (نَزَّلَ) و(ليكون): تعليل له، فكان المبدل منه لم يتم إلا به، أو: نصب على المدح، ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ على الخلو، ﴿وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ كما زعم اليهود والنصارى في عزيزٍ والمسيح عليهما السلام، ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ كما زعمت الشنوية، ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ أي: أحدث كل شيء وحده، لا كما يقوله المجوس والشنوية من النور والظلمة، ويزدان وأهرمن، ولا شبهة فيه لمن لا يقول: إن الله شيء^(١)، ولا لمن يقول: بخلق القرآن؛ لأن الفاعل بجميع صفاته لا يكون

(١) أهل السنة يطلقون لفظ الشيء عليه سبحانه فيقولون: هو شيء لا كالأشياء، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿قُلْ أَشْيَاءُ أَكْبَرُ شَهَادَةً عَلَى اللَّهِ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام: ١٩]، وبقوله: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصاص: ٨٨] فاستثنى من كل شيء الوجه وهو بمعنى الذات، والجهمية يمنعون إطلاق لفظ الشيء على الله، وهذا الخلاف لفظي ما له من ثمرات. انظر «شرح الشيخ علي القاري على بدء الأمالي» (ص ٢٧) و«تفسير الألوسي» (٤/ ١١١).

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ
مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴿٣﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكُ إِفْكٍ أَقْرَبَهُ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْ
جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ﴿٤﴾ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فِيهِ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٥﴾ قُلْ أَنْزَلَهُ
الَّذِي يَعْلَمُ الْغَيْبِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٦﴾

مفعوله، على أن لفظ (شيء) اختصّ بما يصحّ أن يُخلق بقرينة (وخلق)، وهذا أوضح دليل لنا على المعتزلة في خلق أفعال العباد، ﴿فَقَدَرَهُ تَفْدِيرًا﴾ ﴿٢﴾ : فهيّاه لما يصلح له بلا خلل فيه، كما أنه خلق الإنسان على هذا الشكل الذي تراه، فَقَدَرَهُ للتكاليف والمصالح المنوطة به في الدين والدنيا، أو: فَقَدَرَهُ للبقاء إلى أمده معلوم.

﴿٣﴾ «وَاتَّخَذُوا» الضمير للمكافرين؛ لاندراجهم تحت العالمين، أو لدلالة (نذيراً) عليهم؛ لأنهم المنذرون، ﴿مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً﴾ أي: الأصنام، ﴿لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ أي: أنهم آثروا على عبادة مَنْ هو منفرد بالالوهية والملك والخلق والتقدير عبادة عَجَزَةٌ لا يَقْدِرُونَ على خلق شيء وهم مخلوقون، ﴿وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ : ولا يستطيعون لأنفسهم دفع ضرر عنها، ولا جلب نفع إليها، ﴿وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا﴾ : إماتة، ﴿وَلَا حَيَاةً﴾ أي: إحياء، ﴿وَلَا نُشُورًا﴾ ﴿٣﴾ : إحياء بعد الموت، وجعلها كالعقلاء لزعم عابديها.

﴿٤﴾ «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا» : ما هذا القرآن ﴿إِلَّا إِفْكٌ﴾ : كذب ﴿أَقْرَبَهُ﴾ : اختلقه واخترعه محمدٌ من عند نفسه، ﴿وَاعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ﴾ أي: اليهود، أو: عداسٌ ويسارٌ وأبو فُكَيْهَةَ الرومي، قاله النضر بن الحارث، ﴿فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا﴾ ﴿٤﴾ : هذا إخبارٌ من الله ردٌّ للكفرة، فيرجع الضمير إلى الكفار، وجاء: يُسْتَعْمَلُ في معنى: فَعَلَ، فيعدّي تعديتها، أو: حُذِفَ الجارُّ وأوصل الفعل؛ أي: بظلم وزور، وظلمهم أن جعلوا العربيَّ يَتَلَقَّنُ من العجمي الرومي كلاماً عربياً أعجز بفصاحته جميع فصحاء العرب، والزور أن بهتوه بنسبة ما هو بريء منه.. إليه.

﴿٥﴾ «وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: هو أحاديث المتقدمين وما سَطَرُوهُ كُشُتَمٌ وغيره، جمعُ أسطارٍ وأسطورة، كأحدثه، ﴿اَكْتَتَبَهَا﴾ : كتبها لنفسه، ﴿فِيهِ تُمْلَى عَلَيْهِ﴾ أي: تلقى عليه من كتابه ﴿بُكْرَةً﴾ : أول النهار، ﴿وَأَصِيلًا﴾ ﴿٥﴾ : آخره، فيحفظ ما يُملَى عليه ثم يتلوه علينا.

﴿٦﴾ «قُلْ» يا محمدُ: ﴿أَنْزَلَهُ﴾ أي: القرآن ﴿الَّذِي يَعْلَمُ الْغَيْبِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: يعلم كلَّ سرٍّ خَفِيٍّ في السموات والأرض؛ يعني: أن القرآن لما اشتمل على علم الغيوب التي يستحيل عادة أن يعلمها محمدٌ عليه الصلاة والسلام من غير تعليم.. دلّ ذلك على أنه من عند

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٧﴾ أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٨﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَلِ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٩﴾

علام الغيوب، ﴿إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَجِيمًا﴾ ﴿٦﴾ فيمهلهم ولا يعاجلهم بالعقوبة وإن استوجبوها بمكابرتهم.

﴿٧﴾ ﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ﴾ وقعت اللام في المصحف مفصولة عن الهاء، وخط المصحف سنة لا تُغَيَّرُ، وتسميتهم إياه بالرسول سخريه منهم، كأنهم قالوا: أي شيء لهذا الزاعم أنه رسول ﴿يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾: حال، والعامل فيها: (هذا)، ﴿لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا﴾ ﴿٧﴾.

﴿٨﴾ ﴿أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا﴾ أي: إن صحَّ أنه رسول الله.. فما باله يأكل الطعام كما ناكل، ويتردد في الأسواق لطلب المعاش كما نتردد؛ يعنون: أنه كان يجب أن يكون ملكاً مستغنياً عن الأكل والتعيش، ثم نزلوا عن ذلك الاقتراح إلى أن يكون إنساناً معه ملك حتى يتساندا في الإنذار والتخويف، ثم نزلوا إلى أن يكون مرفوداً بكنز يلقى إليه من السماء^(١)، يستظهر به ولا يحتاج إلى تحصيل المعاش، ثم نزلوا إلى أن يكون رجلاً له بستان يأكل منه كالمياسير، أو: ناكل نحن، كقراءة عليٍّ وحمزة^(٢)، وحسن عطف المضارع وهو (يلقى) و(تكون) على (أنزل) وهو ماضٍ.. لدخول المضارع وهو (فيكون) بينهما، وانتصب (فيكون) على القراءة المشهورة؛ لأنه جواب (لولا) بمعنى: هلا، وحكمه حكم الاستفهام، وأراد بالظالمين في قوله: ﴿وَقَالَ الظَّالِمُونَ﴾: إياهم بأعيانهم، غير أنه وُضِعَ الظاهر موضع المضمّر تسجيلاً عليهم بالظلم فيما قالوا، وهم كفار قريش: ﴿إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا﴾ ﴿٨﴾ سُحْرَ فَجْنٍ، أو: ذا سُحْرِ، وهو الرُّثَّةُ؛ عَنُوا أنه بشر لا ملك^(٣).

﴿٩﴾ ﴿أَنْظِرْ كَيْفَ صَرَبُوا﴾: بَيَّنُّوا ﴿لَكَ الْأَمْثَلِ﴾: الأشباه؛ أي: قالوا فيك تلك الأقوال، واخترعوا لك الصفات والأحوال من المفترى والمملّى عليه والمسحور، ﴿فَضَلُّوا﴾ عن الحق، ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ ﴿٩﴾: فلا يجدون طريقاً إليه.

(١) مرفوداً بكنز: مُعْطَى كَنْزاً.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢٦).

(٣) الرُّثَّةُ: آله النفس؛ أي: أنه يتنفّس مثلهم، والتنفّس من لوازم البشرية.

تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ﴿١٠﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿١١﴾ إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿١٢﴾ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿١٣﴾

﴿١٠﴾ ﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا﴾ أي: تكاثر خير الذي إن شاء.. وهب لك في الدنيا خيراً مما قالوا، وهو أن يُعَجِّلَ لك مثل ما وعدك في الآخرة من الجنات والقصور، و(جنات): بدلٌ من (خيراً)، ﴿ويجعل﴾: بالرفع: مكِّي وشاميّ وأبو بكر^(١)؛ لأن الشرط إذا وقع ماضياً.. جاز في جزائه الجزم والرفع.

﴿١١﴾ ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ﴾: عطفت على ما حكى عنهم، يقول: بل أتوا بأعجب من ذلك كله، وهو تكذيبهم بالساعة، أو: متصلٌ بما يليه، كأنه قال: بل كذبوا بالساعة فكيف يلتفتون إلى هذا الجواب^(٢)؟ وكيف يُصدِّقون بتعجيل مثل ما وعدك في الآخرة وهم لا يؤمنون بها؟ ﴿وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا﴾: وهياناً للمكذبين بها ناراً شديدة في الاستعار.

﴿١٢﴾ ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ﴾: النار؛ أي: قابلتهم ﴿مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ أي: إذا كانت منهم بمرأ الناظرين في البُعد ﴿سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا﴾ أي: سمعوا صوت غليانها، وشبه ذلك بصوت المتغيِّظ والزافر، أو: إذا رأتهم زبانيئها.. تغَيَّظُوا وزفروا غضباً على الكفار.

﴿١٣﴾ ﴿وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا﴾: من النار ﴿مَكَانًا ضَيِّقًا﴾: مكِّي^(٣)، الكرب مع الضيق، كما أن الرُّوح مع السعة، ولذا وُصفت الجنة بأن عرضها السموات والأرض، وعن ابن عباس رضي الله عنه: أنه يَضِيقُ عليهم كما يَضِيقُ الرُّجُّ في الرُّمَحِ^(٤)، ﴿مُقَرَّنِينَ﴾ أي: وهم مع ذلك الضيق مسلسلون مقرنون في السلاسل، قُرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال، أو يُقرن مع كل كافر شيطانه في سلسلة، وفي أرجلهم الأصفاد، ﴿دَعَوْا هُنَالِكَ﴾: حيثئذ^(٥)، ﴿ثُبُورًا﴾: هلاكاً؛ أي: قالوا: واثبورا؛ أي: تعال يا ثبور؛ فهذا حيثك، فيقال لهم:

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢٦).

(٢) وهو: (تبارك الذي...).

(٣) الباقون: ﴿ضَيِّقًا﴾. انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢٦).

(٤) الرُّجُّ: الحديدَةُ التي في أسفل الرمح.

(٥) جعل الإمام النسفي (هنالك) للزمان مجازاً، ففي «شرح المفصل» لابن يعيش (٣٦٨/٢) أنه لا يُشارُ بها إلا إلى ما حضر من المكان، وأبقاها الألوسي في «تفسيره» (٤٣٣/٩) للمكان فقال: أي: في ذلك المكان الهائل.

لَا نَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءٌ وَاصِرًا ﴿١٥﴾ لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَتْ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولا ﴿١٦﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿١٧﴾

﴿١٤﴾ لَا نَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾ أي: إنكم وقعتم فيما ليس ثبوركم فيه واحداً، إنما هو ثبور كثير.

﴿١٥﴾ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ ﴿١٥﴾ أي: المذكور من صفة النار خير، ﴿أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ﴾ أي: وعدها، فالراجع إلى الموصول محذوف، وإنما قال: (أذلك خير) ولا خير في النار؛ توبيخاً للكفار، ﴿كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءٌ﴾: ثواباً، ﴿وَمَصِيرًا﴾ ﴿١٥﴾: مرجعاً، وإنما قيل: (كانت) لأن ما وعد الله كأنه كان؛ لتحقيقه، أو كان ذلك مكتوباً في اللوح قبل أن خلقهم.

﴿١٦﴾ لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ﴿١٦﴾ أي: ما يشاؤون، ﴿خَالِدِينَ﴾: حال من الضمير في (يشاؤون) والضمير في ﴿كَانَ﴾: (لما يشاؤون)، ﴿عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا﴾ أي: موعوداً ﴿مَسْئُولا﴾ ﴿١٦﴾: مطلوباً، أو: حقيقة أن يُسأل، أو: قد سأل المؤمنون والملائكة في دعواتهم ﴿رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ﴾ [آل عمران: ١٩٤]، ﴿رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ [البقرة: ٢٠١]، ﴿رَبَّنَا وَادْخُلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ عِدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ﴾ [غافر: ٨].

﴿١٧﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ ﴿١٧﴾ للبعث، عند الجمهور، وبالباء: مكّي ويزيد ويعقوب وحفص^(١)، ﴿وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ يريد: المعبودين من الملائكة، والمسيح وعزير، وعن الكلبي: يعني: الأصنام ينطقها الله، وقيل: عام، و(ما) يتناول العقلاء وغيرهم؛ لأنه أريد به الوصف، كأنه قيل: ومعبودهم، ﴿فَيَقُولُ﴾ وبالنون شامي، ﴿ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ﴾: بدل من (عبادي) أي: المشركين، ﴿أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ ﴿١٧﴾ والقياس: ضلُّوا عن السبيل، إلا أنهم تركوا الجار، كما تركوه في: هداه الطريق، والأصل: إلى الطريق، أو للطريق، وضل: مطاوع: أضله؛ والمعنى: أنتم أوقعتموهم في الضلال عن طريق الحق بإدخال الشبه أم هم ضلُّوا عنه بأنفسهم؟ وإنما لم يقل: أضللتهم عبادي هؤلاء أم ضلُّوا السبيل، وزيد (أنتم) و(هم) لأن السؤال ليس عن الفعل ووجوده؛ لأنه لولا وجوده.. لما توجه هذا العتاب، وإنما هو عن متوَلَّيه، فلا بد من ذكره وإيلائه حرف الاستفهام؛ ليُعلم أنه المسؤول عنه، وفائدة سؤالهم مع علمه تعالى بالمسؤول عنه: أن يُجيئوا بما أجابوا به حتى يُبَيَّنَّ عِبَدَتَهُمْ بتكذيبهم إياهم فتزيد حسرتهم.

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢٦) وكذا القراءتان الآتيتان.

قَالُوا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَلْبِغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا
الَّذِينَ كَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴿١٨﴾ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمِ
مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿١٩﴾

﴿١٨﴾ «قَالُوا سُبْحَنَكَ»: تعجبٌ منهم مما قيل لهم، أو: قصدوا به تنزيهه عن الأنداد، وأن يكون له نبيٌّ أو ملكٌ أو غيرهما نِدَاءً، ثم قالوا: ﴿مَا كَانَ يَلْبِغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ أي: ما كان يصحُّ لنا ولا يستقيم أن نتولَّى أحداً دونك، فكيف يصحُّ لنا أن نحملَ غيرنا على أن يتولَّونا دونك، ﴿نَتَّخِذُ﴾: يزيدُ، واتخذ: يتعدَّى إلى مفعول واحد، نحو: اتخذ ولياً، وإلى مفعولين، نحو: اتخذ فلاناً ولياً، قال الله تعالى: ﴿أَمِ اتَّخَذُوا إِلَهَةً مِنَ الْأَرْضِ﴾ [الأنبياء: ٢١]، وقال: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥]، فالقراءة الأولى من المتعدي إلى واحد، وهو (من أولياء)، والأصل: أن نتخذ أولياء، وزيدت (من) لتأكيد معنى النفي^(١)، والقراءة الثانية من المتعدي إلى المفعولين، فالمفعول الأول: ما بُني له الفعل^(٢)، والثاني: (من أولياء)، و(من) للتبعض؛ أي: لا نتخذ بعض أولياء؛ لأن (من) لا تزداد في المفعول الثاني، بل في الأول، تقول: ما اتخذت من أحدٍ ولياً، ولا تقول: ما اتخذت أحداً من ولي، ﴿وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَهُمْ﴾ بالأموال والأولاد وطول العمر والسلامة من العذاب، ﴿حَتَّى نَسُوا الَّذِي كُنَّا نَذَكِّرُ بِهِ﴾ ذكر الله والإيمان به والقرآن والشرائع، ﴿وَكَانُوا﴾ عند الله ﴿قَوْمًا بُورًا﴾ ﴿هَلَكَى﴾: جمع بائر كعائذ وعوذ، ثم يقال للكفار بطريق الخطاب عدولاً عن الغيبة إليه:

﴿١٩﴾ «فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ»: وهذه المفاجأة بالاحتجاج والإلزام حسنة رائعة، وخاصة إذا انضم إليها الالتفات وحذف القول، ونظيرها: ﴿يَتَأَمَّلِ الْكِتَابَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [المائدة: ١٩]، إلى قوله: ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ﴾ [المائدة: ١٩]^(٣)، وقول القائل^(٤):

[من: البسيط]

قالوا خراسانُ أقصى ما يُرادُ بنا ثم القُفُولُ فقد جئنا خراسانا

(١) ويجوز أن تكون من المتعدي لاثنيين، والأول: (أولياء)، والثاني: (من دونك)، والتقدير: أن نتخذ أولياء كاثنيين من دونك. انظر «الدر المصون» (٤٦٥/٨).

(٢) أي: النائب عن الفاعل، وهو الضمير المستتر في ﴿نَتَّخِذُ﴾.

(٣) ففي الآية حذف؛ أي: لا تعتذروا بقولكم: ما جاءنا؛ فقد جاءكم. انظر «تفسير البيضاوي» (١٢١/٢).

(٤) البيت للعباس بن الأحنف في «ديوانه» (ص ٢٧٩)، والشاهد فيه حذف القول؛ أي: فقولوا لهم: قد جئنا خراسانا.

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَنْتَصِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾

﴿يَمَا نَقُولُ﴾: بقولكم فيهم: إنهم آلهة، والباء على هذا كقوله: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ﴾ [ق: ٥] والجار والمجرور بدل من الضمير، كأنه قيل: فقد كذبوا بما تقولون، وعن قنبل بالياء^(١)؛ ومعناه: فقد كذبوا بقولهم: ﴿سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ [الفرقان: ١٨]، والباء على هذا كقولك: كتبت بالقلم، ﴿فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا﴾ أي: فما يستطيع ألهتكم أن يصرفوا عنكم العذاب، أو ينصروكم، وبالتاء: حفص^(٢)؛ أي: فما تستطيعون أنتم يا كفار صرف العذاب عنكم، ولا نصر أنفسكم، ثم خاطب المكلفين على العموم بقوله: ﴿وَمَنْ يَظْلِمِ مِنْكُمْ﴾ أي: يشرك؛ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومن جعل المخلوق شريك خالقه.. فقد ظلم؛ يؤيده قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]، ﴿نَذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا﴾ ﴿١٩﴾ فسر بالخلود في النار، وهو يليق بالمشرك دون الفاسق، إلا على قول المعتزلة والخوارج.

﴿٢٠﴾ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ دسرت (إن) لأجل اللام في الخبر، والجملة بعد (إلا) صفة لموصوف محذوف والمعنى: وما أرسلنا قبلك أحداً من المرسلين إلا آكلين وماشين، وإنما حذف اكتفاءً بالجار والمجرور؛ أي: من المرسلين، ونحوه: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾ [المصافات: ١٦٤] أي: وما منا أحد، قيل: هو احتجاج على من قال: ﴿مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ [الفرقان: ٧]، وتسلياً للنبي عليه الصلاة والسلام، ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً﴾ أي: محنة وابتلاء، وهذا تصبير لرسول الله ﷺ عما عيروه به من الفقر ومشيه في الأسواق؛ يعني: أنه جعل الأغنياء فتنة للفقراء، فيغني من يشاء ويفقر من يشاء، ﴿أَنْتَصِرُونَ﴾ على هذه الفتنة فتؤجروا، أم لا تصبرون فيزداد غمكم؟ وحكي: أن بعض الصالحين تبرم بضنك عيشه فخرج ضجراً فرأى خصيئاً في مواكب ومراكب، فخطر بباله شيء، فإذا بمن يقرأ هذه الآية، فقال: بلى نصبر ربنا، أو: جعلناك فتنة لهم؛ لأنك لو كنت غنياً صاحب كنوز وجنان.. لكنت طاعتهم لك للدنيا، أو ممزوجةً بالدنيا؛ فإنما بعثناك فقيراً لتكون طاعة من يطيعك خالصةً لنا، ﴿وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾ ﴿٢٠﴾: عالماً بالصواب فيما يتبلي به، أو بمن يصبر ويجزغ.

(١) انظر «النشر في القراءات العشر» (٢/ ٣٣٤).

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢٦).

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلِيكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتْوًا كَبِيرًا ﴿٢١﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلِيكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ﴿٢٢﴾ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴿٢٣﴾

﴿٢١﴾ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ: لا يأملون ﴿لِقَاءَنَا﴾ بالخير؛ لأنهم كفّروا لا يؤمنون بالبعث، أو: لا يخافون عقابنا، إما لأن الراجي قلق فيما يرجوه كالخائف، أو: لأن الرجاء في لغة تهامة الخوف، ﴿لَوْلَا﴾: هلا ﴿أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلِيكَةُ﴾: رسلاً دون البشر، أو: شهوداً على نبوته ودعوى رسالته، ﴿أَوْ نَرَى رَبَّنَا﴾: جهرة فيخبرنا برسالته واتباعه، ﴿لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ أي: أضمرنا الاستكبار عن الحق وهو الكفر والعناد في قلوبهم، ﴿وَعَتَوْا﴾: وتجاوزوا الحد في الظلم، ﴿عُتْوًا كَبِيرًا﴾ ﴿٢٢﴾ وَصَفَ الْعُتُوُّ بِالْكِبَرِ فَبَالَعَ فِي إِفْرَاطِهِ؛ أي: أنهم لم يجسروا على هذا القول العظيم إلا لأنهم بلغوا غاية الاستكبار وأقصى العتو، واللام جواب قسم محذوف.

﴿٢٢﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلِيكَةَ: أي: يوم الموت، أو: يوم البعث، (يوم): منصوب بما ذكر عليه: ﴿لَا بُشْرَى﴾ أي: يوم يرون الملائكة يُمنعون البشرى، وقوله: ﴿يَوْمَئِذٍ﴾: مؤكد (يوم يرون)، أو بإضمار: اذكر؛ أي: اذكر يوم يرون الملائكة، ثم أخبر فقال: لا بشرى بالجنة يومئذ، ولا ينتصب (يرون) لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف، ولا (بشرى) لأنها مصدر، والمصدر لا يعمل فيما قبله؛ ولأن المنفي ب: لا.. لا يعمل فيما قبل: لا، ﴿لِلْمُجْرِمِينَ﴾: ظاهر في موضع ضمير، أو: عام يتناولهم بعمومه، وهم الذين اجترموا الذنوب^(١)، والمراد الكافرون؛ لأن مطلق الأسماء يتناول أكمل المسميات، ﴿وَيَقُولُونَ﴾ أي: الملائكة: ﴿حِجْرًا مَحْجُورًا﴾ ﴿٢٢﴾: حراماً محرماً عليكم البشرى؛ أي: جعل الله ذلك حراماً عليكم، إنما البشرى للمؤمنين، والحجْر: مصدر، والكسر والفتح لغتان، وقرئ بهما^(٢)، وهو من: حَجَرَهُ: إذا منعه، وهو من المصادر المنصوبة بأفعال متروكة إظهارها، ومحجوراً لتأكيد معنى الحجْر، كما قالوا: موت مائت.

﴿٢٣﴾ ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾: هو صفة، ولا قدوم هنا، ولكن مُثِّلَتْ حال هؤلاء وأعمالهم التي عملوها في كفرهم من صلة رحم، وإغاثة ملهوف، وقرى ضيف ونحو ذلك.. بحال من خالف سلطانه وعصاه، فقَدِمَ إلى أشيائه وقصد إلى ما تحت يديه

(١) أي: اكتسبها.

(٢) انظر «إملاء ما من به الرحمن» (١٦٢/٢).

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾ وَيَوْمَ تَشَقُّ السَّمَاءُ بِالسَّيْمِ وَنَزَلَ الْمَلَائِكَةُ نَزِيرًا ﴿٢٥﴾ الْمَلَكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴿٢٦﴾ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَيْلًا ﴿٢٧﴾

فأفسدها ومزقها كلَّ مُمزَّقٍ، ولم يترك لها أثراً، والهباءُ: ما يخرجُ من الكوَّةِ مع ضوء الشمس شبيهاً بالغبار، والمنثورُ: المفرقُ، وهو استعارةٌ عن جعله بحيث لا يقبلُ الاجتماعَ، ولا يقع به الانتفاعُ.

﴿٢٤﴾ ثم بين فضل أهل الجنة على أهل النار فقال: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا﴾: تمييزٌ، والمستقرُّ: المكانُ الذي يكونون فيه في أكثرِ أوقاتهم مستقرين يتجالسون ويتحدثون، ﴿وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾: مكاناً يأوون إليه للاسترواح إلى أزواجهم، ولا نومَ في الجنة، ولكنه سَمَى مكاناً استرواحهم إلى الحور مقيلاً على طريق التشبيه، وروي: أنه يُفرَّغُ من الحساب في نصف ذلك اليوم، فيقبلُ أهلُ الجنة في الجنة، وأهلُ النار في النار، وفي لفظ الأحسن تهكُّمٌ بهم.

﴿٢٥﴾ ﴿وَيَوْمَ﴾: واذكر يومَ ﴿تَشَقُّ السَّمَاءُ﴾ والأصلُ: تتشقَّقُ، فحذفَ كوفيٌّ وأبو عمرو التاء، وغيرهم: أدغمها في الشين^(١)، ﴿بِالسَّيْمِ﴾ لما كان انشقاقُ السماءِ بسببِ طلوعِ الغمام منها.. جُوعِلَ الغمامُ كأنه الذي تشقُّ به السماءُ، كما تقول: شققتُ السَّنامَ بالشفرة فانشقَّ بها، ﴿وَنَزَلَ الْمَلَائِكَةُ نَزِيرًا﴾: ﴿وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ﴾: مكِّيٌّ، و(تنزيلًا) على هذا: مصدرٌ من غير لفظ الفعل؛ والمعنى: أن السماء تنفتحُ بغمامٍ أبيضٍ يخرجُ منها، وفي الغمام الملائكةُ ينزلون في أيديهم صحائفُ أعمالِ العباد.

﴿٢٦﴾ ﴿الْمَلَكُ﴾: مبتدأ، ﴿يَوْمَئِذٍ﴾: ظرفه، ﴿الْحَقُّ﴾: نعتُه؛ ومعناه: الثابت؛ لأن كل ملك يزول يومئذٍ، ولا يبقى إلا ملكه، ﴿لِلرَّحْمَنِ﴾: خبره، ﴿وَكَانَ﴾ ذلك اليومُ ﴿يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾: شديداً؛ يقال: عَسَرَ عليه فهو عَسِيرٌ وَعَسِيرٌ، ويُفهمُ منه يُسرُه على المؤمنين، ففي الحديث: «يَهْوَنُ يومُ القيامة على المؤمنين حتى يكونَ عليهم أخفٌ من صلاة مكتوبة صلَّوها في الدنيا»^(٢).

﴿٢٧﴾ ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾: عضَّ اليدين كنايةً عن الغيظ والحسرة؛ لأنه من روادفها، فتذكرُ الرادفة ويدلُّ بها على المردوف^(٣)، فيرتفع الكلامُ به في طبقة الفصاحة، ويوجدُ

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢٧) وكذا القراءة الآتية.

(٢) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٧٥/٣) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(٣) من روادفها: من نوابعها؛ أي: أن عضَّ اليدين من نوابع الحسرة؛ فذكرَ العضَّ وأريدت الحسرة.

يَتَوَلَّوْا لِيَتَنِيَ لَمْ أَتَّخِذْ فَلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾ وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴿٣٠﴾

السامع عنده في نفسه من الروعة ما لا يجده عند لفظ المكني عنه، واللام في (الظالم) للعهد، وأريد به عقبه؛ لما تبين، أو: للجنس، فيتناول عقبه وغيره من الكفار، ﴿يَقُولُ يَنَلِّتُنِي أَتَّخَذْتُ﴾ في الدنيا ﴿مَعَ الرَّسُولِ﴾: مع محمد عليه الصلاة والسلام، ﴿سَيِّدًا﴾ ﴿٢٧﴾: طريقاً إلى النجاة والجنة وهو الإيمان.

﴿٢٨﴾ ﴿يَتَوَلَّوْا﴾ وقرئ: ﴿يا ويلتي﴾: بالياء^(١)، وهو الأصل؛ لأن الرجل يُنادي وَيَلْتَهُ، وهي هَلَكَتُهُ، يقول لها: تعالي فهذا أوانك، وإنما قُلِبَتِ الياء ألفاً كما في صحاري ومداري^(٢)، ﴿لَتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فَلَانًا خَلِيلًا﴾ ﴿٢٨﴾ فلان: كناية عن الأعلام، فإن أريد بالظالم عقبه؛ لما روي: أنه اتخذ ضيافةً، فدعا إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام فأبى أن يأكل من طعامه حتى ينطق بالشهادتين، ففعل، فقال له أبي بن خلف وهو خليله: وجهي من وجهك حرام إلا أن ترجع، فارتد؛ فالمعنى: يا ليتني لم أتخذ أبيتاً خليلًا، فكنتي عن اسمه، وإن أريد به الجنس.. فكل من اتخذ من المضللين خليلًا.. كان لخليله اسم علم لا محالة، فجعل كناية عنه، وقيل: هو كناية عن الشيطان.

﴿٢٩﴾ ﴿لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ﴾: عن ذكر الله، أو القرآن، أو الإيمان، ﴿بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي﴾ من الله، ﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ﴾ أي: خليله، سمّاه شيطاناً؛ لأنه أضله كما يضلّه الشيطان، أو: إبليس؛ لأنه الذي حمله على مخالفة المضل، ومخالفة الرسول، ﴿لِلْإِنْسَانِ﴾ المطيع له ﴿خَذُولًا﴾ ﴿٢٩﴾: هو مبالغة من الخذلان؛ أي: من عادته ترك من يؤاليه، وهذا حكاية كلام الله، أو كلام الظالم.

﴿٣٠﴾ ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ﴾ أي: محمد عليه الصلاة والسلام في الدنيا: ﴿يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي﴾: قريشاً ﴿اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ ﴿٣٠﴾: متروكاً؛ أي: تركوه ولم يؤمنوا به؛ من الهجران، وهو مفعول ثانٍ ل(اتخذوا)، وفي هذا تعظيم للشكاية، وتخويف لقومه؛ لأن الأنبياء إذا شكوا إليه قومهم.. حلّ بهم العذاب، ولم يُنظَرُوا، ثم أقبل عليه مُسْلِيًّا، ووعدته النصره عليهم فقال:

(١) انظر «إتحاف فضلاء البشر» (ص ٤١٧) وهي شاذة.

(٢) مداري: جمع مِذْرَى وهو مثل الشوكة تحك به المرأة رأسها، وأصلها: مَدَارِي، ثم أبدلت الكسرة فتحة؛ اتباعاً لفتحة ما قبل الألف، فقلبت الياء ألفاً لتحريكها وانفتاح ما قبلها. انظر «حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك» (٣/٣٥٩).

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿٣١﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٢﴾ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾

﴿٣١﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿٣١﴾ أي: وكذلك كان كلُّ نبيٍّ قبلك مُبتلىَّ بعداوةٍ قومه، وكفاك بي هادياً إلى طريق قهرهم، والانتصارِ منهم، وناصراً لك عليهم، والعدو: يجوز أن يكون واحداً وجمعاً، والباء: زائدة؛ أي: وكفى ربُّك هادياً، وهو تمييزٌ.

﴿٣٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿٣٢﴾ أي: قريشٌ أو اليهود: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً﴾: حالٌ من القرآن؛ أي: مجتمعاً، ﴿وَاحِدَةً﴾ يعني: هلاً أنزل عليه دفعةً واحدةً في وقت واحد، كما أنزلت الكتبُ الثلاثة، وما له أنزل على التفريق؟ وهذا فضولٌ من القول ومماراةٌ بما لا طائلَ تحته؛ لأن أمر الإعجاز والاحتجاج به لا يختلف بنزوله جملةً واحدةً أو مفقاً، و﴿نُزِّلَ﴾ هنا بمعنى: أنزل، وإلا.. لكان مُتدافعاً؛ بدليل: (جملةً واحدةً)^(١)، وهذا اعتراضٌ فاسدٌ؛ لأنهم تُحَدُّوا بالإتيان بسورة واحدة من أصغر السور، فأبرزوا صفحة عجزهم حتى لا ذوا بالمناصبية^(٢)، وفزعوا إلى المحاربة، وبذلوا المُهَجَّ، وما مالوا إلى الحُجَجِ، ﴿كَذَلِكَ﴾: جوابٌ لهم؛ أي: كذلك أنزل مفقاً في عشرين سنةً، أو في ثلاثٍ وعشرين، و(ذلك) في (كذلك): إشارةٌ إلى مدلولِ قوله: (لولا نزل عليه القرآن جملة)؛ لأن معناه: لِمَ أنزل عليه القرآن مفقاً؟ فأعلم أن ذلك ﴿لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾: لِنُقَوِّيَ بتفريقه فؤادك حتى تَعِيَهُ وتحفظه؛ لأن المتلقن إنما يقوى قلبه على حفظ العلم شيئاً بعد شيء، وجزءاً عقيب جزء، ولو أُلقي عليه جملةً واحدةً.. لعجز عن حفظه، أو: لنثبت به فؤادك عن الضجر بتواتر الوصول، وتتابع الرسول؛ لأن قلب المحب يسكنُ بتواصلِ كتبِ المحبوب، ﴿وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ ﴿٣٢﴾: معطوفٌ على الفعل الذي تعلق به (كذلك) كأنه قال: كذلك فرَّقناه ورتلناه؛ أي: قدرناه آيةً بعد آية، ووقفه عقيب وقفة، أو: أمرنا بترتيل قراءته، وذلك قوله تعالى: ﴿وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل: ٤] أي: اقرأه بترسُلٍ وثبَتٍ، أو: بيِّنًا نبيناً، والترتيلُ: التبيينُ في ترسُلٍ وثبَتٍ.

﴿٣٣﴾ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ ﴿٣٣﴾: بسؤالٍ عجيبٍ من سُؤالاتهم الباطلة، كأنه مثلٌ في البطلان،

(١) يستعمل غالباً (أنزل) لما نزل دفعة واحدة، و(نزل) لما نزل تدريجاً.

(٢) المناصبية: العداوة.

الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿٣٥﴾

﴿إِلَّا جَنَّاتُكَ بِالْحَقِّ﴾ : إلا آتيناك بالجواب الحق الذي لا محيد عنه، ﴿وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ ﴿٣٣﴾ : وبما هو أحسن معنى ومؤدّى من مثْلهم؛ أي: من سؤالهم، وإنما حذف: من مثْلهم؛ لأن في الكلام دليلاً عليه، كما لو قلت: رأيت زيدا وعمراً، وإن كان عمرو أحسن وجهاً، فيه دليل على أنك تريد: من زيد، ولما كان التفسير هو التفسير عما يدل عليه الكلام.. وضع موضع معناه فقالوا: تفسير هذا الكلام كيت وكيت، كما قيل: معناه: كذا وكذا، أو: لا يأتونك بحالٍ وصفةٍ عجيبةٍ يقولون: هلا أنزل عليك القرآن جملة.. إلا أعطيناك من الأحوال ما يحقُّ لك في حكمتنا أن نُعطاه، وما هو أحسنُ تكشيفاً لما بُعثت عليه ودلالةً على صحته؛ يعني: أن تنزله مفرقاً، وتحديدِهم بأن يأتوا ببعض تلك التفاريق كلما نُزِّل شيء منها.. أدخل في الإعجاز من أن يُنزل كلُّه جملةً.

﴿٣٤﴾ ﴿الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ﴾ (الذين): مبتدأ، و(أولئك): مبتدأ ثانٍ، و(شرٌّ): خبر (أولئك)، و(أولئك) مع (شرٌّ): خبر (الذين)، أو: التقدير: هم الذين، أو: أعني الذين، و(أولئك): مستأنف، ﴿مَّكَانًا﴾ أي: مكانةً ومنزلةً، أو: مسكناً ومنزلاً، ﴿وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ ﴿٣٤﴾ : وأخطأ طريقاً، وهو من الإسناد المجازي؛ والمعنى: إن حاملكم على هذه السؤالات أنكم تضلُّون سبيله، وتحتقرون مكانه ومنزلته، ولو نظرتم بعين الإنصاف وأنتم من المسحوبين على وجوههم إلى جهنم.. لعلمتم أن مكانكم شرٌّ من مكانه، ومنزلة سبيلكم أضلُّ من سبيله، وفي طريقته قوله: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَعَظِمَ عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٦٠] الآية، وعن النبي ﷺ: «يحشرُ الناسُ يومَ القيامةِ على ثلاثة أصنافٍ، صنفٌ على الدوابِّ، وصنفٌ على أرجلهم، وصنفٌ على وجوههم»، قيل: يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «الذي أمشاهم على أقدامهم يمشيهم على وجوههم»^(١).

﴿٣٥﴾ ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ﴾ : التوراة، كما آتيناك القرآن، ﴿وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ﴾ : بدل أو عطف بيان، ﴿وَزِيرًا﴾ ﴿٣٥﴾ هو في اللغة: من يرجع إليه؛ ويتحصن برأيه؛ من الوزر، وهو الملجأ، والوزارة لا تنافي النبوة؛ فقد كان يُبعث في الزمن الواحد أنبياء، ويؤمرون بأن يُوازرو بعضهم بعضاً.

(١) رواه الترمذي (٣١٤٢) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.

فَقُلْنَا أَذْهَبًا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿٣٦﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ
 أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ
 ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٨﴾ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْمِيرًا ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمِطِرَتْ
 مَطَرُ السَّوءِ أَفْكَامًا يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَتَّخِذُونَ ذِكْرًا ﴿٤٠﴾

﴿٣٦﴾ «فَقُلْنَا أَذْهَبًا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا»: إلى فرعون وقومه، وتقديره: فذهبوا إليهم وأنذروا فكذبوهم، «فَدَمَرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا» ﴿٣٦﴾ التدمير: الإهلاك بأمر عجيب، أراد اختصار القصة، فذكر أولها وآخرها؛ لأنهما المقصود من القصة؛ أعني: إلزام الحجة ببعثة الرسل، واستحقاق التدمير بتكذيبهم.

﴿٣٧﴾ «وَقَوْمَ نُوحٍ»: أي: ودمرنا قوم نوح «لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ» يعني: نوحاً وإدريسَ رشيماً، أو: كان تكذيبهم لواحد منهم تكذيباً للجميع، «أَغْرَقْنَاهُمْ» بالطوفان، «وَجَعَلْنَاهُمْ»: وجعلنا إغراقهم، أو قصتهم «لِلنَّاسِ آيَةً»: عبرة يعتبرون بها، «وَأَعْتَدْنَا»: وهيأنا «لِلظَّالِمِينَ»: لقوم نوح، وأصله: وأعدنا لهم، إلا أنه أراد تظليمتهم فأظهر، أو: هو عامٌ لكل من ظلم ظلم شرك، ويتناولهم بعمومه، «عَذَابًا أَلِيمًا» ﴿٣٧﴾ أي: النار.

﴿٣٨﴾ «وَعَادًا»: ودمرنا عاداً، «وَتَمُودًا»: حمزة وحفص؛ على تأويل القبيلة، وغيرهما: «وَتَمُودًا»^(١)؛ على تأويل الحي، أو: لأنه اسمٌ للأب الأكبر، «وَأَصْحَابَ الرَّسِّ»: هم قوم شعيب، كانوا يعبدون الأصنام فكذبوا شعيباً، فبينما هم حول الرِّسِّ وهي البئر غير المطوية.. انهارت بهم، فخسف بهم وبيدارهم^(٢)، وقيل: الرس: قرية قتلوا نبيهم فهلكوا، أو: هم أصحاب الأخدود، والرس: الأخدود، «وَقُرُونًا»: وأهلكنا أمماً «بَيْنَ ذَلِكَ» المذكور «كَثِيرًا» ﴿٣٨﴾ لا يعلمها إلا الله، أرسل إليهم الرسل فكذبوهم فأهلكوا.

﴿٣٩﴾ «وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ»: بيناً له القصص العجيبة من قصص الأولين، «وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْمِيرًا» ﴿٣٩﴾ أي: أهلكنا إهلاكاً، و(كلاً) الأول: منصوب بما دل عليه (ضربنا له الأمثال)، وهو: أنذرنا، أو حذرنا، والثاني (تبرنا) لأنه فارغ له.

﴿٤٠﴾ «وَلَقَدْ أَتَوْا»: يعني: أهل مكة «عَلَى الْقَرْيَةِ»: سدوم، وهي أعظم قرى قوم لوط، وكانت خمساً، أهلك الله أربعاً مع أهلها، وبقيت واحدة، «الَّتِي أُمِطِرَتْ مَطَرُ السَّوءِ» أي:

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢٧).

(٢) البئر المطوية: المبنية.

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُؤًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٤١﴾ إِن كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا
أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حَيْثُ يَرْوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ
هُوْنَهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾

أمطر الله عليها الحجارة؛ يعني: أن قريشاً مروا مراراً كثيرة في متاجرهم إلى الشام على تلك
القرية التي أهلكت بالحجارة من السماء، و(مطر السوء): مفعول ثانٍ، والأصل: أمطرت القرية
مطراً، أو: مصدرٌ محذوفٌ الزوائد؛ أي: إمطار السوء، ﴿أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا﴾: أما شاهدوا
ذلك بأبصارهم عند سفرهم إلى الشام فيتفكروا فيؤمنوا، ﴿بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا﴾: بل
كانوا قوماً كفراً بالبعث، لا يخافون بعثاً، فلا يؤمنون، أو: لا يأمّلون نشوراً كما يأمّله
المؤمنون؛ لطمعهم في الوصول إلى ثواب أعمالهم.

﴿٤١﴾ ﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ﴾ (إن): نافية، ﴿إِلَّا هُزُؤًا﴾ اتخذه هُزُؤًا؛ في معنى: استهزأ
به، والأصل: اتخذه موضع هُزُؤٍ، أو مهزوءاً به^(١)، ﴿أَهَذَا الَّذِي﴾: محكي بعد القول المضمر،
(هذا): استصغار واستهزاء؛ أي: قائلين: أهذا الذي ﴿بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ ﴿٤١﴾ والمحذوف
حال، والعائد إلى (الذي) محذوف؛ أي: بعثه.

﴿٤٢﴾ ﴿إِن كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا﴾ (إن): مخففة من الثقيلة
واللام فارقة، وهو دليل على قرط مجاهدة رسول الله ﷺ في دعوتهم، وعرض المعجزات عليهم
حتى شارفوا بزعمهم أن يتركوا دينهم إلى دين الإسلام لولا قرط لجأجهم، واستمساكهم بعبادة
آلهتهم، ﴿وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حَيْثُ يَرْوْنَ الْعَذَابَ﴾ هو وعيد ودلالة على أنهم لا يفترونه وإن طالت
مدة الإمهال، ﴿مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ ﴿٤٢﴾ هو كالجواب عن قولهم: إن كاد ليضلنا؛ لأنه نسبة
لرسول الله ﷺ إلى الضلال؛ إذ لا يُضِلُّ غيره إلا من هو ضالٌّ في نفسه.

﴿٤٣﴾ ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هُونَهُ﴾ أي: من أطاع هواه فيما يأتي ويذر.. فهو عابدٌ هواه،
وجاعله إلهه، فيقول لرسوله: هذا الذي لا يرى معبوداً إلا هواه كيف تستطيع أن تدعوه إلى
الهدى؟ يُروى: أن الواحد من أهل الجاهلية كان يعبد الحجر، فإذا مرَّ بحجر أحسن منه.. ترك
الأول وعبد الثاني، وعن الحسن: هو في كل متبع هواه، ﴿أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾ ﴿٤٣﴾ أي:

(١) أي: أن (هزؤاً): مصدرٌ بتقدير مضاف، أو مصدر بمعنى المفعول، ويجوز إبقاء المصدر بلا تقدير مضاف ولا
تأويل، فيكون من الوصف بالمصدر مبالغة، كما يقال: عندي رجلٌ عدلٌ، كأنه العدل نفسه. انظر «الدر
المصون» (٨/١٥٥)، و«حاشية الشهاب على تفسير البضاوي» (٦/٤٢٤).

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَيْكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾

حفيظاً تحفظه عن متابعة هواه، وعبادة ما يهواه، أو: أفأنت تكون عليه مُوَكَّلًا فتصرفه عن الهوى إلى الهدى؟ عرّفه أن إليه التبليغ فقط.

﴿٤٤﴾ «أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا» (أم): منقطعة؛ معناه: بل أتحسب؟ كأن هذه المذمة أشد من التي تقدمتها حتى حُقَّت بالإضراب عنها إليها، وهي كونهم مسلوبى الأسماع والعقول؛ لأنهم لا يُلقون إلى استماع الحق أذناً، ولا إلى تدبره عقلاً، ومشبهين بالأنعام التي هي مَثَلٌ في الغفلة والضلالة، فقد ركبهم الشيطان بالاستدلال؛ لتركهم الاستدلال، ثم هم أرجح ضلالة منها؛ لأن الأنعام تُسَبِّحُ رَبَّهَا، وتسجدُ له، وتطيعُ مَنْ يَعْلِفُهَا، وتعرفُ مَنْ يُحْسِنُ إِلَيْهَا ممن يُسيءُ إليها، وتطلبُ ما ينفعُها، وتجتنبُ ما يضرُّها، وتهتدي لمراعيها ومشاربها، وهؤلاء لا يتقادون لربهم، ولا يعرفون إحسانه إليهم من إساءة الشيطان الذي هو عدوُّهم، ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع، ولا يتقون العقاب الذي هو أشدُّ المضار والمهلك، ولا يهتدون للحق الذي هو المَشْرَعُ الهنيء، والعذب الروي، وقالوا: للملائكة رُوحٌ وعقلٌ، وللبهائم نفسٌ وهوى، والآدمي مجمعُ الكلِّ ابتلاءً، فإن غلبته النفس والهوى.. فَضَلَّتْهُ الأنعام، وإن غلبته الروح والعقل.. فَضَلَ الملائكة الكرام، وإنما ذَكَرَ الأكثر؛ لأن فيهم مَنْ لم يَصِدَّه عن الإسلام إلا حُبُّ الرياسة وكفى به داءً عُضالاً، ولأن فيهم مَنْ آمن.

﴿٤٥﴾ «أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَيْكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ» أي: بَسَطَهُ فَعَمَّ الأرض، وذلك من حين طلوع الفجر إلى وقت طلوع الشمس في قول الجمهور؛ لأنه ظلٌ ممدودٌ لا شمسَ معه ولا ظلمة، وهو كما قال في ظلِّ الجنة: ﴿وِظِلٌّ مَّدْوودٌ﴾ [الواقعة: ٣٠] لا شمسَ معه ولا ظلمة، ﴿وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا﴾ أي: دائماً لا يزول ولا تذهبُه الشمس، ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ﴾: على الظلِّ ﴿دَلِيلًا﴾ لأنه بالشمس يُعرفُ الظلُّ، ولولا الشمس.. لما عُرِفَ الظلُّ، فالأشياء تعرفُ بأضدادها.

﴿٤٦﴾ «ثُمَّ قَبَضْنَاهُ» أي: أخذنا ذلك الظلَّ الممدودَ ﴿إِلَيْنَا﴾: إلى حيث أردنا، ﴿قَبْضًا يَسِيرًا﴾: سهلاً غيرَ عسير، أو: قليلاً قليلاً؛ أي: جزءاً فجزءاً بالشمس التي تأتي عليه،

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ لَيْلًا لِيَأْسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا
بَيِّنَاتٍ يَدُّ رَحْمَتَهُ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾

وجاء بـ(ثم) لتفاضل ما بين الأمور، فكأنَّ الثاني أعظم من الأول، والثالث أعظم من الثاني، شبه تباعد ما بينهما في الفضل بتباعد ما بين الحوادث في الوقت.

﴿٤٧﴾ ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ لَيْلًا لِيَأْسًا﴾: جعل الظلام الساتر كاللباس، ﴿وَالنَّوْمَ سُبَاتًا﴾: راحة لأبدانكم، وقطعاً لأعمالكم، والسبت: القطع، والنائم مسبوت؛ لأنه انقطع عمله وحركته، وقيل: السبات: الموت، والمسبوت: الميت؛ لأنه مقطوع الحياة، وهو كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ﴾ [الأنعام: ٦٠]، ويعضده ذكر النشور في مقابلته، ﴿وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا﴾: ذا نشور؛ أي: انبعاث من النوم، كنشور الميت؛ أي: ينشر فيه الخلق للمعاش، وهذه الآية مع دلالتها على قدرة الخالق.. فيها إظهار لنعمته على خلقه؛ لأن في الاحتجاب بسر الليل فوائد دينية ودنيوية، وفي النوم واليقظة المشبهين بالموت والحياة عبرة لمن اعتبر، وقال لقمان لابنه: كما تنام فتوقظ كذلك تموت فتنشور.

﴿٤٨﴾ ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ﴾ [الرِّيح]: مكِّي^(١)، والمراد به الجنس، ﴿بُشْرًا﴾: تخفيف بشر: جمع بشور، ﴿بَيِّنَاتٍ يَدُّ رَحْمَتَهُ﴾: قدام المطر؛ لأنه ريح ثم سحاب ثم مطر، وهذه استعارة مليحة^(٢)، ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾: مطراً ﴿٤٨﴾: بليغاً في طهارته، والطهور صفة، كقولك: ماء طهور؛ أي: طاهر، واسم، كقولك لما يُطهر به: طهور، كالوضوء والوقود لما يُتوضأ به وتوقد به النار، ومصدر بمعنى التطهر، كقولك: تطهرت طهوراً حسناً، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بطهور»^(٣) أي: بطهارة، وما حكي عن ثعلب: هو ما كان طاهراً في نفسه مطهراً لغيره، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى؛ إن كان هذا زيادة بيان لطهارته.. فحسن، ويعضده قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ﴾ [الأنفال: ١١]، وإلا.. فليس (فعول) من (التفعيل) في شيء، وقياسه على ما هو مشتق من الأفعال المعتدية كقطع ومنوع.. غير سديد؛ لأن بناء (الفعول) للمبالغة، فإن كان الفعل متعدياً.. فالفعول متعد، وإن كان لازماً.. فلازم^(٤).

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢٧).

(٢) حيث شبه المطر بالرحمة.

(٣) روى الترمذي (١)، وابن ماجه (٢٧٢) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور».

(٤) ذكر الإمام الرازي في «تفسيره» (٤٦٦/٢٤) أن الله تعالى ذكر الماء الطهور في معرض الإنعام، فوجب حمله

لِنُخَيِّ بِهٖ بَلَدَةً مِّمَّنَّا وَنُسْقِيهِم مِّمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْآسِيَّ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَنَّى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٠﴾

«٤٩» ﴿لِنُخَيِّ بِهٖ﴾ : بالمطر ﴿بَلَدَةً مِّمَّنَّا﴾ : ذَكَرَ (مِثْلًا) على إرادة البلد أو المكان، ﴿وَنُسْقِيهِم﴾ : مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْآسِيَّ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾ أي : ونُسقي الماء البهائم والناس، و(مما خلقنا) : حالٌ من (أنعاماً) و(أناسي) أي : أنعاماً وأناسي مما خلقنا، وسَقَى وأسقى : لغتان، وقرأ المفضل والبرجمي : ﴿وَنُسْقِيهِم﴾ ^(١)، والأناسي : جمع إنسي على القياس، ككرسي وكراسي، أو : إنسان، وأصله : أناسين، كسرحان وسراحين، فأبدلت النون ياءً وأدغمت، وقُدِّم إحياء الأرض على سقي الأنعام والأناسي ؛ لأن حياتها سبب لحياتهما، فقُدِّم ما هو سبب حياتهما على سقيهما، وتخصيصُ الأنعام من الحيوان الشارب ؛ لأن عامة منافع الأناسي متعلقة بها، فكان الإنعام بسقي الأنعام.. كالإنعام بسقيهم، وتنكيرُ الأنعام والأناسي ووصفها بالكثرة ؛ لأن أكثر الناس مُنيخون بالقرب من الأودية والأنهار، فيهم غنيةٌ عن سقي الماء، وأعقابهم وبقاياهم كثيرٌ يعيشون بما ينزل الله من رحمته، وتنكيرُ البلدة لأنه يُريدُ بعض بلادِ هؤلاء المتبعدين عن مظانِّ الماء، ولما كان سقي الأناسي من جملة ما أنزل له الماء.. وصفه بالظهور إكراماً لهم، وبيان أن من حقهم أن يؤثروا الطهارة في بواطنهم وظواهرهم ؛ لأن الظهورية شرطٌ للإحياء.

«٥٠» ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا﴾ : حمزة وعلي ^(٢)؛ يريدُ : ولقد صرفنا هذا القول بين الناس في القرآن وفي سائر الكتب المنزلة على الرسل، وهو ذكرُ إنشاءِ السحاب وإنزالِ القطر؛ ليتفكروا ويعتبروا ويعرفوا حقَّ النعمة فيه فيشكروا، ﴿فَأَنَّى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾ : فأي أكثرهم إلا كفران النعمة وجحودها وقلة الاكتراث لها، أو : صرفنا المطر بينهم في البلدان المختلفة، والأوقات المتغيرة، وعلى الصفات المتفاوتة؛ من وابلٍ وطلٍّ وجوِّدٍ ورذاذٍ وديمَّةٍ ^(٣)، فأبوا إلا الكفورَ وأن يقولوا : مُطرنا ينوء كذا ^(٤)، ولا يذكروا صنع الله تعالى

= على الوصف الأكمل، ولا شك أن المطهر أكمل من الطاهر، وفي «التحرير والتنوير» (١٩/٤٧) : ووصف الماء بالطهور يقتضي أنه مطهر لغيره؛ إذ العدول عن صيغة «فاعل» إلى صيغة «فعلول» لزيادة معنى في الوصف، فاقترضه في هذه الآية أنه مطهر لغيره اقتضاءً التزامي؛ ليكون مستكملاً وصف الطهارة القاصرة والمتعدية.

(١) انظر «الكشف والبيان» للثعلبي (١٤٠/٧) وهي شاذة.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢٧).

(٣) الوابل : المطر الشديد، الطلُّ : أضعف المطر، الجود : المطر الواسع الغزير، الرذاذ : المطر الساكن الدائم، الصغار القطر كالغبار، الديمة : المطر الذي ليس فيه رعد ولا برق.

(٤) روى مسلم (٧١) عن سيدنا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم =

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ﴿٥١﴾ فَلَا تَطْعُ الْكَافِرِينَ وَجْهَهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾

ورحمته، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ما من عام أقل مطراً من عام، ولكن الله يصرفه حيث يشاء، وقرأ الآية^(١)، وروي: أن الملائكة يعرفون عدد المطر ومقداره في كل عام؛ لأنه لا يختلف، ولكن يختلف فيه البلاد، ويُتزعج من هنا جواب في تنكير البلدة والأنعام والأناسي^(٢)، ومن نسب الإمطار إلى الأنواء وجمد أن تكون هي والأنواء من خلق الله تعالى.. كفر، وإن رأى أن الله تعالى خالقها وقد نصب الأنواء أمارات ودلالات عليها.. لم يكفر.

﴿٥١ - ٥٢﴾ ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ﴿٥١﴾ فَلَا تَطْعُ الْكَافِرِينَ﴾ أي: لو شئنا.. لخففنا عنك أعباء نذارة جميع القرى، ولبعثنا في كل قرية نبياً يُنذرها، ولكن شئنا أن نجتمع لك فضائل جميع المرسلين بالرسالة إلى كافة العالمين، فقصرنا الأمر عليك وعظمناك به، فتكون وحدك ككلهم، ولذا حُوطب بالجمع: ﴿يَأَيُّهَا الرُّسُلُ﴾ [المؤمنون: ٥١]، فقابل ذلك بالشكر والصبر والتشدد، ولا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه من موافقتهم ومداونتهم، وكما آثرتك على جميع الأنبياء.. فأثّر رضائي على جميع الأهواء، وأريد بهذا تهيجهم وتهيج المؤمنين وتحريكهم، ﴿وَجْهَهُمْ بِهِ﴾ أي: بالله؛ يعني: بعونه وتوقيه، أو: بالقرآن؛ أي: جادلهم به وقرعهم بالعجز عنه، ﴿جِهَادًا كَبِيرًا﴾: عظيماً موقعه عند الله؛ لما يُحتمل فيه من المشاق، ويجوز أن يرجع الضمير في (به) إلى ما دلّ عليه: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ﴿٥١﴾﴾ من كونه نذير كافة القرى؛ لأنه لو بُعث في كل قرية نذير.. لوجب على كل نذير مجاهدة قريته، فاجتمعت على رسول الله تلك المجاهدات، فكبر جهاده من أجل ذلك وعظم، فقال له: وجاهدكم بسبب كونك نذير كافة القرى جهاداً كبيراً جامعاً لكل مجاهدة.

= صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف.. أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته.. فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا.. فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب».

النوء: مصدر ناء النجم؛ أي: سقط وغاب، وقيل: نهض وطلع، وكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى النجم الساقط الغارب، وقيل: إلى الطالع، ثم إن النجم نفسه قد يسمى نوءاً تسمية للفاعل بالمصدر. انظر «شرح صحيح مسلم» للنووي (٦١/٢).

(١). روى نحوه الحاكم في «المستدرک» (٤٠٤/٢).

(٢). وذلك الجواب هو: أن إنزال المطر إذا كان بقدر احتياج الناس إليه واستغنائهم عنه.. فلا بد من التصريف، فإن من سكن بقرب منابع الماء لم يحتج إلى المطر احتياج من هو بعيد من ذلك. انظر «فتوح الغيب» (٢٥٩/١١).

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ﴿٥٣﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٦﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾

﴿٥٣﴾ ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ﴾: خلاهما متجاورين متلاصقين^(١)؛ تقول: مَرَجْتُ الدابة: إذا خليتها ترعى، وسمي الماءين الكثيرين الواسعين بحرين، ﴿هَذَا﴾ أي: أحدهما ﴿عَذْبٌ فُرَاتٌ﴾: صفة ل(عذب) أي: شديد العذوبة حتى يقرب إلى الحلاوة، ﴿وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾: صفة ل(ملح) أي: شديد الملوحة، ﴿وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا﴾: حائلاً من قدرته يفصل بينهما ويمنعهما التمازج، فهما في الظاهر مختلطان، وفي الحقيقة منفصلان، ﴿وَحِجْرًا مَحْجُورًا﴾: وسترًا ممنوعاً عن الأعين، كقوله: ﴿حِجَابًا مَسْتُورًا﴾ [الإسراء: ٤٥].

﴿٥٤﴾ ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ﴾ أي: النطفة ﴿بَشَرًا﴾: إنساناً، ﴿فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ أراد تقسيم البشر قسمين: ذوي نسب؛ أي: ذكوراً ينسب إليهم فيقال: فلان بن فلان، وفلانة بنت فلان؛ وذوات صهر؛ أي: إناثاً يُصَاهَرُ بهنَّ، وهو كقوله تعالى: ﴿يَجْعَلُ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ [القيامة: ٣٩]، ﴿وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾: حيث خلق من النطفة الواحدة بشراً نوعين، ذكراً وأنثى، وقيل: فجعله نسباً؛ أي: قرابة، وصِهْرًا؛ أي: مُصَاهَرَةً؛ يعني: الوُصْلَةَ بالنكاح، مَنْ بِالْأَنْسَابِ؛ لأن التواصل يقع بها، وبالمصاهرة؛ لأن التوالد يكون بها.

﴿٥٥﴾ ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ﴾ إن عَبَدُوهُ، ﴿وَلَا يَضُرُّهُمْ﴾ إن تركوه، ﴿وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا﴾: على معصية ربّه ﴿ظَهِيرًا﴾: معينا ومظاهراً، (مفاعِل) غير عزيز، والظهير والمظاهر كالعوين والمعاون، والمظاهرة: المعاونة؛ والمعنى: أن الكافر بعبادة الصنم يتابع الشيطان ويعاونه على معصية الرحمن.

﴿٥٦﴾ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا﴾ للمؤمنين، ﴿وَنَذِيرًا﴾ للكافرين.

﴿٥٧﴾ ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾: على التبليغ ﴿مِنْ أَجْرٍ﴾: جُعِلَ. مثال ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ والمراد: إلا فعل من شاء، واستثنائه عن الأجر.. قول ذي شفقة عليك قد سعى لك في تحصيل مالٍ: ما أطلب منك ثواباً على ما سعيته إلا أن تحفظ هذا المال

(١) خلاهما: أرسلهما، وفي «التحرير والتنوير» (١٩/٥٤): المرج: الخلط، واستعير هنا لشدة المجاورة، والقربة قوله: (وجعل بينهما برزخاً).

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿٥٨﴾ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهِ خَبِيرًا ﴿٥٩﴾

ولا تضيعة، فليس حفظك المال لنفسك من جنس الثواب، ولكن صَوَّرَهُ بصورة الثواب^(١)، كأنه يقول: إن حفظت مالك.. اعتدَّ حفظك بمنزلة الثواب لي، ورضائي به كرضا المثاب بالثواب، ولعمري إنه عليه الصلاة والسلام مع أمته بهذا الصدد؛ ومعنى اتخاذهم إلى الله سبيلاً: تقربهم إليه بالإيمان والطاعة، أو: بالصدقة والنفقة، وقيل: المراد: ولكن من شاء أن يتخذ بالإنفاق إلى رضا ربه سبيلاً.. فليفعل^(٢)، وقيل: تقديره: لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجراً إلا اتخاذ المدعو سبيلاً إلى ربه بطاعته، فذلك أجري؛ لأن الله يأجرني عليه^(٣).

﴿٥٨﴾ ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾: اتَّخِذْ مَنْ لَا يَمُوتُ وَكِيلًا.. لَا يَكِلُكَ إِلَى مَنْ يَمُوتُ ذَلِيلًا؛ يعني: ثق به وأسند أمرك إليه في استكفاء شروهم، ولا تتكل على حيٍّ يموت، وقرأها بعض الصالحين فقال: لا يصحُّ لذي عقلٍ أن يثق بعدها بمخلوق، والتوكل: الاعتماد عليه في كلِّ أمرٍ، ﴿وَسَبِّحْ﴾: ونزهه عن أن يكلَّ إلى غيره مَنْ توكَّلَ عليه، ﴿بِحَمْدِهِ﴾: بتوفيقه الذي يُوجبُ الحمد، أو: قل: سبحان الله وبحمده، أو: نَزَّهَهُ عن كل العيوب بالثناء عليه^(٤)، ﴿وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا﴾ ﴿٥٨﴾ أي: كفى الله خبيراً بذنوب عباده؛ يعني: أنه خبيرٌ بأحوالهم، كافٍ في جزاء أعمالهم.

﴿٥٩﴾ ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ أي: في مدَّةٍ مقدارِ هذه المدَّة؛ لأنه لم يكن حينئذٍ ليلٌ ولا نهارٌ، روي عن مجاهد: أولها: يومُ الأحد، وآخرها: يومُ الجمعة، وإنما خلقها في ستة أيام وهو يقدرُ على أن يخلقها في لحظة؛ تعليماً لخلقهِ الرِّفْقَ والتَّثَبُّتَ، ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ﴾ أي: هو الرحمن، ف(الرحمن): خبرٌ مبتدأٌ محذوف، أو: بدلٌ من الضمير في (استوى)، أو: (الذي خلق): مبتدأ، و(الرحمن): خبره، ﴿فَسَلِّ﴾: بلا همزة: مكِّي وعلي^(٥)، ﴿بِهِ﴾: صلة (سل)، كقوله: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ [المعارج: ١] كما تكون (عن) صلته

(١) فالاستثناء متصل على هذا الوجه؛ لتنزيل فعلهم منزلة الأجر، فكان المستثنى من جنس المستثنى منه. انظر «تفسير الألوسي» (٣٧/١٠).

(٢) والاستثناء على هذا منقطع.

(٣) والاستثناء على هذا متصل؛ لأن طاعتهم لله جعلت من جنس الأجر مجازاً لكونها سبب الأجر.

(٤) في الأصل: (بثناء تُثني عليه)، والمثبت من المطبوع (٣٧٧/٣) وهو أولى.

(٥) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢٨) وكذا القراءتان الآتيتان.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ ثُقُورًا ﴿٦٠﴾ نَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴿٦١﴾

في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [التكاثر: ٨]، فَسَأَلَ بِهِ: كقولك: اهتمَّ بِهِ واشتغلَ بِهِ، وسَأَلَ عَنْهُ: كقولك: بحثَ عَنْهُ، وَفَتَّشَ عَنْهُ، أَوْ: صَلَّةٌ ﴿خَيْرًا﴾ ﴿٣٩﴾، ويكون (خَيْراً) مفعول (سل) أي: فاسأل عنه رجلاً عارفاً يُخْبِرُكَ بِرَحْمَتِهِ، أَوْ: فاسأل رجلاً خبيراً به وبرحمته، أَوْ: (الرحمن): اسمٌ من أسماء الله تعالى، مذكورٌ في الكتب المتقدمة، ولم يكونوا يعرفونه، فقيل: فاسأل بهذا الاسم من يخبرُكَ مِنْ أَهْلِ الْكُتُبِ حَتَّى تُعَرِّفَ مَنْ يَنْكُرُهُ، وَمَنْ ثَمَّ كَانُوا يَقُولُونَ: مَا نَعْرِفُ الرَّحْمَنَ إِلَّا الَّذِي بِالْإِمَامَةِ؛ يَعْنُونَ: مُسَيِّمَةً، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: رَحْمَانُ الْإِمَامَةِ.

﴿٦٠﴾ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ أي: إِذَا قَالَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلْمُشْرِكِينَ: ﴿اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ﴾: صَلُّوا لِلَّهِ وَاخْضَعُوا لَهُ ﴿قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ﴾ أي: لَا نَعْرِفُ الرَّحْمَنَ فَنَسْجُدُ لَهُ، فَهَذَا سُؤَالٌ عَنِ الْمُسَمَّى بِهِ؛ لِأَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَعْرِفُونَهُ بِهَذَا الْاسْمِ، وَالسُّؤَالُ عَنِ الْمَجْهُولِ بِ(مَا)، أَوْ: عَنْ مَعْنَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُسْتَعْمَلاً فِي كَلَامِهِمْ، كَمَا اسْتَعْمَلَ الرَّحِيمُ وَالرَّاحِمُ وَالرَّحُومُ، ﴿أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا﴾: لِلَّذِي تَأْمُرُنَا بِالسُّجُودِ لَهُ، أَوْ: لِأَمْرِكَ بِالسُّجُودِ يَا مُحَمَّدٌ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ مِنَّا بِهِ، ﴿يَأْمُرُنَا﴾: عَلَيَّ وَحُمَزُهُ، كَانَ بَعْضُهُمْ قَالَ لِبَعْضٍ: أَنَسْجُدُ لِمَا يَأْمُرُنَا مُحَمَّدٌ، أَوْ: يَأْمُرُنَا الْمُسَمَّى بِالرَّحْمَنِ وَلَا نَعْرِفُ مَا هُوَ؟ فَقَدْ عَانَدُوا؛ لِأَن مَعْنَاهُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ: ذُو الرَّحْمَةِ الَّتِي لَا غَايَةَ بَعْدَهَا فِي الرَّحْمَةِ؛ لِأَن (فَعْلَان) مِنْ أَبْنِيَةِ الْمَبَالِغَةِ؛ تَقُولُ: رَجُلٌ عَطْشَانٌ: إِذَا كَانَ فِي نَهَايَةِ الْعَطَشِ، ﴿وَزَادَهُمْ﴾ قَوْلُهُ: (اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ) ﴿ثُقُورًا﴾ ﴿٦٠﴾: تَبَاعِداً عَنِ الْإِيمَانِ.

﴿٦١﴾ ﴿نَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ هي: مَنَازِلُ الْكَوَاكِبِ السَّيَّارَةِ، لِكُلِّ كَوْكَبٍ بَيْتَانِ يَقْوَى حَالُهُ فِيهِمَا، وَلِلشَّمْسِ بَيْتٌ، وَلِلْقَمَرِ بَيْتٌ، فَالْحَمَلُ وَالْعَقْرَبُ: بَيْتَا الْمَرِيخِ، وَالثَّوْرُ وَالْمِيزَانُ: بَيْتَا الزُّهْرَةِ، وَالْجُوزَاءُ وَالسَّنْبِلَةُ: بَيْتَا عِطَارْدَ، وَالسَّرَطَانُ: بَيْتُ الْقَمَرِ، وَالْأَسَدُ بَيْتُ الشَّمْسِ، وَالْقَوْسُ وَالْحَوْتُ بَيْتَا الْمُشْتَرِيِّ، وَالْجَدِيُّ وَالذَّلُوبُ بَيْتَا زُحَلٍ، وَهَذِهِ الْبُرُوجُ مَقْسُومَةٌ عَلَى الطَّبَائِعِ الْأَرْبَعِ، فَيَصِيبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا ثَلَاثَةُ بُرُوجٍ، فَالْحَمَلُ وَالْأَسَدُ وَالْقَوْسُ مِثْلُثَةٌ نَارِيَّةٌ، وَالثَّوْرُ وَالسَّنْبِلَةُ وَالْجَدِيُّ مِثْلُثَةٌ أَرْضِيَّةٌ، وَالْجُوزَاءُ وَالْمِيزَانُ وَالذَّلُوبُ مِثْلُثَةٌ هَوَائِيَّةٌ، وَالسَّرَطَانُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحَوْتُ مِثْلُثَةٌ مَائِيَّةٌ؛ سَمِيَتْ بِالْبُرُوجِ الَّتِي هِيَ الْقُصُورُ الْعَالِيَةُ؛ لِأَنَّهَا لِهَذِهِ الْكَوَاكِبِ كَالْمَنَازِلِ لِسُكَّانِهَا، وَاسْتِقَاقُ الْبُرُوجِ مِنَ التَّبَرُّجِ؛ لظُهُورِهِ عَنْهُ، قَالَ الْحَسَنُ وَقْتَادَةُ وَمَجَاهِدٌ: الْبُرُوجُ هِيَ: النُّجُومُ الْكُبَرَى؛ لظُهُورِهَا، ﴿وَجَعَلَ فِيهَا﴾: فِي السَّمَاءِ ﴿سِرَاجًا﴾ يَعْنِي: الشَّمْسَ لِتَوْقِيدِهَا، ﴿سُرْجًا﴾: حَمْزَةٌ وَعَلِيٌّ؛ أَي: نَجُومًا، ﴿وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾ ﴿٦١﴾: مُضِيئًا بِاللَّيْلِ.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿٦٢﴾ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿٦٤﴾ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾

﴿٦٢﴾ «وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً»: (فِعْلَةٌ) مِنْ: خَلَفَ، كَالرَّكْبَةِ مِنْ: رَكِبَ، وَهِيَ الْحَالَةُ الَّتِي يَخْلُفُ عَلَيْهَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآخَرُ؛ وَالْمَعْنَى: جَعَلَهُمَا ذَوِي خِلْفَةٍ يَخْلُفُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ عِنْدَ مُضِيِّهِ، أَوْ يَخْلُفُهُ فِي قَضَاءِ مَا فَاتَهُ مِنَ الْوَرْدِ^(١)، ﴿لِّمَن أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ﴾: يَتَذَكَّرُ فِي تَسْخِيرِهِمَا وَاخْتِلَافِهِمَا فَيَعْرِفُ مَدْبَرَهُمَا، ﴿يَذْكُرُ﴾: حَمِزَةٌ وَخَلْفٌ^(٢)؛ أَي: يَذْكُرُ اللَّهَ أَوْ الْمُنْسِيَّ فَيَقْضِي، ﴿أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾: أَنْ يَشْكُرَ نِعْمَةَ رَبِّهِ عَلَيْهِ فِيهِمَا.

﴿٦٣﴾ «وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ»: مُبْتَدَأٌ، خَبَرُهُ: ﴿الَّذِينَ يَمْشُونَ﴾، أَوْ: (أُولَئِكَ يَجْزُونَ)، وَ(الَّذِينَ يَمْشُونَ) وَمَا بَعْدَهُمَا: صِفَةٌ، وَالْإِضَافَةُ إِلَى الرَّحْمَنِ لِلتَّخْصِصِ وَالتَّفْضِيلِ، وَصَفَ أَوْلِيَائِهِ بَعْدَ مَا وَصَفَ أَعْدَاءَهُ، ﴿عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾: حَالٌ، أَوْ: صِفَةٌ لِلْمَشْيِ؛ أَي: هَيَّيْنِ، أَوْ مَشْيًا هَيِّنًا، وَالْهَوْنُ: الرِّفْقُ وَاللَّيْنُ؛ أَي: يَمْشُونَ بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ وَتَوَاضَعٍ دُونَ مَرَحٍ وَاخْتِيَالٍ وَتَكْبِيرٍ، فَلَا يَضْرِبُونَ بِأَقْدَامِهِمْ، وَلَا يَخْفِقُونَ بِنَعَالِهِمْ أَشْرًا وَبِطَرًّا، وَلِذَا كَرِهَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الرُّكُوبَ فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَقَوْلِهِ: ﴿وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾، ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ﴾ أَي: السُّفَهَاءُ بِمَا يَكْرَهُونَ ﴿قَالُوا سَلَامًا﴾: سَدَادًا مِنَ الْقَوْلِ يَسْلُمُونَ فِيهِ مِنَ الْإِيذَاءِ وَالْإِثْمِ، أَوْ: تَسْلِيمًا مِنْكُمْ تُتَارَكُكُمْ وَلَا تُجَاهَلُكُمْ، فَأَقِيمِ السَّلَامَ مُقَامَ التَّسْلِيمِ^(٣)، وَقِيلَ: نَسَخَتْهَا آيَةُ الْقِتَالِ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى ذَلِكَ. فَالْإِغْضَاءُ عَنِ السُّفَهَاءِ مُسْتَحْسَنٌ شَرْعًا وَمَرْوَةٌ، هَذَا وَصَفُ نَهَارِهِمْ، ثُمَّ وَصَفَ لَيْلَهُمْ بِقَوْلِهِ:

﴿٦٤﴾ «وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا»: جَمْعُ سَاجِدٍ، ﴿وَقِيَامًا﴾: جَمْعُ قَائِمٍ، وَالْبَيْتُوتَةُ: خِلَافُ الظُّلُولِ، وَهِيَ: أَنْ يَدْرِكَكَ اللَّيْلُ، نِمْتَ أَوْ لَمْ تَنْمَ، وَقَالُوا: مَنْ قَرَأَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فِي صَلَاةٍ وَإِنْ قَلَّ.. فَقَدْ بَاتَ سَاجِدًا وَقَائِمًا، وَقِيلَ: هُمَا الرُّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرَبِ، وَالرُّكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ وَصَفَ لَهُمْ بِأَحْيَاءِ اللَّيْلِ أَوْ أَكْثَرِهِ.

﴿٦٥﴾ «وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾: هَلَاكًا لَازِمًا، وَمِنَ الْغَرِيمِ؛ لِمَلَاظِمَتِهِ، وَصَفَهُمْ بِأَحْيَاءِ اللَّيْلِ سَاجِدِينَ وَقَائِمِينَ، ثُمَّ عَقَّبَهُ بِذِكْرِ دَعْوَتِهِمْ هَذِهِ إِذَانًا بِأَنَّهُمْ مَعَ اجْتِهَادِهِمْ خَائِفُونَ مُبْتَهِلُونَ إِلَى اللَّهِ فِي صَرْفِ الْعَذَابِ عَنْهُمْ.

(١) أَي: مَنْ فَاتَهُ فِي أَحَدِهِمَا وَرُدَّهُ مِنَ الْعِبَادَةِ.. قَامَ بِهِ فِي الْآخِرِ.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢٨).

(٣) فعلى هذا الوجه: (سلامًا): مفعول مطلق لفعل محذوف؛ أَي: نتسلم منكم تسليماً.

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

﴿٦٦﴾ «إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾» أي: إن جهنم، و(ساءت) في حكم: بئست، وفيها ضمير مبهم يفسره: (مستقرًّا)، والمخصوص بالذم محذوف؛ معناه: ساءت مستقرًّا ومقامًا هي، وهذا الضمير هو الذي ربط الجملة باسم (إن)، وجعلها خبراً لها، أو: بمعنى: أَخَزَنْتَ، وفيها ضمير اسم (إن)، و(مستقرًّا): حال، أو تمييز، ويصح أن يكون التعليان متداخلين ومترادفين^(١)، وأن يكونا من كلام الله تعالى، وحكاية لقولهم.

﴿٦٧﴾ «وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا»: لم يُجاوزوا الحدَّ في النفقة، أو: لم يأكلوا للتنعم، ولم يلبسوا للتصلف^(٢)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لم ينفقوا في المعاصي. فالإسراف مجاوزة حد الأمر لا مجاوزة القدر، وسمع رجلٌ رجلاً يقول: لا خير في الإسراف، فقال: لا إسراف في الخير، وقال عليه الصلاة والسلام: «من منع حقًّا.. فقد قَتَرَ، ومن أعطى في غير حقٍّ.. فقد أسرف»^(٣)، ﴿وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾: بضم التاء: كوفي، وبضم الياء وكسر التاء: مدنيّ وشاميّ، وفتح الياء وكسر التاء: مكِّي وبصريّ^(٤)، والقَتَرُ والإقْتَارُ والتقتير: التضييق الذي هو نقيض الإسراف، ﴿وَكَانَ﴾: إنفاقهم ﴿بَيْنَ ذَلِكَ﴾ أي: الإسراف والإقتار ﴿قَوَامًا﴾ أي: عدلاً بينهما، فالقوام: العدل بين الشيئين، والمنصوبان؛ أي: (بين ذلك قواماً): خبران، وصفهم بالقصد الذي هو بين الغلو والتقصير، وبمثله أمر عليه الصلاة والسلام: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ﴾ [الإسراء: ٢٩] الآية، وسأل عبد الملك بن مروان عمر بن عبد العزيز عن نفقته حين زوجه ابنته فقال: الحسنه بين السيئتين، فعرف عبد الملك أنه أراد ما في هذه الآية، وقيل: أولئك أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، كانوا لا يأكلون طعاماً للتنعم واللذة، ولا يلبسون ثيابهم للجمال والزينة، ولكن لسد الجوع، وستر العورة، ودفع الحرّ والقرّ، وقال عمر رضي الله عنه: كفى سرفاً ألا يشتهي الرجل شيئاً إلا أكله^(٥).

(١) التعليان: (إن عذابها كان غراماً)، و(إنها ساءت مستقرًّا ومقاماً)، فإن كان الثاني تعليلاً للأول.. فهما متداخلان، وإن كان كلاهما تعليلاً لطلب صرف العذاب.. فهما مترادفان.

(٢) التصلف: التكبر.

(٣) لم أجده.

(٤) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢٨).

(٥) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٤٥٨).

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾

﴿٦٨﴾ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ أي: لا يشركون، ﴿وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾ أي: حرّمها؛ يعني: قتلها ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾: بقوّد أو رجم أو ردّة أو شرك أو سعي في الأرض بالفساد، وهو متعلّق بالقتل المحذوف^(١)، أو: (لا يقتلون)، ﴿وَلَا يَزْنُونَ﴾ ونفّي هذه الكبائر عن عباده الصالحين تعريض لما كان عليه أعداؤهم من قريش وغيرهم، كأنه قيل: والذين طهرهم الله مما أنتم عليه، ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ أي: المذكور ﴿يَلْقَ أَثَامًا﴾: جزاء الإثم. ﴿٦٩﴾ يُضَاعَفْ: بدل من (يلق)؛ لأنهما في معنى واحد؛ إذ مضاعفة العذاب هي لقاء الآثام، كقوله^(٢): [من: الطويل]

متى تأتينا تلمم بنا في ديارنا تجد حطباً جزلاً وناراً تأججاً
فجزم (تلمم)؛ لأنه بمعنى: (تأتينا)؛ إذ الإتيان هو الإلمام، ﴿يُضَاعَفْ﴾: مكّي ويزي-
ويعقوب، ﴿يُضَاعَفْ﴾: شامي، ﴿يُضَاعَفْ﴾: أبو بكر^(٣)؛ على الاستئناف، أو على الحال،
ومعنى يضاعف ﴿لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾: أن يُعَذَّبَ على مُرُورِ الأيام في الآخرة عذاباً على
عذاب، وقيل: إذا ارتكب المشرك معاصي مع الشرك.. عُذِّبَ على الشرك وعلى المعاصي
جميعاً، فتضاعف العقوبة لمضاعفة العذاب المعاقب عليه، ﴿وَيَخْلُدْ﴾: جَزَمَهُ جازم (يضاعف)،
ورفعه رافعه؛ لأنه معطوف عليه، ﴿فِيهِ﴾: في العذاب، ﴿فِيهِ﴾: مكّي وحفص بالإشباع^(٤)،
وإنما خَصَّ حفص الإشباع بهذه الكلمة؛ مبالغة في الوعيد، والعربُ تمُدُّ للمبالغة، مع أن الأصل
في هاء الكناية الإشباع، ﴿مُهَانًا﴾: حال؛ أي: ذليلاً.

﴿٧٠﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ عن الشرك، وهو استثناء من الجنس في موضع النصب، ﴿وَأَمَنَ﴾
بمحمد عليه الصلاة والسلام، ﴿وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ بعد توبته ﴿فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ
حَسَنَاتٍ﴾ أي: يوفّقهم للمحاسن بعد القبائح، أو: يمحوها بالتوبة ويثبت مكانها الحسنات

(١) أي: إلا قتلاً بالحق.

(٢) البيت لعبيد الله بن الحرّ. انظر «خزانة الأدب» للبغدادى (٩/ ٩٠).

(٣) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢٨).

(٤) انظر المرجع السابق (ص ٢٢٩).

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾

الإيمان والطاعة، ولم يُرد به أن السيئة بعينها تصير حسنة، ولكن المراد ما ذكرنا^(١)، ﴿يُبْدَلُ﴾: مخففاً: البرجمي^(٢)، ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا﴾ يكفر السيئات، ﴿رَجِيمًا﴾^(٣) يبدلها بالحسنات.

﴿٧١﴾ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾ أي: ومن تاب وحقق التوبة بالعمل الصالح.. فإنه بذلك تائب إلى الله تعالى متاباً مرضياً عنده، مكفراً للخطايا، محصلاً للثواب.

﴿٧٢﴾ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ أي: الكذب؛ يعني: ينفرون عن محاضير الكذابين، ومجالس الخطائين، فلا يقربونها؛ تنزهاً عن مخالطة الشر وأهله؛ إذ مشاهدة الباطل شركته فيه، ولذلك قيل في النظارة إلى ما لم تسوغه الشريعة: هم شركاء فاعليه في الآثام؛ لأن حضورهم ونظرهم دليل الرضا به، وسبب وجود الزيادة فيه، وفي مواعظ عيسى عليه السلام: إياكم ومجالسة الخاطئين. أو: لا يشهدون شهادة الزور؛ على حذف المضاف، وعن قتادة: المراد مجالس الباطل، وعن ابن الحنفية: لا يشهدون اللهو والغناء، ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ﴾: بالفحش وكل ما ينبغي أن يلغى ويطرح؛ والمعنى: وإذا مروا بأهل اللغو والمشتغلين به ﴿مَرُّوا كِرَامًا﴾^(٤): معرضين عنه مكرمين أنفسهم عن التلوث به، كقوله: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾ [القصر: ٥٥]، وعن الباقر رضي الله عنه: إذا ذكروا الفروج.. كنوا عنها.

﴿٧٣﴾ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾ هذا ليس بنفي للخروج، بل هو إثبات له ونفي للصمم والعمى، ونحوه: لا يلقاني زيد مسلماً، هو نفي للسلام لا للقاء؛ يعني: أنهم إذا ذكروا بها.. خرّوا سجداً وبكياً، سامعين بأذان واعية، مبصرين بعيون راعية لما أمروا به ونهوا عنه، لا كالمنافقين وأشباههم؛ دليله: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾

[سريم ٥٨].

(١) روى مسلم (١٩٠) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه حديث آخر أهل الجنة دخولاً، وفيه: «فإن لك مكان كل سيئة حسنة»، ورواه أبو عوانة في «المستخرج» (١٤٦/١) وزاد فيه: ثم تلا رسول الله ﷺ: ﴿فَأُولَٰئِكَ يَبْدُلُ اللَّهُ سَوَآتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾.

(٢) انظر «الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها» (ص ٥٩٣) ولم ينسبها للبرجمي، وهي شاذة.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا مَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿٧٥﴾

﴿٧٤﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ﴿مِنْ﴾: للبيان، كأنه قيل: هب لنا قرّة أعين، ثم بُينت القرّة وفُسرَت بقوله: (من أزواجنا) ﴿وَذُرِّيَّاتِنَا﴾ ومعناه: أن يجعلهم الله لهم قرّة أعين، وهو من قولهم: رأيت منك أسداً؛ أي: أنت أسدٌ، أو: للابتداء؛ على معنى: هب لنا من جهتهم ما تقرُّ به عيوننا من طاعة وصلاح، ﴿وَذُرِّيَّاتِنَا﴾: أبو عمرو وكوفيٌّ غير حفص؛ لإرادة الجنس، وغيرهم: ﴿ذرياتنا﴾^(١)، ﴿قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾ وإنما نكّر؛ لأجل تنكير القرّة، لأن المضاف لا سبيل إلى تنكيره إلا بتنكير المضاف إليه، كأنه قال: هب لنا منهم سروراً وفرحاً، وإنما قيل: (أعين) على القلة دون: عيون؛ لأن المراد أعين المتقين، وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم، قال الله تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ: ١٣]، ويجوز أن يقال في تنكير (أعين): إنها أعين خاصة وهي أعين المتقين^(٢)؛ والمعنى: أنهم سألوا ربهم أن يرزقهم أزواجاً وأعقاباً عمالاً لله تعالى، يُسرُّون بمكانهم، وتقرُّ بهم عيونهم، وقيل: ليس شيء أقرّ لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين لله تعالى، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو الولد إذا رآه يكتب الفقه، ﴿وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ ﴿٧٤﴾ أي: أئمة يقتدون بنا في الدين، فاكْتَفَى بالواحد؛ لدلالته على الجنس، ولعدم اللبس، أو: واجعل كل واحد منا إماماً، قيل: في الآية ما يدلُّ على أن الرياسة في الدين يجب أن تُطلب ويُرغب فيها.

﴿٧٥﴾ ﴿أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ﴾ أي: الغرفات، وهي العلالِي في الجنة، فوَحَّد اقتصاراً على الواحد الدالُّ على الجنس؛ دليلاً قوله: ﴿وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ﴾ [سبأ: ٣٧]، ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾: بصبرهم على الطاعات، وعن الشهوات، وعلى أذى الكفار، وعلى مجاهدتهم، وعلى الفقر وغير ذلك، ﴿وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا﴾ ﴿وَيُلَقَّوْنَ﴾: كوفيٌّ غير حفص^(٣)، ﴿مَحِيَّةً﴾: دعاء بالتعمير، ﴿وَسَلَامًا﴾ ﴿١﴾: ودعاء بالسلامة؛ يعني: أن الملائكة يُحيونهم ويسلمون عليهم، أو: يحيي بعضهم بعضاً ويسلم عليه.

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢٩).

(٢) إذ لو عرفت بال... لاستغرقت كل العيون.

(٣) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢٩).

خَلِيدٍ فِيهَا حَسُنْتَ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٧٦﴾ قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾

﴿٧٦﴾ ﴿خَلِيدٍ فِيهَا﴾: حال، ﴿حَسُنْتَ﴾: أي: الغرفة، ﴿مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ ﴿٧٦﴾: موضع قرار وإقامة، وهي في مقابلة: ﴿سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾.

﴿٧٧﴾ ﴿قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾ (ما): متضمنة لمعنى الاستفهام، وهي في محل النصب؛ ومعناه: ما يصنع بكم ربي لولا دعاؤه إياكم إلى الإسلام؟ أو: لولا عبادتكم له؟ أي: أنه خلقكم لعبادته، كقوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦] أي: الاعتبار عند ربكم لعبادتك، أو: ما يصنع بعذابكم لولا دعاؤكم معه آلهة؟ وهو كقوله تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ﴾ [النساء: ١٤٧] ﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ﴾ رسولي يا أهل مكة، ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ﴾ العذاب ﴿لِزَامًا﴾ ﴿٧٧﴾ أي: ذا لزام، أو مُلَازِمًا، وَضِعَ مَصْدَرُ لَازِمَ موضع اسم الفاعل، وقال الضحاك: (ما يعبا): ما يبالي بمغفرتكم لولا دعاؤكم معه إلهاً آخر.

﴿طسّر﴾ ١ ﴿تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ ٢ ﴿لَعَلَّكَ بَنِيعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ ٣ ﴿إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ ٤

سورة الشعراء

مكية إلا ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ...﴾ إلى آخر السورة، وهي مئتان وعشرون وسبع آيات.

بسم الله الرحمن الرحيم

- ﴿١﴾ ﴿طسّر﴾ ١ و﴿طسّ﴾ و﴿يسّ﴾ و﴿حمّ﴾: مماله: كوفي غير الأعشى والبرجومي وحفص^(١)، ويظهر النون عند الميم: يزيد وحمزة، وغيرهما: يدغمها^(٢).
- ﴿٢﴾ ﴿تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ ٢: الظاهر إعجازه وصحة أنه من عند الله؛ والمراد به السورة أو القرآن؛ والمعنى: آيات هذا المؤلف من الحروف المبسوطة تلك آيات الكتاب المبين.
- ﴿٣﴾ ﴿لَعَلَّكَ بَنِيعٌ نَفْسَكَ﴾: قاتل، و(لعل) للإشفاق، ﴿نَفْسَكَ﴾ من الحزن؛ يعني: أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة وحزناً على ما فاتك من إسلام قومك، ﴿أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ ٣: لئلا يؤمنوا، أو: لا متناع إيمانهم، أو: خيفة ألا يؤمنوا.
- ﴿٤﴾ ﴿إِنْ نَشَأْ﴾ إيمانهم ﴿نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ ءَايَةً﴾: دلالة واضحة ﴿فَظَلَّتْ﴾ أي: فتظلم؛ لأن الجزاء يقع فيه لفظ الماضي في معنى المستقبل؛ تقول: إن زرتني.. أكرمتك؛ أي: أكرمك، كذا قاله الزجاج^(٣)، ﴿أَعْنَاقُهُمْ﴾: رؤسائهم ومقدموهم، أو جماعاتهم؛ يقال: جاءنا عنق من الناس، لفوج منهم^(٤)، ﴿لَهَا خَاضِعِينَ﴾ ٤: منقادين، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت فينا وفي بني أمية، فتكون لنا عليهم الدولة فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة، ويلحقهم هوان بعد عزّة^(٥).

(١) انظر المرجع السابق (ص ٢٣١)، و(ص ٢٣٥)، و(ص ٢٦٥)، و(ص ٢٧٩).

(٢) سكت يزيد على حروف الهجاء الثلاثة من غير تنفس، وحمزة أظهر النون. انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٢٩)، و(ص ٢٣١).

(٣) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (٤/٨٢).

(٤) إنما حمل الأعناق على هذين المعنيين لأنه أخبر عنها ب(خاضعين) وهو لجماعة العقلاء، ولكن يمكن حملها على المعنى الظاهر ويكون الأصل: فظلموا لها خاضعين، ثم زيدت الأعناق لبيان موضع الخضوع، وترك الخبر على أصله، أو نقول: لما وُصفت الأعناق بصفات العقلاء.. أجريت مجراهم. انظر «تفسير البضاوي» (٤/١٣٣).

(٥) قال في «التحرير والتنوير» (٩٧/١٩): وهذا من تحريف كليم القرآن عن مواضعه، ونحاشي ابن عباس رضي الله عنه أن يقوله وهو الذي دعا له رسول الله ﷺ بأن يعلمه التأويل... والقرآن أجل من أن يتعرض لهذه السفايف.

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿٥﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ أَنْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنْقُوتَ ﴿١١﴾

﴿٥﴾ ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾ أي: وما يُجددُ الله لهم بوحيه موعظةً وتذكيراً إلا جددوا إعراضاً عنه وكفروا به.

﴿٦﴾ ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا﴾ محمداً ﷺ فيما أتاهم به، ﴿فَسَيَأْتِيهِمْ﴾: فسيعلمون ﴿أَنْبَاءُ﴾: أخباراً ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ﴿٦﴾ وهذا وعيدٌ لهم وإنذارٌ بأنهم سيعلمون إذا مسَّهم عذابُ الله يوم بدر أو يوم القيامة ما الشيء الذي كانوا يستهزئون به، وهو القرآن، وسيأتِيهم أنبأؤه وأحواله التي كانت خافيةً عليهم.

﴿٧﴾ ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا﴾ (كم): نصبٌ بـ(أنبتنا)، ﴿فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ﴾: صنفٍ من النبات، ﴿كَرِيمٍ﴾ ﴿٧﴾: محمودٍ كثير المنفعة، يأكلُ منه الناس والأنعام، كالرجل الكريم الذي نفعه عامٌ، وفائدة الجمع بين كلمتي الكثرة والإحاطة: أن كلمة (كل) تدلُّ على الإحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيل، و(كم) تدلُّ على أن هذا المحيط متكاثراً مُفرط الكثرة، وبه بَّه على كمال قدرته.

﴿٨﴾ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٨﴾ أي: إن في إنبات تلك الأصناف لآيةً على أن مُنبتها قادرٌ على إحياء الموتى، وقد علم الله أن أكثرهم مطبوعٌ على قلوبهم، غيرُ مُرجىٍّ إيمانهم.

﴿٩﴾ ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ في انتقامه من الكفرة، ﴿الرَّحِيمُ﴾ ﴿٩﴾ لمن آمن منهم، ووَحَّدَ (آية) مع الإخبار بكثرتها؛ لأن (ذلك) مشارٌ به إلى مصدر (أنبتنا)، أو: المراد: إنَّ في كل واحدة من تلك الأزواج لآيةً أي آية.

﴿١٠ - ١١﴾ ﴿وَإِذْ﴾: مفعولٌ به؛ أي: اذكر إذ ﴿نَادَى﴾: دعا ﴿رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ أَنْتَ﴾ (أن) بمعنى: أي، ﴿الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿١٠﴾ أنفسهم بالكفر، وبني إسرائيل بالاستعباد وذبح الأولاد، سجَّلَ عليهم بالظلم، ثم عطف ﴿قَوْمَ فِرْعَوْنَ﴾ عليهم عطف البيان، كأن معنى: القوم الظالمين وترجمته: قومُ فرعون، وكأنهما عبارتان تعقيبان على مؤدَّى واحد، ﴿أَلَا يَنْقُوتَ﴾ ﴿١١﴾ أي: اتَّيهم زاجراً؛ فقد آن لهم أن يتقوا، وهي كلمة حثٌّ وإغراء، ويحتمل أنه حالٌ من الضمير في ﴿الظَّالِمِينَ﴾ أي: يظلمون غير متقين الله وعقابه، فأدخلت همزة الإنكار على الحال.

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿١٢﴾ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَرُونَ ﴿١٣﴾ وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾

﴿١٢﴾ «قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ» الخوف: غمٌ يلحق الإنسان لأمر سيقع، ﴿أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ ﴿١٢﴾.

﴿١٣﴾ «وَيَضِيقُ صَدْرِي» بتكذيبهم إياي، مستأنفٌ أو عطْفٌ على (أخاف)، ﴿وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي﴾ بأن تغلبني الحميَّة على ما أرى من المُحَالِ^(١)، وأسمع من الجدال، وينصبُّهما: يعقوب^(٢)؛ عطفاً على ﴿يُكَذِّبُونِ﴾ فالخوف متعلق بهذه الثلاثة على هذا التقدير، وبالتكذيب وحده بتقدير الرفع، ﴿فَأَرْسِلْ إِلَى هَرُونَ﴾ ﴿١٣﴾ أي: أرسل إليه جبريل، واجعله نبياً يُعِينُنِي على الرسالة، وكان هارون بمصرَ حين بُعث موسى نبياً بالشام، ولم يكن هذا الالتماسُ من موسى عليه السلام توقُّفاً في الامتثال، بل التماسَ عونٍ في تبليغ الرسالة، وتمهيدُ العذر على التماسِ المعينِ على تنفيذ الأمر ليس بتوقفٍ في امتثال الأمر، وكفى بطلب العون دليلاً على التقبُّل لا على التعلُّل.

﴿١٤﴾ «وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ» أي: تَبِعَهُ ذَنْبٌ بقتل القبطي، فحذف المضاف، أو: سَمَّى تَبِعَهُ الذنب ذنباً، كما سَمَّى جزاء السيئة سيئة، ﴿فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ ﴿١٤﴾ أي: يقتلونني به قصاصاً، وليس هذا تعلُّلاً أيضاً، بل استدفاعٌ للبلية المتوقعة، وَفَرَّقَ مِنْ أَنْ يُقْتَلَ قَبْلَ أداءِ الرسالة، ولذا وعده بالكلاءة والدفع بكلمة الردع، وجمع له الاستجابتين معاً في قوله:

﴿١٥﴾ «قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا» لأنه استدفعه بلاءهم، فوعده الله الدفعَ برده عن الخوف، والتمس منه رسالة أخيه، فأجابه بقوله: اذهبا؛ أي: جعلته رسولاً معك فاذهبا، وَعُطِفَ (فاذهبا) على الفعل الذي يدلُّ عليه (كلا)، كأنه قيل: ارتدع يا موسى عما تُظُنُّ فاذهب أنت وهارون ﴿بِآيَاتِنَا﴾: مع آياتنا، وهي اليدُ والعصا وغير ذلك، ﴿إِنَّا مَعَكُمْ﴾ أي: معكما بالعونِ والنصرة، ومع مَنْ أرسلتما إليه بالعلم والقدرة، ﴿مُسْتَمِعُونَ﴾ ﴿١٥﴾: خبيرٌ لا (إنَّ) و(معكم): لغو^(٣)، أو: هما

(١) المُحَالُ: الباطل.

(٢) أي: نصب (يضيق) و(لا يَنْطَلِقُ). انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٠).

(٣) أي: متعلق بـ(مستمعون)، وسمي لغواً لأنه لا يتحمل ضميراً، والظرف الذي يتحمل ضميراً يسمى مستقراً، وهو المتعلق بمحذوف، نحو: زيدٌ عندك، حُذِفَ الخبرُ فانتقل ضميره إلى الظرف. انظر «حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك» (١/٢٩٣)، وقال ابنُ عيَشٍ في «شرح المفصل» (٤/٣٧٠): سببويه كان يسمي الظرف والجار والمجرور متى وقع واحدٌ منهما خبراً.. مستقراً؛ لأنه يقدر بـ: استقر، ومتى لم يكن خبراً.. سماء لغواً.

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٧﴾ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٢٠﴾

خبران؛ أي: سامعون، والاستماع في غير هذا: الإصغاء للسمع، يقال: استمع إلى حديثه؛ أي: أصغى إليه، ولا يجوز حملُه ههنا على ذلك، فحمل على السماع.

﴿١٦﴾ «فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾» لم يُثنِ الرسول كما ثنى في قوله: ﴿إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ﴾ [طه: ٤٧]؛ لأن الرسول يكون بمعنى المرسل، وبمعنى الرسالة^(١)، فجعل ثمةً بمعنى المرسل، فلم يكن بُدٌّ من تشيته، وجعل هنا بمعنى الرسالة، فيستوي في الوصف به الواحد والتثنية والجمع، ولأنهما لاتحادهما واتفاقهما على شريعة واحدة كأنهما رسولٌ واحدٌ، أو: أريد: إنَّ كلَّ واحدٍ منهما.

﴿١٧﴾ «أَنْ أَرْسِلَ» بمعنى أي: أرسل؛ لتضمن الرسول معنى الإرسال، وفيه معنى القول، ﴿مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٧﴾﴾ يريد: خلَّهم يذهبوا معنا إلى فلسطين، وكانت مسكنهما، فأتيا بابَه، فلم يؤذن لهما سنَّة، حتى قال البواب: إن ههنا إنساناً يزعم أنه رسول رب العالمين، فقال: ائذن له؛ لعلنا نضحك منه، فأدبَا إليه الرسالة فعرف فرعون موسى، فعند ذلك:

﴿١٨﴾ «قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا» وإنما حُذِفَ: فَأْتِيَا فرعون فقالا له ذلك؛ اختصاراً، والوليد: الصبيُّ لقرب عهده من الولادة؛ أي: ألم تكن صغيراً فربيّناك، ﴿وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾﴾ قيل: ثلاثين سنَّة.

﴿١٩﴾ «وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ» يعني: قَتَلَ الْقِبْطِيَّ، فَعَرَضَ إِذْ كَانَ مَلِكًا، ﴿وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾﴾ بنعمتي؛ حيث قتلْتَ خبازي، أو: كنتَ على ديننا الذي تُسمِّيه كُفْرًا، وهذا افتراءٌ منه عليه؛ لأنه معصوم من الكفر، وكان يُعاشيهم بالتَّقِيَّة.

﴿٢٠﴾ «قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا» أي: إِذْ ذَاكَ، ﴿وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٢٠﴾﴾: الجاهلين بأنها تبلغُ القتل، والضالُّ عن الشيء هو: الذاهبُ عن معرفته، أو: الناسين؛ من قوله: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فدفع وصف الكفر عن نفسه، ووضع (الضالين) موضع (الكافرين)، و(إذاً): جوابٌ وجزاءٌ معاً، وهذا الكلام وقع جواباً لفرعون وجزاءً له؛ لأن قول فرعون: (وفعلت فعلتك) معناه: أنك جازيت نعمتي بما فعلت، فقال له موسى: نعم فعلتها مجازياً لك؛ تسليمًا لقوله؛ لأن نعمته كانت جديرةً بأن تُجازى بنحو ذلك الجزاء.

فَفَرَزْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٢٤﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾

﴿٢١﴾ «فَفَرَزْتُ مِنْكُمْ» إلى مدين ﴿لَمَّا خِفْتُكُمْ﴾ أن تقتلونني، وذلك حين قال له مؤمن من آل فرعون: ﴿إِنَّكَ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ، لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ...﴾ [الفصل: ٢٠] الآية، ﴿فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا﴾: نبوة وعِلْمًا، فزال عني الجهل والضلالة، ﴿وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾: من جملة رسله.

﴿٢٢﴾ «وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ كَرَّرَ على امتنانه عليه بالتربية فأبطله من أصله، وأبى أن تُسمَّى نعمته إلا نِعْمَةً؛ حيث بيَّن أن حقيقة إنعامه عليه تعبيد بني إسرائيل؛ لأن تعبيدهم وقصدهم بذبح أبنائهم هو السبب في حصوله عنده وتربيته، ولو تركهم.. لرباه أبواه، فكأن فرعون امتنَّ على موسى بتعبيد قومه، وإخراجه من حِجْرِ أبويه إذا حَقَّقَتْ، وتعبيدُهم: تذلُّيلُهم واتخاذُهم عبيدًا، ووَحَّدَ الضمير في (تمنُّها) و(عبَّدت)، وجمع في (منكم) و(خفْتُكم)؛ لأن الخوف والفرار لم يكونا منه وحده، ولكن منه ومن ملته المؤتمرين بقتله؛ بدليل قوله: ﴿إِنَّكَ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ﴾ [الفصل: ٢٠]، وأما الامتنان.. فمنه وحده، وكذا التعبيد، و(تلك): إشارة إلى خصلة شنعاء مبهمه لا يُدرى ما هي إلا بتفسيرها، ومحلُّ (أن عبَّدت): الرفع عطف بيانٍ ل(تلك) أي: تعبيدك بني إسرائيل نعمة تمنُّها عليّ؟

﴿٢٣﴾ «قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ أي: إنك تدعي أنك رسول ربِّ العالمين، فما صفته؟ لأنك إذا أردت السؤال عن صفة زيد.. تقول: ما زيد؟ تعني: أطويل أم قصير؟ أفقيه أم طيب؟ نصَّر عليه صاحبُ «الكشاف» وغيره^(١).

﴿٢٤﴾ «قَالَ» موسى مجيباً له على وفقِ سؤاله: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ أي: وما بين الجنسين، ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ أي: إن كنتم تعرفون الأشياء بالدليل.. فكفى خلق هذه الأشياء دليلاً، أو: إن كان يُرجى منكم الإيقان الذي يؤدي إليه النظر الصحيح.. نفعمكم هذا الجواب، وإلا.. لم ينفع، والإيقان: العلم الذي يستفاد بالاستدلال، ولذا لا يقال: الله مُوقِنٌ.

﴿٢٥ - ٢٦﴾ «قَالَ» أي: فرعون ﴿لِمَنْ حَوْلَهُ﴾ من أشراف قومه وهم خمس مئة رجل، عليهم الأساور، وكانت للملوك خاصة: ﴿أَلَا تَسْمَعُونَ﴾ معجَّباً قومه من جوابه؛ لأنهم يزعمون قدمهما، وينكرون حدوثهما، وأن لهما ربًّا، فاحتاج موسى إلى أن يستدلَّ بما شاهدوا

(١) انظر «الكشاف» (٣/ ٢٧٣).

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٧﴾ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ قَالَ لَيْنَ أَخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿٢٩﴾

حدوثه وفناءه فاستدلَّ حيث ﴿قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿٢٦﴾ أي: هو خالقكم وخالق آبائكم، فإن لم تستدلُّوا بغيركم.. فبأنفسكم، وإنما قال: ربُّ آبائكم؛ لأن فرعون كان يدعي الربوبية على أهل عصره دون من تقدمهم.

﴿٢٧﴾ ﴿قَالَ﴾ أي: فرعون: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ ﴿٢٧﴾ حيث يزعم أن في الوجود إلهاً غيري، وكان ينكرُ إلهية غيره.

﴿٢٨﴾ ﴿قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ﴿٢٨﴾ فتستدلون بما أقول، فتعرفون ربكم، وهذا غاية الإرشاد، حيث عمَّم أولاً بخلق السموات والأرض وما بينهما، ثم خَصَّصَ من العام للبيان أنفسهم وآباءهم؛ لأن أقرب المنظور فيه من العاقل نفسه ومن وُلِدَ منه، وما شاهد من أحواله من وقت ميلاده إلى وقت وفاته، ثم خَصَّصَ المشرق والمغرب؛ لأن طلوع الشمس من أحد الخافقين^(١)، وغروبها في الآخر على تقديرٍ مستقيم في فصول السنة، وحسابٍ مُستوٍ.. من أظهر ما استدلَّ به، ولظهوره انتقل إلى الاحتجاج به خليل الرحمن عن الاحتجاج بالآحياء والإماتة على نُمرود بن كنعان، وقيل: سأله فرعون عن الماهية جاهلاً عن حقيقة سؤاله، فلما أجاب موسى بحقيقة الجواب.. وقع عنده أن موسى حادَّ عن الجواب؛ حيث سأله عن الماهية، وهو يجيب عن ربوبيته وآثارِ صنعه، فقال معجباً لهم من جواب موسى: ألا تستمعون؟ فعاد موسى إلى مثل قوله الأول، فجئنهُ فرعونُ زاعماً أنه حائد عن الجواب، فعاد ثالثاً إلى مثل كلامه الأول مُبَيِّناً أن الفردَ الحقيقي إنما يُعرف بالصفات، وأن السؤال عن الماهية مُحالٌ، وإليه الإشارة في قوله تعالى: (إن كنتم تعقلون) أي: إن كان لكم عقل.. علمتم أنه لا تُمكنُ معرفته إلا بهذا الطريق، فلما تحيرَ فرعون ولم يتهيأ له أن يدفع ظهورَ آثارِ صنعه:

﴿٢٩﴾ ﴿قَالَ لَيْنَ أَخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي﴾ أي: غيري إلهاً ﴿لَأَجْعَلَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾ ﴿٢٩﴾ أي: لأجعلنك واحداً ممن عرفت حالهم في سجوني، وكان من عادته أن يأخذ من يريدُ سجنه فيطرَحُه في هُوَّةٍ ذاهبة في الأرض، بعيدة العُمق، فرداً لا يُبْصَرُ فيها ولا يسمع، فكان ذلك أشدَّ من القتل، ولو قيل: لأسجننك.. لم يؤدِّ هذا المعنى وإن كان أخصر.

(١) الخافقان: المشرق والمغرب، وهذا تغليب؛ لأن الخافق هو الغائب، وهو المغرب، فغلبوا المغرب على المشرق، فقالوا: الخافقان.

قَالَ أَوْلَوْ جِثَّتْكَ يَشَىءٌ مُبِينٌ ﴿٣٠﴾ قَالَ فَأَتِ بِهِ: إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣١﴾ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴿٣٢﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظَرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ: إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٣٥﴾

﴿٣٠﴾ ﴿قَالَ أَوْلَوْ جِثَّتْكَ﴾ الواو: للحال، دخلت عليها همزة الاستفهام؛ أي: أتفعلُ بي ذلك ولو جِثَّتْكَ ﴿يَشَىءٌ مُبِينٌ﴾ ﴿٣٠﴾ أي: جاثياً بالمعجزة.

﴿٣١﴾ ﴿قَالَ فَأَتِ بِهِ﴾: بالذي يُبَيِّنُ صِدْقَكَ ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ﴿٣١﴾ أن لك بينة، وجوابُ الشرط مقدر؛ أي: فأحضره.

﴿٣٢﴾ ﴿فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ﴾: ظاهرُ الثُعْبَانِيَّةِ لا شيء يشبه الثعبان، كما تكون الأشياء المزورة بالشعوذة والسحر، وروي: أن العصا ارتفعت في السماء قدر ميل، ثم انحطَّتْ مقبلةً على فرعون وجعلت تقول: يا موسى مُرِنِي بما شئت، ويقول فرعون: أسألك بالذي أرسلك إلا أخذتها، فأخذها فعادت عصاً.

﴿٣٣﴾ ﴿وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظَرِينَ﴾: فيه دليلٌ على أن بياضها كان شيئاً يجتمع النَّظَارَةُ على النظر إليه؛ لخروجه عن العادة، وكان بياضها نُورِيّاً، روي: أن فرعون لما أبصر الآية الأولى.. قال: فهل غيرها؟ فأخرج يده، فقال لفرعون: ما هذه؟ قال فرعون: يدك، فأدخلها في إبطه ثم نزعها ولها شعاعٌ يكادُ يُغشي الأبصار ويسدُّ الأفق.

﴿٣٤﴾ ﴿قَالَ﴾: أي: فرعون ﴿لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ﴾: هو: منصوبٌ نصيبين: نصبٌ في اللفظ، والعامل فيه ما يُقَدَّرُ في الظرف، ونصبٌ في المحل، وهو النصب على الحال من (الملا) أي: كائنين حوله، والعاملُ فيه: (قال) ^(١)، ﴿إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ﴾ بالسحر، ثم أغرى قومه على موسى بقوله:

﴿٣٥﴾ ﴿يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا﴾: منصوبٌ؛ لأنه مفعول به؛ من قولك: أمرتُك الخير، ﴿تَأْمُرُونَ﴾ ﴿٣٥﴾: تُشيرون في أمره من حبس أو قتل؛ من المؤامرة، وهي: المشاورة، أو: من الأمر الذي هو ضدُّ النهي، لما تحيَّرَ فرعونُ برؤية الآيتين، وزال عنه ذكرُ دعوى الإلهية، وحطَّ عن منكيه كبرياء الربوبية، وارتعدت فرائضه خوفاً.. طَفِقَ يُؤَامِرُ قومه الذين هم بزعمه عبيده وهو إلههم، أو: جعلهم آمرين ونفسه مأموراً.

(١) الأوضح أن يقال: (حوله): ظرفٌ متعلق بحال محذوف، لكن لما حذف الحال.. صار الظرف كأنه هو الحال؛ فسمَّاه ظرفاً وحالاً.

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الدَّائِينَ حَاشِرِينَ ﴿٣٦﴾ يَأْتُواكَ بِكُلِّ سَحَابٍ عَلِيمٍ ﴿٣٧﴾ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ﴿٣٩﴾ لَعَلَّآ نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ ﴿٤٠﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿٤١﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٤٣﴾

﴿٣٦﴾ ﴿قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ﴾: أَخَّرَ أَمْرَهُمَا وَلَا تُبَاغَتْ قَتْلَهُمَا خَوْفًا مِنَ الْفِتْنَةِ، ﴿وَأَبْعَثْ فِي الدَّائِينَ حَاشِرِينَ﴾: ﴿شُرَطًا يَحْشُرُونَ السَّحَرَةَ، وَعَارِضُوا قَوْلَ فِرْعَوْنَ: ﴿إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ﴾ بِقَوْلِهِمْ: ﴿٣٧﴾ ﴿يَأْتُواكَ بِكُلِّ سَحَابٍ عَلِيمٍ﴾: فُجَاءُوا بِكَلِمَةِ الْإِحَاطَةِ، وَصِيغَةُ الْمُبَالَغَةِ؛ لِيَسْكُنُوا بَعْضُ قَلْقِهِ.

﴿٣٨﴾ ﴿فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾: أَي: يَوْمِ الزَّيْنَةِ، وَمِيقَاتِهِ: وَقْتُ الضَّحَى؛ لِأَنَّهُ الْوَقْتُ الَّذِي وَقَّتَهُ لَهُمْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ يَوْمِ الزَّيْنَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُخَشِّرَ النَّاسُ ضُحًى﴾ [طه: ٥٩]، وَالْمِيقَاتُ: مَا وَقَّتَ بِهِ؛ أَي: حُدِّدَ مِنْ زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ، وَمِنْهُ مَوَاقِيتُ الْإِحْرَامِ.

﴿٣٩﴾ ﴿وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ﴾: أَي: اجْتَمِعُوا، وَهُوَ اسْتِبْطَاءٌ لَهُمْ فِي الْاجْتِمَاعِ، وَالْمَرَادُ مِنْهُ اسْتَعْجَالُهُمْ.

﴿٤٠﴾ ﴿لَعَلَّآ نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ﴾ فِي دِينِهِمْ ﴿إِنْ كَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ﴾: إِنْ غَلَبُوا مُوسَى، وَلَا نَتَّبِعُ مُوسَى فِي دِينِهِ، وَلَيْسَ غَرَضُهُمْ اتِّبَاعَ السَّحَرَةِ، وَإِنَّمَا الْغَرَضُ الْكَلْبِيُّ أَلَّا يَتَّبِعُوا مُوسَى، فَسَاقُوا الْكَلَامَ مَسَاقَ الْكِنَايَةِ؛ لِأَنَّهُمْ إِذَا اتَّبَعُوهُمْ.. لَمْ يَكُونُوا مُتَّبِعِينَ لِمُوسَى.

﴿٤١ - ٤٢﴾ ﴿فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ﴾ ﴿٤١﴾ قَالَ نَعَمْ وَبَكْسَرِ الْعَيْنِ: عَلِيٍّ^(١)، وَهُمَا لَغْتَانِ، ﴿وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ ﴿٤٢﴾ أَي: قَالَ فِرْعَوْنُ: نَعَمْ لَكُمْ أَجْرٌ عِنْدِي، وَتَكُونُونَ مَعَ ذَلِكَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ عِنْدِي فِي الْمَرْتَبَةِ وَالْجَاهِ، فَتَكُونُونَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيَّ، وَآخِرَ مَنْ يَخْرُجُ، وَلَمَّا كَانَ قَوْلُهُمْ: ﴿أَيْنَ لَنَا لَأَجْرٌ﴾ فِي مَعْنَى جِزَاءِ الشَّرْطِ؛ لِدَلَالَتِهِ عَلَيْهِ، وَكَانَ قَوْلُهُ: (وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ) مَعْطُوفًا عَلَيْهِ.. دَخَلَتْ (إِذَا) قَارَّةً فِي مَكَانِهَا الَّذِي تَقْتَضِيهِ مِنَ الْجَوَابِ وَالْجِزَاءِ.

﴿٤٣﴾ ﴿قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ﴾: مِنَ السَّحَرِ، فَسَوْفَ تَرَوْنَ عَاقِبَتَهُ.

فَالْقَوْمَ جِبَالَهُمْ وَعَصِيَّتَهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِذَا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٤٥﴾ فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِحْرَهمِ ﴿٤٦﴾ قَالُوا ءَأَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿٤٨﴾ قَالَ ءَأَمِنْتُمْ لَهُمْ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ نَعْلَمُونَ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَأَصْلَبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾

﴿٤٤﴾ ﴿وَالْقَوْمَ جِبَالَهُمْ﴾: سبعين ألف حبل، ﴿وَعَصِيَّتَهُمْ﴾: سبعين ألف عصاً، وقيل: كانت الحبال اثنين وسبعين ألفاً، وكذا العصى، ﴿وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ﴾: أقسموا بعزته وقوته، وهو من إيمان الجاهلية.

﴿٤٥﴾ ﴿فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ﴾: تبتلع ﴿مَا يَأْفِكُونَ﴾: ما يقلبونه عن وجهه وحقيقته بسحرهم، ويُزَوِّرونه ويُخَيِّلُون في حبالهم وعصيتهم أنها حيات تسعى.

﴿٤٦﴾ ﴿فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِحْرَهمِ﴾: عبّر عن الخور باللقاء بطريق المشاكلة؛ لأنه ذكر مع الإلقاءات؛ ولأنهم لسرعة ما سجدوا.. صاروا كأنهم ألقوا.

﴿٤٧﴾ ﴿قَالُوا ءَأَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾: عن عكرمة رضي الله عنه: أصبحوا سَحَرَةً، وأمسوا شهداء.

﴿٤٨﴾ ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾: عطفت بيان (رب العالمين)؛ لأن فرعون كان يدّعي الربوبية، فأرادوا أن يعزلوه، وقيل: إن فرعون لما سمع منهم: آمنا برب العالمين.. قال: إياي غنيتم؟ قالوا: رب موسى وهارون.

﴿٤٩﴾ ﴿قَالَ ءَأَمِنْتُمْ لَهُمْ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ﴾: بذلك، ﴿إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ﴾: وقد تواطأتم على أمرٍ ومكرٍ، ﴿فَلَسَوْفَ نَعْلَمُونَ﴾ وبأل ما فعلتم، ثم صرّح فقال: ﴿لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ﴾: من أجل خلافٍ ظهر منكم^(١)، ﴿وَلَأَصْلَبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ﴾: كأنه أراد به ترهيب العامة؛ لئلا يتبعوهم في الإيمان.

﴿٥٠﴾ ﴿قَالُوا لَا ضَيْرَ﴾: لا ضرر، وخبر (لا) محذوف؛ أي: في ذلك، أو علينا، ﴿إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾.

(١) في «تفسير الألوسي» (٢٨/٥): (من خلاف) أي: من كل جانب عضواً مغايراً للآخر، كاليد من جانب، والرجل من آخر، والجار في موضع الحال؛ أي: مختلفة، والقول بأن (من) تعليلية متعلقة بالفعل؛ أي: لأجل خلافكم بعيد.

إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكَ مُتَّبَعُونَ ﴿٥٢﴾ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٤﴾ وَلَهُمْ لَنَا لَغَاطُونَ ﴿٥٥﴾

﴿٥١﴾ ﴿إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا﴾ : لِأَن كُنَّا، ﴿أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٥١﴾ مِنْ أَهْلِ الْمَشْهَدِ، أَوْ: مِنْ رَعِيَّةِ فِرْعَوْنَ؛ أَرَادُوا: لَا ضَرَرَ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ، بَلْ لَنَا فِيهِ أَعْظَمُ النِّفْعِ لِمَا يَحْصُلُ لَنَا فِي الصَّبْرِ عَلَيْهِ لَوْجِهَ اللَّهِ؛ مِنْ تَكْفِيرِ الْخَطَايَا، أَوْ: لَا ضَيْرَ عَلَيْنَا فِيَمَا تَتَوَعَّدُنَا بِهِ، إِنَّهُ لَا بَدَّ لَنَا مِنَ الْإِنْقِلَابِ إِلَى رَبِّنَا بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الْمَوْتِ، وَالْقَتْلِ أَهْوَنُ أَسْبَابِهِ وَأَرْجَاهَا، أَوْ: لَا ضَيْرَ عَلَيْنَا فِي قَتْلِكَ، إِنَّكَ إِنْ قَتَلْتَنَا.. انْقَلَبْنَا إِلَى رَبِّنَا انْقِلَابَ مَنْ يَطْمَعُ فِي مَغْفِرَتِهِ وَيَرْجُو رَحْمَتَهُ؛ لِمَا رَزَقْنَا مِنَ السَّبْقِ إِلَى الْإِيمَانِ.

﴿٥٢﴾ ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ﴾ وبوصل الهمزة: حجازي^(١)، ﴿بِعِبَادِي﴾: بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ سَمَّاهُمْ عِبَادَهُ لِإِيمَانِهِمْ بِنَبِيِّهِ؛ أَي: سَرُّ بِهِمْ لَيْلاً، وَهَذَا بَعْدَ سَنِينَ مِنْ إِيْمَانِ السَّحَرَةِ، ﴿إِنَّكَ مُتَّبَعُونَ﴾ ﴿٥٢﴾: يَتَّبِعُكُمْ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، عَلَّلَ الْأَمْرَ بِالْإِسْرَاءِ بِاتِّبَاعِ فِرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ آذَارَهُمْ؛ يَعْنِي: إِنِّي بَنَيْتُ، تَدْبِيرَ أَمْرِكُمْ وَأَمْرِهِمْ عَلَى أَنْ تَتَقَدَّمُوا وَيَتَّبِعُوكُمْ حَتَّى يَدْخُلُوا مَدْخَلَكُمْ مِنْ طَرِيقِ الْبَحْرِ، فَأَهْلَكُهُمْ، وَرَوَى: أَنَّهُ مَاتَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فِي كُلِّ بَيْتٍ مِنْ بَيْتِهِمْ وَلَدٌ، فَاشْتَغَلُوا بِمَوْتَاهُمْ حَتَّى خَرَجَ مُوسَى بِقَوْمِهِ، وَرَوَى: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى مُوسَى أَنْ أَجْمَعْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كُلَّ أَرْبَعَةِ أَبْيَاتٍ فِي بَيْتٍ، ثُمَّ أَذْبَحَ الْجِدَاءَ وَاضْرِبُوا بِدُمَائِهَا عَلَى أَبْوَابِكُمْ، فَإِنِّي سَأَمُرُّ الْمَلَائِكَةَ أَلَّا يَدْخُلُوا بَيْتاً عَلَى بَابِهِ دَمٌ، وَسَأَمُرُّهُمْ بِقَتْلِ أَبْكَارِ الْقَبِيطِ، وَاخْبِرُوا خُبْرًا فَطِيراً؛ فَإِنَّهُ أَسْرَعُ لَكُمْ، ثُمَّ أَسْرِ بِعِبَادِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْبَحْرِ فَيَأْتِيكَ أَمْرِي.

﴿٥٣﴾ ﴿فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ﴾ ﴿٥٣﴾: جَامِعِينَ لِلنَّاسِ يُعْظِمُونَ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا.. قَالَ:

﴿٥٤﴾ ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ﴾ ﴿٥٤﴾ وَالشَّرْذِمَةُ: الطَّائِفَةُ الْقَلِيلَةُ، ذَكَرَهُمْ بِالْأَسْمِ الدَّالِّ عَلَى الْقِلَّةِ، ثُمَّ جَعَلَهَا قَلِيلاً بِالْوَصْفِ، ثُمَّ جَمَعَ الْقَلِيلَ، فَجَعَلَ كُلَّ حَزْبٍ مِنْهُمْ قَلِيلاً، وَاخْتَارَ جَمْعَ السَّلَامَةِ الَّذِي هُوَ لِلْقِلَّةِ، وَأَرَادَ بِالْقِلَّةِ الدَّلَّةَ لَا قِلَّةَ الْعَدَدِ؛ أَي: أَنَّهُمْ لِقَلَّتِهِمْ لَا يُبَالِي بِهِمْ، وَلَا تُتَوَقَّعُ غَلَبَتُهُمْ، وَإِنَّمَا اسْتَقَلَّ قَوْمَ مُوسَى وَكَانُوا سِتِّ مِائَةِ أَلْفٍ وَسَبْعِينَ أَلْفًا؛ لَكثْرَةِ مَنْ مَعَهُ، فَعَن الضَّحَاكُ: كَانُوا سَبْعَةَ أَلْفٍ أَلْفٍ.

﴿٥٥﴾ ﴿وَلَهُمْ لَنَا لَغَاطُونَ﴾ ﴿٥٥﴾ أَي: إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ أَفْعَالاً تَغْيِظُنَا وَتُضَيِّقُ صُدُورَنَا، وَهِيَ خُرُوجُهُمْ مِنْ مِصْرِنَا، وَحَمْلُهُمْ حُلَيْنَا، وَقَتْلُهُمْ أَبْكَارَنَا.

وَلَنَا لَجِيعٌ حَذِرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٧﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٥٩﴾ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمَذْكُونٌ ﴿٦١﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾

﴿٥٦﴾ «وَلَنَا لَجِيعٌ حَذِرُونَ ﴿٥٦﴾»: شاميٌّ وكوفيٌّ، وغيرُهُم: ﴿حَذِرُونَ﴾، فالْحَذِرُ: المتيقِظُ، والْحَاذِرُ: الذي يُجددُ حِذْرَهُ، وقيل: المُؤدِّي في السلاح^(١)، وإنما يفعل ذلك حذراً واحتياطاً لنفسه؛ يعني: ونحن قوم من عادتنا التيقِظُ والحذرُ واستعمالُ الحزم في الأمور، فإذا خرج علينا خارجٌ.. سارعنا إلى حسمِ فسادِهِ، وهذه معاذيرُ اعتذر بها إلى أهلِ المدائن؛ لئلا يُظنَّ به العجزُ والفتور.

﴿٥٧﴾ «فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ»: بساتين، ﴿وَعُيُونٍ ﴿٥٧﴾﴾: وأنهارٍ جارية.

﴿٥٨﴾ «وَكُنُوزٍ»: وأموالٍ ظاهرة من الذهب والفضة، وسماها كنوزاً لأنهم لا يُنفقون منها في طاعة الله تعالى، ﴿وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾﴾: بهيٍّ بهيج، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: المنابر.

﴿٥٩﴾ «كَذَلِكَ»: يحتملُ النصبَ على: أخرجناهم مثلَ ذلك الإخراج الذي وصفنا، والرفعَ على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي: الأمرُ كذلك، ﴿وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٥٩﴾﴾: عن الحسن: لما عَبَرُوا النهرَ.. رجعوا وأخذوا ديارهم وأموالهم.

﴿٦٠﴾ «فَاتَّبَعُوهُمْ»: فأعقبوهم، ﴿فَاتَّبَعُوهُمْ﴾: يزيد^(٢)، ﴿مُشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾﴾: حالٌ؛ أي: داخلين في وقت شروق الشمس وهو طلوعُها؛ أي: أدرك قومُ فرعونَ موسى وقومه وقتَ طلوع الشمس.

﴿٦١﴾ «فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ»: أي: تقابلا بحيث يرى كلُّ فريقٍ صاحبه، والمراد: بنو إسرائيل والقبطُ ﴿قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمَذْكُونٌ ﴿٦١﴾﴾: أي: قُرْبُ أَنْ يَلْحَقَنَا عَدُوْنَا، وأمامنا البحرُ.

﴿٦٢﴾ «قَالَ»: موسى عليه السلام ثقةٌ بوعْدِ الله إياه: ﴿كَلَّا﴾: ارتدعوا عن سوء الظن بالله فلن يدركوكم؛ ﴿إِنَّ مَعِيَ﴾: حفص^(٣)، ﴿رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾﴾: أي: سيهديني طريقَ النجاة من إدراكهم وإضرارهم، ﴿سَيَهْدِينِي﴾: بالياء: يعقوبُ.

(١) يقال: أدى: قوي بالسلاح ونحوه، فهو مؤدٍ، ويقال للكمالِ السلاح: مؤدٍ.

(٢) قرأ بها الحسن كما في «إتحاف فضلاء البشر» (ص ٤٢١) وهي شاذة.

(٣) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣١) وكذا القراءة الآتية.

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ ﴿٦٤﴾ وَأَفْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿٦٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾ وَأَنْتَ عَلَيْهِمْ نَبَأُ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾

﴿٦٣﴾ ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ﴾ أي: القَلَزَمَ أو النَّيْلَ، ﴿فَانْفَلَقَ﴾ أي: فضرب فانفلق فانشقَّ فصار اثني عشرَ فرقاً على عدد الأسباط، ﴿فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ﴾ أي: جزء تفرق منه ﴿كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ ﴿٦٣﴾: كالجبل المنطاد في السماء^(١).

﴿٦٤﴾ ﴿وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ﴾: حيث انفلق البحر ﴿الْآخِرِينَ﴾ ﴿٦٤﴾: قوم فرعون؛ أي: قَرَّبْنَاهُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أو من البحر.

﴿٦٥﴾ ﴿وَأَفْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿٦٥﴾ من الغرق.

﴿٦٦﴾ ﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ﴾ ﴿٦٦﴾: فرعون وقومه، وفيه إبطال القول بتأثير الكواكب في الأجال وغيرها من الحوادث، فإنهم اجتمعوا في الهلاك مع اختلاف طوائعهم، روي: أن جبريل عليه السلام كان بين بني إسرائيل، وبين آل فرعون، فكان يقول لبني إسرائيل: ليلحق آخركم بأولكم، ويستقبل القبط فيقول: رويدكم يلحق آخركم بأولكم، فلما انتهى موسى إلى البحر.. قال يوشع لموسى: أين أمرت؟ فهذا البحر أمامك، وعَشِيكَ آل فرعون، قال موسى: ههنا، فخاض يوشع الماء، وضرب موسى بعصاه البحر فدخلوا، وروي: أن موسى عليه الصلاة والسلام قال عند ذلك: يا مَنْ كَانَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْمُكُونُ لِكُلِّ شَيْءٍ، وَالْكَائِنُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ.

﴿٦٧﴾ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: فيما فعلنا بموسى وفرعون ﴿لَآيَةً﴾: لعبرة عجيبة لا تُوصَفُ، ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ﴾ أي: المَصْرِيِّينَ ﴿مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٦٧﴾ قالوا: لم يؤمن منهم إلا آسية وحزقيل مؤمن آل فرعون، ومريم التي دلت موسى على قبر يوسف^(٢).

﴿٦٨﴾ ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ بالانتقام من أعدائه، ﴿الرَّحِيمُ﴾ ﴿٦٨﴾ بالإنعام على أوليائه.

﴿٦٩﴾ ﴿وَأَنْتَ عَلَيْهِمْ﴾: على مشركي قريش ﴿نَبَأُ إِبْرَاهِيمَ﴾ ﴿٦٩﴾: خبره.

(١) المنطاد: الذاهب في الهواء أو الجو صاعداً.

(٢) روى ابن حبان في «صحيحه» (٧٢٣) قصة التي دلت موسى على قبر يوسف عليه الصلاة والسلام، ولم يُذكر اسمها فيه.

إِذْ قَالَ لِأَيِّهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَّلُهَا عَنكِفِينَ ﴿٧١﴾ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكَ إِذَا تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوْ يَنْفَعُونَكَ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾

﴿٧٠﴾ «إِذْ قَالَ لِأَيِّهِ وَقَوْمِهِ»: قوم إبراهيم، أو قوم الأب: ﴿مَا تَعْبُدُونَ﴾ (١٠) أي: أي شيء تعبدون؟ وإبراهيم عليه السلام يعلم أنهم عبدة الأصنام، ولكنه سألهم ليريهم أن ما يعبدونه ليس بمستحق للعبادة.

﴿٧١﴾ «قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا» وجواب (ما تعبدون): (أصناماً)، ك﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ﴾ [البقرة: ٢١٩]، «مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ» [سبا: ٣٣]؛ لأنه سؤال عن المعبود لا عن العبادة، وإنما زادوا: (نعبد) في الجواب؛ افتخاراً ومباهاةً بعبادتها، ولذا عطفوا على (نعبد): ﴿فَنَظَّلُهَا عَنكِفِينَ﴾ (٧١): فنقيم على عبادتها طول النهار، وإنما قالوا: (فنظل)؛ لأنهم كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل، أو: معناه الدوام.

﴿٧٢﴾ «قَالَ» أي: إبراهيم: ﴿هَلْ يَسْمَعُونَ دَعَاءَكُمْ﴾: هل يسمعون دعاءكم؛ على حذف المضاف. فحذف؛ لدلالة: ﴿إِذَا تَدْعُونَ﴾ (٧٢) عليه.

﴿٧٣﴾ «أَوْ يَنْفَعُونَكَ أَوْ يَضُرُّونَ» إن عبدتموها، ﴿أَوْ يَضُرُّونَ﴾ (٧٣) إن تركتم عبادتها.

﴿٧٤﴾ «قَالُوا بَلْ»: إضراب؛ أي: لا تسمع ولا تنفع ولا تضر ولا نعبد لها شيء من ذلك، ولكن ﴿وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ (٧٤) فقلدناهم.

﴿٧٥ - ٧٦﴾ «قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ﴾ (٧٦): الأولون.

﴿٧٧﴾ «فَإِنَّهُمْ» أي: الأصنام ﴿عَدُوٌّ لِّي﴾ والعدو والصديق يجيئان في معنى الوحدة والجماعة؛ يعني: لو عبدتهم.. لكانوا أعداء لي يوم القيامة، كقوله: ﴿سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ [مريم: ٨٢]، وقال الفراء: هو من المقلوب؛ أي: فإني عدوهم، وفي قوله: (عدو لي) دون لكم: زيادة نصيح؛ ليكون أدعى لهم إلى القبول، ولو قال: فإنهم عدو لكم.. لم يكن بتلك المثابة، ﴿إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ (٧٧): استثناء منقطع؛ لأنه لم يدخل تحت الأعداء، كأنه قال: لكن رب العالمين.

﴿٧٨﴾ «الَّذِي خَلَقَنِي» بالتكوين في القرار المكين، ﴿فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ (٧٨) لمنهج الدنيا ولمصالح الدين، والاستقبال في (يهديني) مع سبق العناية بالهداية؛ لأنه يحتمل يهديني للأهم الأفضل، والأتم الأكمل، أو: الذي خلقتني لأسباب خدمته، فهو يهديني إلى آداب خُلِّتِه.

وَالَّذِي هُوَ يُطْعَمُنِي وَيَسْقِينِي ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي ﴿٨٠﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي ﴿٨١﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّقْ بِالصَّلَاحِينَ ﴿٨٣﴾ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾

﴿٧٩﴾ «وَالَّذِي هُوَ يُطْعَمُنِي» أضاف الإطعام إلى وليّ الإنعام؛ لأن الركون إلى الأسباب عادة الأنعام، ﴿يَسْقِينِي﴾ ﴿٧٩﴾ قال ابن عطاء: هو الذي يُحييني بطعامه، ويربييني بشربه.

﴿٨٠﴾ «وَإِذَا مَرَضْتُ» وإنما لم يقل: أمرضني؛ لأنه قصد الذكر بلسان الشكر، فلم يضيف إليه ما يقتضي الضرر، قال ابن عطاء: وإذا مرضت برؤية الخلق ﴿فَهُوَ يَشْفِينِي﴾ ﴿٨٠﴾ بمشاهدة الحق، قال الصادق: إذا مرضت برؤية الأفعال.. فهو يشفين بكشف منة الإفضال.

﴿٨١﴾ «وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي﴾ ﴿٨١﴾ ولم يقل: إذا مت؛ لأنه الخروج من حبس البلاء، ودار الفناء، إلى روض البقاء لوعد اللقاء، وأدخل (ثم) في الإحياء؛ لتراخيه عن الإفناء، وأدخل الفاء في الهداية والشفاء؛ لأنهما يعقبان الخلق والمرض، لا معاً معاً.

﴿٨٢﴾ «وَالَّذِي أَطْمَعُ» طمع العبيد في الموالى بالإفضال، لا على الاستحقاق بالسؤال، ﴿أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي﴾ قيل: هو قوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ [الصفات: ٨٩]، ﴿بَلْ فَعَلَهُمْ كَيْدُهِمْ﴾ [الأنبياء: ٦٣]، ﴿هَذَا رَبِّي﴾ [الأنعام: ٧٧] للبازع، «هي أختي» لسارة^(١)، وما هي إلا معارضة جائزة، وليست بخطايا يطلب لها الاستغفار، واستغفار الأنبياء تواضع منهم لربهم، وهضم لأنفسهم، وتعليم للأمم في طلب المغفرة، ﴿يَوْمَ الدِّينِ﴾ ﴿٨٢﴾: يوم الجزاء.

﴿٨٣﴾ «رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا»: حكمة، أو: حكماً بين الناس بالحق، أو: نبوة؛ لأن النبي ذو حكمة، وذو حكم بين عباد الله، ﴿وَالْحَقِّقْ بِالصِّلَاحِينَ﴾ ﴿٨٣﴾ أي: الأنبياء، ولقد أجابه حيث قال: ﴿وَأِنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [البقرة: ١٣٠].

﴿٨٤﴾ «وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ ﴿٨٤﴾ أي: ثناء حسناً، وذكرراً جميلاً في الأمم التي تجيء بعدي، فأعطي ذلك، فكل أهل دين يتولونه ويثنون عليه، ووضع اللسان موضع القول؛ لأن القول يكون به.

﴿٨٥﴾ «وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ﴾ ﴿٨٥﴾ أي: من الباقيين فيها.

(١) رواه البخاري (٢٢١٧)، ومسلم (٢٣٧١) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.

وَأَغْفِرْ لَأَيِّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٩٠﴾

﴿٨٦﴾ «وَأَغْفِرْ لَأَيِّ»: اجعله أهل المغفرة بإعطاء الإسلام، وكان وعده الإسلام يوم فارقه؛ «إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٨٦﴾»: الكافرين.

﴿٨٧﴾ «وَلَا تُخْزِنِي»: الإخزاء: من الخزي، وهو: الهوان، أو: من الخزية، وهو: الحياء، وهذا نحو الاستغفار كما بينا، «يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾»: الضمير فيه: للعباد؛ لأنه معلوم، أو: للضالين وأن يجعل من جملة الاستغفار لأبيه؛ أي: ولا تخزني في يوم يبعث الضالون وأبي فيهم.

﴿٨٨﴾ «يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ»: هو: بدل من «يَوْمَ» الأول، «وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾»: أحداً.

﴿٨٩﴾ «إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾»: عن الكفر والنفاق، فقلب الكافر والمنافق مريض؛ لقوله تعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ [البقرة: ١٠] أي: إن المال إذا صُرف في وجوه البرّ وبنوه صالحون.. فإنه ينتفع به وبهم سليم القلب، أو: جُعل المال والبنون في معنى الغنى، كأنه قيل: يوم لا ينفع غنى إلا غنى من أتى الله بقلب سليم؛ لأن غنى الرجل في دينه بسلامة قلبه، كما أن غناه في دنياه بماله وبنيه، وقد جُعل (من) مفعولاً لا (ينفع) أي: لا ينفع مالٌ ولا بنون إلا رجلاً سَلِمَ قلبه مع ماله، حيث أنفقه في طاعة الله، ومع بنيه، حيث أرشدهم إلى الدين وعلمهم الشرائع، ويجوز على هذا: إلا من أتى الله بقلب سليم من فتنة المال والبنين، وقد صوّب الجليل استثناء الخليل؛ إكراماً له، ثم جعله صفة له في قوله: ﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ﴿٨٣﴾ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الصافات: ٨٣، ٨٤].

وما أحسن ما رتب عليه السلام كلامه مع المشركين؛ حيث سألهم أولاً عما يعبدون سؤالاً مقررراً لا مستفهم، ثم أقبل على آلهتهم فأبطل أمرها بأنها لا تضر ولا تنفع ولا تسمع، وعلى تقليدهم آباءهم الأقدمين، فأخرجهم من أن يكون شبهة، فضلاً عن أن يكون حجة، ثم صوّر المسألة في نفسه دونهم، حتى تخلّص منها إلى ذكر الله تعالى، فعظّم شأنه، وعدّد نعمته من حين إنشائه إلى وقت وفاته، مع ما يرجي في الآخرة من رحمته، ثم أتبع ذلك أن دعاه بدعوات المخلصين، وابتهل إليه ابتهاال الأوابين، ثم وصله بذكر يوم القيامة وثواب الله وعقابه، وما يدفع إليه المشركون يومئذ من الندم والحسرة على ما كانوا فيه من الضلال، وتمنّى الكثرة إلى الدنيا ليؤمنوا ويطيعوا.

﴿٩٠﴾ «وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٩٠﴾»: أي: قُرِّبَتْ، عطفُ جملة على جملة؛ أي: تُزَلَّفُ من

موقف السعداء فينظرون إليها.

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿٩١﴾ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْصُرُونَ ﴿٩٣﴾ فَكَبَّكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿٩٤﴾ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ تُسَوِّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾

﴿٩١﴾ «وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ»: أي: أظهرت حتى يكاد يأخذهم لهبها، ﴿لِلْغَاوِينَ﴾: للكافرين.

﴿٩٢ - ٩٣﴾ «وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْصُرُونَ ﴿٩٣﴾ يُوبِّخُونَ على إشراكهم فيقال لهم: أين آلهتكم؟ هل ينفعونكم بنصرتهم لكم؟ أو هل ينفعون أنفسهم بانتصارهم؟ لأنهم وآلهتهم وقود النار.

﴿٩٤﴾ «فَكَبَّكُوا»: أنكسوا وطرح بعضهم على بعض، ﴿فِيهَا﴾: في الجحيم، ﴿هُمْ﴾: أي: الآلهة، ﴿وَالْغَاوُونَ﴾: وعبدتهم الذين برزت لهم الجحيم، والكبكة: تكرير الكب، جعل التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير في المعنى، كأنه إذا أُلقي في جهنم.. ينكب مرة إثر مرة حتى يستقر في قعرها، نعوذ بالله منها.

﴿٩٥﴾ «وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾»: شياطينه، أو: متبعوه من عصاة الإنس والجن.

﴿٩٦﴾ «قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾»: يجوز أن يُنطق الله الأصنام حتى يصحّ التقاؤل والتخاصم، ويجوز أن يجري ذلك بين العصاة والشياطين.

﴿٩٧ - ٩٨﴾ «تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ تُسَوِّكُم ﴿٩٨﴾ نَعِدْكُمْ أَيُّهَا الْأَصْنَامُ ﴿٩٨﴾ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾ في العبادة.

﴿٩٩﴾ «وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾»: أي: رؤسائهم الذين أضلوهم، أو: إبليس وجنوده ومن سنّ الشرك.

﴿١٠٠﴾ «فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿١٠٠﴾»: كما للمؤمنين من الأنبياء والأولياء والملائكة.

﴿١٠١﴾ «وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾»: كما نرى لهم أصدقاء؛ إذ لا يتصادق في الآخرة إلا المؤمنون، وأما أهل النار.. فبينهم التعادي، ﴿الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧]، أو: ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾ من الذين كنا نعدّهم شفعاء وأصدقاء؛ لأنهم كانوا يعتقدون في أصنامهم أنهم شفعاؤهم عند الله، وكان لهم الأصدقاء من شياطين الإنس، والحميم: من الاحتمام، وهو: الاهتمام، وهو الذي يهتمه ما يهتمك، أو: من الحامّة بمعنى: الخاصة، وهو: الصديق الخاص، وجمع الشافع، ووحد الصديق؛ لكثرة

فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا نَنْقُوتُ ﴿١٠٦﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٨﴾ ﴿١٠٩﴾

الشفعاء في العادة، وأما الصديق وهو الصادق في وداذك، الذي يَهْتَمُّ ما أهتمك.. فقليل، وسئل حكيم عن الصديق فقال: اسم لا معنى له، وجاز أن يُراد بالصديق: الجمع.

﴿١٠٢﴾ ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً﴾: رجعة إلى الدنيا ﴿فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، وجواب (لو) محذوف، وهو: لفعلنا كيت وكيت، أو: (لو) في مثل هذا للتمني، كأنه قيل: فليت لنا كربة، لما بين معنى لو وليت من التلاقي^(١).

﴿١٠٣﴾ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾: فيما ذُكِرَ من الأنباء ﴿لَآيَةً﴾ أي: لعبرة لمن اعتبر، ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ فيه أن فريقاً منهم آمنوا.

﴿١٠٤﴾ ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ﴾: المنتقم ممن كَذَّبَ إبراهيم بنار الجحيم.

﴿الرَّحِيمُ﴾: المُسْلِمُ كلَّ ذي قلب سليم إلى جنة النعيم.

﴿١٠٥﴾ ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ القوم يُذَكَّرُ ويؤنث، قيل: وُلِدَ نوحٌ في زمن آدم عليه السلام، ونظير قوله: (المرسلين) والمراد: نوحٌ عليه السلام: قولك: فلانٌ يركب الدوابَّ ويلبسُ البرودَ، وما له إلا دابةٌ أو بُردٌ، أو: كانوا يُنكرون بعثَ الرسل أصلاً، فلذا جُمِعَ، أو: لأن من كَذَّبَ واحداً منهم.. فقد كذب الكل؛ لأن كل رسول يدعو الناس إلى الإيمان بجميع الرسل، وكذا جميع ما في هذه السورة.

﴿١٠٦﴾ ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا نَنْقُوتُ﴾ خالق الأنام فتركوا عبادة الأصنام.

﴿١٠٧﴾ ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ كان مشهوراً بالأمانة فيهم كمحمد عليه الصلاة والسلام

في قريش.

﴿١٠٨﴾ ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ فيما أمركم به وأدعوكم إليه من الحق.

﴿١٠٩﴾ ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾: على هذا الأمر ﴿مِنْ أَجْرٍ﴾: جزاء، ﴿إِنْ أَجِرِيَ﴾: بالفتح:

مدنيّ وشاميّ وأبو عمرو وحفص^(٢)، ﴿إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فلذلك أريد.

(١) ويدل على أن (لو) هنا للتمني نصب المضارع بعدها (فَنَكُونُ).

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٠).

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ١١٠ ﴿ ١١٠ ﴾ قَالُوا أَتُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ١١١ ﴿ ١١١ ﴾ قَالَ وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَسْمَلُونَ ١١٢ ﴿ ١١٢ ﴾ إِنَّ حِسَابَهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ١١٣ ﴿ ١١٣ ﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ١١٤ ﴿ ١١٤ ﴾ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ١١٥ ﴿ ١١٥ ﴾ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنْتُحَ لَتَكُونَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ١١٦ ﴿ ١١٦ ﴾ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ١١٧ ﴿ ١١٧ ﴾

﴿١١٠﴾ «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا» ﴿١١٠﴾ كرّره؛ ليقرّره في نفوسهم مع تعليق كل واحد منهما بعلّة، فعِلّةُ الأول: كونه أميناً فيما بينهم، وعلّةُ الثاني: حَسْمُ طمعه منهم، كأنه قال: إذا عرفتُم رسالتي وأمانتي.. فاتقوا الله، ثم إذا عرفتُم احترازي عن الأجر.. فاتقوا الله.

﴿١١١﴾ «قَالُوا أَتُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ» الواو: للحال، وقد: مضمرةٌ بعدها؛ دليله: قراءة يعقوب: ﴿وَاتَّبَاعُكَ﴾^(١): جمعُ تابع، كشاهد وأشهد، أو: تَبَعَ، كبطل وأبطال، ﴿الْأَرْذَلُونَ﴾: السّفلة، والرّذالة: الخِسّةُ والدناءة، وإنما استرذلّوهم لانتزاعِ نسبهم وقلةِ نصيبهم من الدنيا، وقيل: كانوا من أهل الصناعات الدنيئة، والصناعة لا تُزري بالديانة، فالغنى غنى الدين، والنسبُ نسبُ التقوى، ولا يجوز أن يُسمّى المؤمنُ رذلاً وإن كان أفقرَ الناسِ وأضعفهم نسباً، وما زالت أتباعُ الأنبياء كذلك.

﴿١١٢﴾ «قَالَ وَمَا عَلَيَّ»: وأي شيء علمي؟ ﴿بِمَا كَانُوا يَسْمَلُونَ﴾ من الصناعات، إنما أطلبُ منهم الإيمان، وقيل: إنهم طعنوا مع استرذالهم في إيمانهم، وقالوا: إن الذين آمنوا بك ليس في قلوبهم ما يُظهرونه، فقال: ما عليّ إلا اعتبارُ الظواهر دون التفتيش عن السرائر.

﴿١١٣﴾ «إِنَّ حِسَابَهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ» ﴿١١٣﴾ أن الله يحاسبهم على ما في قلوبهم.

﴿١١٤﴾ «وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ» أي: ليس من شأني أن أتبع شهواتكم بطرد المؤمنين طمعاً في إيمانكم.

﴿١١٥﴾ «إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ» ﴿١١٥﴾: ما عليّ إلا أن أنذركم إنذاراً بيّناً بالبرهان الصحيح الذي يتميز به الحقُّ من الباطل، ثم أنتم أعلمُ بشأنكم.

﴿١١٦﴾ «قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنْتُحَ لَتَكُونَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ» ﴿١١٦﴾: من المقتولين بالحجارة.

﴿١١٧﴾ «قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ» ﴿١١٧﴾ ليس هذا بإخبارٍ بالكذب؛ لعلمه أن عالم الغيب والشهادة أعلمُ، ولكنه أراد أنهم كذبوني في وحيك ورسالتك.

فَأَفْتَحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجَّيَ وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾ كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا نُنْفِقُ ﴿١٢٤﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾

﴿١١٨﴾ «فَأَفْتَحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا»: فاحكم بيني وبينهم حكماً، والفتاحة: الحكومة، والفتاح: الحاكم؛ لأنه يفتح المستغلق، كما سُمي فيصلاً؛ لأنه يفصل بين الخصومات، «وَنَجَّيَ وَمَنْ مَعِيَ»: حفص^(١)، «مَنِ الْمُؤْمِنِينَ»: من عذاب عملهم.

﴿١١٩﴾ «فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ»: السفينة، وجمعه: فُلُكٌ، فالواحد بوزن قُفْلٍ، والجمع بوزن أُسْدٍ^(٢)، «الْمَشْحُونِ»: المملوء، ومنه: شحنة البلد؛ أي: الذي يملؤه كفاية^(٣).

﴿١٢٠﴾ «ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ»: بعد إنجاء نوح ومن آمن معه «الْبَاقِينَ»: من قومه.

﴿١٢١﴾ «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ».

﴿١٢٢﴾ «وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ»: المنتقم بإهانة من جحد وأصر، «الرَّحِيمُ»: المنعم بإعانة من وحّد وأقر.

﴿١٢٣﴾ «كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ»: هي: قبيلة، وفي الأصل: اسم رجلٍ هو أبو القبيلة.

﴿١٢٤ - ١٢٥﴾ «إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا نُنْفِقُ»: نسباً «هُودٌ» هُودٌ أَلَا نُنْفِقُ ﴿١٢٤﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾.

﴿١٢٦﴾ «فَاتَّقُوا اللَّهَ»: في تكذيب الرسول الأمين، «وَأَطِيعُوا أَمْرًا».

﴿١٢٧﴾ «وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ».

﴿١٢٨﴾ «أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ»: مكانٍ مرتفع «ءَايَةً»: برج حَمَامٍ، أو بناء يكون لارتفاعه

كالعلامة، يَسْخَرُونَ بَمَنْ مَرَّ بِهِمْ، «تَعْبَثُونَ»: تلعبون.

﴿١٢٩﴾ «وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ»: مأخذ الماء^(٤)، أو قصوراً مشيدة، أو حصوناً؛ «لَعَلَّكُمْ

تَخْلُدُونَ»: ترجون الخلود في الدنيا.

(١) قرأ حفص وورش: بفتح الياء. انظر المرجع السابق (ص ٢٣٢).

(٢) فوزن المفرد والجمع واحد، والتغيير تقديري.

(٣) شحنة البلد: من فيه الكفاية لضبطها من جهة السلطان.

(٤) أي: الحياض.

وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٣١﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَمٍ وَبَيْنَ ﴿١٣٣﴾ وَجَّعَتْ وَعْيُونَ ﴿١٣٤﴾ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٦﴾ إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿١٣٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾ كَذَبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٤٤﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى رِبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٥﴾

﴿١٣٠﴾ «وَإِذَا بَطَشْتُمْ»: أخذتم أخذ العقوبة ﴿بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ﴾: قتلاً بالسيف وضرباً بالسوط، والجبار الذي يقتل ويضرب على الغضب.

﴿١٣١﴾ «فَاتَّقُوا اللَّهَ»: في البطش، ﴿وَأَطِيعُوا﴾: فيما أدعوكم إليه.

﴿١٣٢﴾ «وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ»: من النعم، ثم عددها عليهم فقال:

﴿١٣٣﴾ «أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَمٍ وَبَيْنَ﴾: قَرَنَ البين بالأنعام؛ لأنهم يُعينونهم على حفظها والقيام عليها.

﴿١٣٤ - ١٣٥﴾ «وَجَّعَتْ وَعْيُونَ﴾: إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٦﴾: إن عصيتموني.

﴿١٣٦﴾ «قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ﴾: أي: لا نقبل كلامك ودعوتك، وعظت أم سكت، ولم يقل: أم لم تعظ؛ لرؤوس الآي.

﴿١٣٧﴾ «إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ﴾: ما هذا الذي نحن عليه من الحياة والموت واتخاذ الأبنية إلا عادة الأولين، أو: ما هذا الذي نحن عليه دين الأولين، ﴿إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ﴾: مكِّي وبصري ويزيد وعلي^(١)؛ أي: ما جئت به اختلاق الأولين وكذب المتنبيين قبلك، كقولهم: ﴿أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الأنعام: ٢٥]، أو: خَلَقْنَا كَخَلْقِ الْأَوَّلِينَ، نموت ونحيا.

﴿١٣٨﴾ «وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾: في الدنيا، ولا بعث ولا حساب.

﴿١٣٩ - ١٤٠﴾ «فَكَذَّبُوهُ﴾: أي: هوداً، ﴿فَأَهْلَكْنَاهُمْ﴾: بريح صرصر عاتية، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤١﴾.

﴿١٤١ - ١٤٥﴾ «كَذَبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ﴾: إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ

أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٤٤﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى رِبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٥﴾.

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٢) وكذا القراءة الآتية.

أَتَزْكُونَ فِي مَا هَهْنًا ءَامِنِينَ ﴿١٤٦﴾ فِي جَنَّتٍ وَعَيُْونِ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾ وَتَنَجُّونَ مِنَ
الْجِبَالِ يَبُوتًا فَرِهِينَ ﴿١٤٩﴾ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٥٠﴾ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا
يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ
الصَّادِقِينَ ﴿١٥٤﴾ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾

﴿١٤٦﴾ «أَتَزْكُونَ»: إنكار لأن يُترَكوا مخلدين في نعيمهم، لا يُزالون عنه، ﴿فِي مَا هَهْنًا﴾: في الذي استقرَّ في هذا المكان من النعيم ﴿ءَامِنِينَ﴾ من العذاب والزوال والموت، ثم فسَّره بقوله: ﴿١٤٧-١٤٨﴾ «فِي جَنَّتٍ وَعَيُْونِ﴾ وهذا أيضاً إجمالاً ثم تفصيلاً، ﴿وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ﴾ وعُظِفَ (نخل) على (جنات) مع أن الجنة تتناول النخل أول شيء؛ تفضيلاً للنخل على سائر الشجر، ﴿طَلْعُهَا﴾ هو: ما يخرج من النخلة، كنصل السيف، ﴿هَضِيمٌ﴾: لَيِّنٌ نَضِيجٌ، كأنه قال: ونخل قد أرطب ثمره.

﴿١٤٩﴾ «وَتَنَجُّونَ»: تُنْقِبُونَ ﴿مِنَ الْجِبَالِ يَبُوتًا فَرِهِينَ﴾: شامئٍ وكوفيٍّ: حاذقين، حال، وغيرهم: ﴿فَرِهِينَ﴾: أشرين، والفراهة: الكَيْسُ والنشاط.

﴿١٥٠-١٥١﴾ «فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾: الكافرين، أو: التسعة الذين عقروا الناقة، جعل الأمر مطاعاً على المجاز الحكمي، والمراد: الأمر، وهو: كلُّ جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضوعه في العقل لضرب من التأول، كقولهم: أنبت الربيع البقل^(١).

﴿١٥٢﴾ «الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ بالظلم والكفر، ﴿وَلَا يُصْلِحُونَ﴾: بالإيمان والعدل؛ والمعنى: أن فسادهم فسادٌ مُصمَّتٌ ليس معه شيءٌ من الصلاح، كما تكون حال بعض المفسدين مخلوطة ببعض الصلاح.

﴿١٥٣﴾ «قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ﴾: المسحَّر: الذي سحر كثيراً حتى غلب على عقله، وقيل: هو من السَّحَرِ: الرثة، وأنه بشرٌ.

﴿١٥٤﴾ «مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾: في دعوى الرسالة.

﴿١٥٥﴾ «قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ﴾: نصيبٌ من الماء فلا تراحموها فيه، ﴿وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾ لا تراحمكم هي فيه، روي: أنهم قالوا: نريد ناقة عُشراء تخرج من هذه الصخرة،

(١) أسند الفعل إلى زمانه، والأصل: أنبت الله البقل وقت الربيع.

وَلَا تَسْهَوْا يَسْوَءَ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٦﴾ فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَدِيمِينَ ﴿١٥٧﴾ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾ كَذَبَتْ قَوْمٌ لُوطُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٣﴾ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾ ﴿١٦٥﴾

فتلد سقبا^(١)، فقعد صالح يتفكر، فقال له جبريل: صل ركعتين واسأل ربك الناقة، ففعل فخرجت الناقة ونجبت سقبا مثلها في العظم، وصدرها ستون ذراعاً، وإذا كان يوم شربها.. شربت ماءهم كله، وإذا كان يوم شربهم.. لا تشرب فيه الماء، وهذا دليل على جواز المهياة؛ لأن قوله: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم.. من المهياة^(٢).

﴿١٥٦﴾ ﴿وَلَا تَسْهَوْا يَسْوَءَ﴾: بضرب أو عقير أو غير ذلك، ﴿فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ عَظَمَ اليومَ لحلول العذاب فيه، ووصف اليوم به أبلغ من وصف العذاب؛ لأن الوقت إذا عظم بسببه.. كان موقعه من العظم أشد.

﴿١٥٧﴾ ﴿فَعَقَرُوهَا﴾ عَقَرَهَا قَدَارُ، ولكنهم راضون به، فأضيف إليهم، روي: أن عاقرها قال: لا أعقرها حتى ترضوا أجمعين، فكانوا يدخلون على المرأة في خدرها فيقولون: أترضين؟ فتقول: نعم، وكذلك صبيانهم، ﴿فَاصْبَحُوا نَدِيمِينَ﴾ على عقرها خوفاً من نزول العذاب بهم، لا ندم توبة، أو ندموا حين لا ينفع الندم، وذلك عند معاينة العذاب، أو على ترك الولد^(٣).

﴿١٥٨ - ١٥٩﴾ ﴿فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ﴾ المقدم ذكره، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾.

﴿١٦٠ - ١٦٥﴾ ﴿كَذَبَتْ قَوْمٌ لُوطُ الْمُرْسَلِينَ﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٣﴾ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾: أراد بالعالمين: الناس؛ أي: أتطؤون الذكور من الناس مع كثرة الإناث، أو: أتطؤون أنتم من بين من عداكم من العالمين الذكور؟ أي: أنتم مختصون بهذه الفاحشة، و(العالمين) على هذا: كل ما ينكح من الحيوان.

(١) السَّقْبُ: الذكر من ولد الناقة.

(٢) المهياة: قسمة المنافع في الأعيان المشتركة، كأن تكون دار مشتركة بين اثنين، فيتفقان على أن يسكنها كل منهما شهراً.

(٣) أي: على عدم قتل ولدها معها.

وَيَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْزَاقِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾ قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾ فَجَنَّتْهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَدِيرِ ﴿١٧١﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ﴿١٧٢﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٣﴾

﴿١٦٦﴾ «وَيَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْزَاقِكُمْ» (من): تبیین لـ(ما خلق)، أو: تبعیض؛ والمراد بـ(ما خلق): العضو المباح منهن، وكانوا يفعلون مثل ذلك بنسائهم، وفيه دلیل على تحريم أدبار الزوجات والمملوكات، ومن أجازہ.. فقد أخطأ خطأ عظيماً، ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾ ﴿١٦٦﴾ العادي: المتعدي في ظلمه، المتجاوز فيه الحد؛ أي: بل أنتم قوم أحقاء بأن توصفوا بالعدوان؛ حيث ارتكبتم مثل هذه العظيمة.

﴿١٦٧﴾ «قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ» عن إنكارك عليماً، وتقييح أمرنا ﴿لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ﴾ ﴿١٦٧﴾: من جملة من أخرجناه من بين أظهرنا، وطردهنا من بلدنا، ولعلمهم كانوا يُخْرِجُونَ مَنْ أخرجوه على أسوأ حال.

﴿١٦٨﴾ «قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ» هو أبلغ من أن يقول: قال، فقولك: فلان من العلماء: أبلغ من قولك: فلان عالم؛ لأنك تشهد بأنه مُساهِمٌ لهم في العلم، والقلی: البغض الشديد، كأنه بغض يَقلِي الفؤاد والكبد، وفيه دلیل على عظم المعصية؛ لأن قِلاه من حيث الدين.

﴿١٦٩﴾ «رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ» من عقوبة عملهم.

﴿١٧٠﴾ «فَجَنَّتْهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ» يعني: بناته ومن آمن معه.

﴿١٧١﴾ «إِلَّا عَجُوزًا» هي: امرأة لوط، وكانت راضيةً بذلك، والراضي بالمعصية في حكم العاصي، واستثناء الكافرة من الأهل وهم مؤمنون للاشتراك في هذا الاسم وإن لم تشاركهم في الإيمان، ﴿فِي الْغَدِيرِ﴾ ﴿١٧١﴾: صفة لها؛ أي: في الباقيين في العذاب، فلم تُنَجَّ منه، والغابر في اللغة: الباقي، كأنه قيل: إلا عجوزاً غابرة؛ أي: مُقَدَّرَا غُبُورُهَا؛ إذ الغُورُ لم يكن صفتها وقت تَنَجِّيهِم.

﴿١٧٢﴾ «ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ» والمراد بتدميرهم: الائتفاك بهم.

﴿١٧٣﴾ «وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا» عن قتادة: أمطر الله على شذاذ القوم حجارة من السماء فأهلكهم الله، وقيل: لم يَرْضَ بالائتفاك حتى أتبعه مطراً من حجارة، ﴿فَسَاءَ﴾ فاعله: ﴿مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ﴾ ﴿١٧٣﴾ والمخصوص بالذم، وهو: مطرهم: محذوف، ولم يُرِدْ بـ(المنذرين) قوماً بأعيانهم، بل المراد جنس الكافرين.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾ كَذَّبَ أَصْحَابُ النَّيْكََةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا نُنْقِوْنَ ﴿١٧٧﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٠﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ أَلَسْتُمْ بِمُتَّقِينَ ﴿١٨٢﴾

﴿١٧٤ - ١٧٥﴾ «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾».

﴿١٧٦﴾ «كَذَّبَ أَصْحَابُ النَّيْكََةِ»: بالهمزة والجر، هي: غَيْضَةُ ثُنَيْتُ نَاعِمَ الشَّجَرِ، عن الخليل، «لَيْكَةِ»: حجازيٌّ وشاميٌّ، وكذا في «ص»^(١): عَلَمٌ لبلدٍ، قيل: أصحابُ الأيكة هم: أهلُ مَدْيَنَ، التَّجَوُّوا إلى غَيْضَةٍ إِذْ أَلَحَّ عَلَيْهِمُ الْوَهْجُ^(٢)، والأصحُّ أنها غيرُهم، نزلوا غَيْضَةً بعينها بالبادية، وأكثرُ شجرهم المُقْلُ؛ بدليل أنه لم يقل هنا: أخوهم شعيب؛ لأنه لم يكن من نَسَبِهِم، بل كان من نسب أهل مَدْيَنَ، ففي الحديث: «أن شعيباً أخاً مَدْيَنَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَإِلَى أَصْحَابِ الْأَيْكَةِ» ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾^(٣).

﴿١٧٧ - ١٨٠﴾ «إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا نُنْقِوْنَ ﴿١٧٧﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٠﴾».

﴿١٨١﴾ «أَوْفُوا الْكَيْلَ»: أتموه، «وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾»: ولا تَنَقُّصُوا حقوقهم، فالكيلُ وافيٌّ وهو مأمور به، وطفيفٌ وهو منهى عنه، وزائدٌ وهو مسكوت عنه، فتركه دليلٌ على أنه إن فَعَلَ.. فقد أحسن، وإن لم يفعل.. فلا شيء عليه.

﴿١٨٢﴾ «وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ»: وبكسر القاف: كوفيٌّ غيرُ أبي بكرٍ^(٣)، وهو الميزان، أو القَبَانُ، فإن كان من القِسْطِ، وهو العدلُ، وجَعَلَتِ الْعَيْنُ مَكْرَرَةً.. فوزنه: (فعلاس)^(٤)، وإلا.. فهو رباعيٌّ.

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٢ و٢٧١).

(٢) الْوَهْجُ: شِدَّةُ الْحَرِّ.

(٣) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٣).

(٤) في «تفسير الألوسي» (١١٧/١٠): (ووزنه فعلاع؛ بتكرير العين شذوذاً؛ إذ هي لا تُكْرَرُ وحدها مع الفصل باللام) وإنما قال: وزنه: (فعلاع)؛ لأن الزيادة إن كانت ناشئة من تكرير حرف من أصول الكلمة، كُرِّرَ ما يقابله في الميزان. انظر «شذا العرف في فن الصرف» (ص ١٤).

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِلَّةَ الْأُولَى ﴿١٨٤﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَذِبِينَ ﴿١٨٦﴾ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٨٧﴾ قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾

﴿١٨٣﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ ﴿١٨٣﴾ يقال: بَخَسْتُهُ حَقَّهُ: إذا نقصته إياه، ﴿أَشْيَاءَهُمْ﴾: دراهمهم ودنانيرهم بقطع أطرافها، ﴿وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾: ولا تُبالغوا فيها في الإفساد، وذلك نحو قطع الطريق والغارة وإهلاك الزروع، وكانوا يفعلون ذلك فنُهِوا عنه، يقال: عثا في الأرض: إذا أفسد، وعثي في الأرض لغة في: عثا.

﴿١٨٤﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِلَّةَ ﴿١٨٤﴾ أي: الخلق، عطف على (كم) أي: اتقوا الذي خلقكم وخلق الجِلَّةَ ﴿الْأُولَى﴾: الماضين.

﴿١٨٥﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾.

﴿١٨٦﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴿١٨٦﴾ إدخال الواو هنا ليفيد معنيين كلاهما مناف للرسالة عندهم: التسخير والبشرية، وتركها في قصة ثمود ليفيد معنى واحداً، وهو كونه مسحراً، ثم فُردَ بكونه بشراً مثلهم، ﴿وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَذِبِينَ﴾ (إن): مخففة من الثقيلة، واللام دخلت للفرو بينها وبين النافية، وإنما تفرقتا على فعل الظن وثاني مفعوليه؛ لأن أصلهما أن يتفرقا على المبتدأ والخبر، كقولك: إن زيداً لمنطلق، فلما كان باباً كان وظننتُ من جنس باب المبتدأ والخبر.. ففعل ذلك في البابين، فقليل: إن كان زيداً لمنطلقاً، وإن ظننتُ لمنطلقاً.

﴿١٨٧﴾ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا ﴿١٨٧﴾: كِسْفًا: حفص^(١)، وهما جمعا كِسْفَةٍ، وهي: القطعة، وكِسْفُهُ: قطعه، ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ أي: السحاب، أو: المظلة، ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ أي: إن كنت صادقاً أنك نبي.. فادعُ الله أن يسقط علينا كسفاً من السماء؛ أي: قطعاً من السماء عقوبة.

﴿١٨٨﴾ قَالَ رَبِّيَ ﴿١٨٨﴾: بفتح الياء: حجازيٌّ وأبو عمرو، وبسكونها: غيرهم، ﴿أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ أي: إن الله أعلم بأعمالكم وبما تستحقون عليها من العقاب، فإن أراد أن يعاقبكم بإسقاط كِسْفٍ من السماء.. فعل، وإن أراد عقاباً آخر.. فإليه الحكم والمشية.

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٣) وكذا القراءتان الآيتان.

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾ وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾

﴿١٨٩ - ١٩٠﴾ ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ﴾ هي: سحابة أظلمتهم بعد ما حبست عنهم الريح وغدبوا بالحر سبعة أيام، فاجتمعوا تحتها مستجيرين بها مما نالهم من الحر، فأمطرت عليهم ناراً فاحترقوا، ﴿إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ﴿١٨٩﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾

﴿١٩١﴾ ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ وقد كرر في هذه السورة في أول كل قصة وآخرها ما كرر تقريراً لمعانيها في الصدور؛ ليكون أبلغ في الوعظ والزجر، ولأن كل قصة منها كتنازل برأسه، وفيها من الاعتبار مثل ما في غيرها، فكانت جدرة بأن تفتتح بما افتتحت به صاحبها، وأن تختم بما اختتمت به.

﴿١٩٢﴾ ﴿وَإِنَّهُ﴾ أي: القرآن ﴿لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٩٢﴾: منزل منه.

﴿١٩٣﴾ ﴿نَزَلَ بِهِ﴾: مخفف، الفاعل: ﴿الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ ﴿١٩٣﴾ أي: جبريل؛ لأنه أمين على الوحي الذي فيه الحياة: حجازي، وأبو عمرو وزيد وحفص، وغيرهم: بالتشديد ونصب الروح، والفاعل هو الله تعالى؛ أي: جعل الله الروح نازلاً به، والباء على القراءتين للتعدي.

﴿١٩٤﴾ ﴿عَلَى قَلْبِكَ﴾ أي: حَفَظَكَ وَفَهَمَكَ إِيَّاهُ وَأَثَبَتْهُ فِي قَلْبِكَ إِثْبَاتَ مَا لَا يُنْسَى، كقوله: ﴿سُقِّرْتُكَ فَلَا تَنْسَى﴾ [الأعلى: ٦]، ﴿لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾ ﴿١٩٤﴾.

﴿١٩٥﴾ ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ﴾: بلغة قريش وجُرْهُم، ﴿مُبِينٍ﴾ ﴿١٩٥﴾: فصيح، ومُصَحِّحٌ عَمَّا صَحَفْتُهُ العامة، والباء: إما أن يتعلق بـ(المنذرِينَ) أي: لتكون من الذين أنذروا بهذا اللسان، وهم هود وصالح وشعيب وإسماعيل عليهم السلام، أو: بـ(نزل) أي: نزل به لسان عربي لتنذر به؛ لأنه لو نزل به لسان أعجمي.. لتجافوا عنه أصلاً، ولقالوا: ما نصنع بما لا نفهمه؟ فيتعذر الإنذار به، وفي هذا الوجه أن تنزله بالعربية التي هي لسانك ولسان قومك تنزيلٌ له على قلبك؛ لأنك تفهمه وتفهمه قومك، ولو كان أعجمياً.. لكان نازلاً على سمعك دون قلبك؛ لأنك تسمع أجراس حروف لا تفهم معانيها ولا تعيها، وقد يكون الرجل عارفاً بعدة لغات، فإذا كَلَّمَ بِلُغَتِهِ التي نشأ عليها.. لم يكن قلبه ناظراً إلا إلى معاني الكلام، وإن كَلَّمَ بغيرها.. كان نظره أولاً في ألفاظها، ثم في معانيها وإن كان ماهراً بمعرفتها، فهذا تقرير أنه نزل على قلبه لينزله بلسان عربي مبين.

وَأِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾ أَوْلَزْ يَكُنْ لَهُمْ ءَايَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَوُا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٩٧﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾

﴿١٩٦﴾ وَأِنَّهُ: وإن القرآن ﴿لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ﴾ يعني: ذكره مثبت في سائر الكتب السماوية، وقيل: إن معانيه فيها، وفيه دليل على أن القرآن قرآن إذا تُرجم بغير العربية، فيكون دليلاً على جواز قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة^(١).

﴿١٩٧﴾ ﴿أَوْلَزْ يَكُنْ لَهُمْ ءَايَةٌ﴾: شامي، جعلت (آية) اسمَ كان، وخبره: ﴿أَنْ يَعْلَمَهُ﴾ أي: القرآن؛ لوجود ذكره في التوراة، وقيل: في (تكن) ضميرُ القصة، و(آية): خبرٌ مقدم، والمبتدأ: (أن يعلمه)، والجملة: خبرٌ كان، وقيل: كان: تامة، والفاعل: (آية)، و(أن يعلمه): بدلٌ منها، أو خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي: أَوْلَمْ تحصلْ لهم آيةٌ، وغيره: (يكن): بالتذكير، و(آية): بالنصب^(٢)؛ على أنها خبره، و(أن يعلمه) هو الاسم، وتقديره: أَوْلَمْ يكنْ لهم عِلْمٌ علماء بني إسرائيل آيةً، ﴿عُلَمَوُا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ كعبد الله بن سلام وغيره، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا يُلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّآ كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ﴾ [القصص: ٥٣]، وَخُطَّ في المصحف: ﴿عُلَمَوُا﴾: بواو قبل الألف.

﴿١٩٨﴾ ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ﴾: جمعُ أَعْجَمٍ، وهو الذي لا يُفْصِحُ، وكذلك الأعجميُّ إلا أن فيه لزيادة ياء النسبة زيادة تأكيد، ولما كان من يتكلم بلسان غير لسانهم لا يفقهون كلامه.. قالوا له: أَعْجَمٌ وأَعْجَمِيٌّ، شبهوه بمن لا يُفْصِحُ ولا يُبَيِّنُ، والعجميُّ: الذي من جنس العجم أفصح أو لم يُفْصِحْ، وقرأ الحسن: ﴿الْأَعْجَمِيِّينَ﴾^(٣)، وقيل: (الأعجمين): تخفيف (الأعجميين)، كما قالوا: الأشعرُونَ؛ أي: الأشعريُّون، بحذف ياء النسبة، ولولا هذا التقدير.. لم يَجُزْ أن يُجْمَعَ جمع السلامة؛ لأن مؤنثه عجماء^(٤).

﴿١٩٩﴾ ﴿فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ والمعنى: إنا أنزلنا هذا القرآن على رجل عربي بلسانٍ عربيٍّ مبين، ففهموه وعرفوا فصاحته وأنه معجزٌ، وانضمَّ إلى ذلك اتفاق علماء أهل

(١) كان هذا قولاً للإمام أبي حنيفة، ثم رجع إلى قول صاحبيه أبي يوسف ومحمد، وهو أنه لا تجوز القراءة في الصلاة بغير العربية إلا لعاجزٍ عن العربية. انظر «حاشية ابن عابدين» (١/٤٨٥).

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٣).

(٣) انظر «المحرر الوجيز» (٤/٢٤٣) وهي شاذة.

(٤) أي: كون (الأعجمين) جمعَ أَعْجَمٍ مشكلاً؛ إذ لا يصح جمعه جمع مذكر سالماً؛ لأن مؤنثه عجماء، وشرط جمع المذكر السالم ألا يكون من باب (أفعل فعلاء)، ولكن هذا جائز عند الكوفيين. انظر «الدر المصون» (٨/٥٥٦).

كَذَلِكَ سَلَكَنَا فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾ فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾ أَفَعَذَابُنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾ ...

الكتب قبله على أن البشارة بإنزاله وصفته في كتبهم، وقد تَصَمَّنَتْ معانيه وقصصه، وصحَّ بذلك أنها من عند الله وليست بأساطير كما زعموا، فلم يؤمنوا به، وسمَّوه شعراً تارةً، وسحراً أخرى، وقالوا: هذا من افتراء محمدٍ عليه الصلاة والسلام، ولو نزلناه على بعض الأعاجم الذي لا يُحْسِنُ العربية فضلاً أن يقدر على نظم مثله فقرأه عليهم هكذا معجزاً.. لكفروا به كما كفروا، ولتمحلُّوا لجحودهم عذراً، ولسمَّوه سحراً، ثم قال:

﴿٢٠٠﴾ ﴿كَذَلِكَ سَلَكَنَا فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾ أي: أدخلنا التكذيب أو الكفر، وهو مدلول قوله: ﴿مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٩٩﴾، ﴿فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾ ﴿٢٠٠﴾: الكافرين الذين عَلِمْنَا منهم اختيار الكفر والإصرار عليه؛ يعني: مثلَ هذا السِّلَكِ سلكناه في قلوبهم، وقرَّرناه فيها، فكيفما فَعَلَ بهم، وعلى أيِّ وجهٍ دَبَّرَ أمرهم.. فلا سبيلَ إلى أن يَتَغَيَّرُوا عما هم عليه من الكفر به والتكذيب له، كما قال: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [الأنعام: ٧]، وهو حجَّتنا على المعتزلة في خلق أفعال العباد خيرها وشرها.

﴿٢٠١﴾ وموقعُ قوله: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾: بالقرآن من قوله: ﴿سَلَكَنَا فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾ ﴿٢٠٠﴾ موقعُ الموضح والملخص؛ لأنه مسوقٌ لِثَبَاتِهِ مُكْذَباً مجحوداً في قلوبهم، فأَتَّبَعَ ما يَقَرُّرُ هذا المعنى؛ من أنهم لا يزالون على التكذيب به وجحوده حتى يُعَايِنُوا الوعيد، ويجوز أن يكون حالاً؛ أي: سلكناه فيها غير مؤمنين به، ﴿حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ ﴿٢٠١﴾ المراد: معاينة العذاب عند الموت، ويكون ذلك إيماناً يأسٍ فلا ينفعهم.

﴿٢٠٢﴾ ﴿فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً﴾: فجأةً ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿٢٠٢﴾ بإتيانه.

﴿٢٠٣﴾ ﴿فَيَقُولُوا﴾ و﴿فَيَأْتِيهِمْ﴾: معطوفان على (يروا): ﴿هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ﴾ ﴿٢٠٣﴾ يسألون النَّظَرَ والإمهال طرفة عين فلا يُجَابُونَ إليها.

﴿٢٠٤﴾ ﴿أَفَعَذَابُنَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾ ﴿٢٠٤﴾: توبيخٌ لهم وإنكارٌ عليهم قولهم: ﴿فَأَمْطَرْنَا عَلَيْكَ حِجَاباً مِّنَ السَّحَابِ أَوْ أَتَيْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأنفال: ٣٢] ونحو ذلك.

﴿٢٠٥﴾ قال يحيى بن معاذ: أشدُّ الناس غفلة من اغترَّ بحياته، والتدبَّرَ بمراداته، وسكن إلى مألوفاته، والله تعالى يقول: ﴿أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ﴾ ﴿٢٠٥﴾ قيل: هي سنون مدة الدنيا.

ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَعُونَ ﴿٢٠٧﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾ ذَكَرْنَاهُ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٠٩﴾ وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴿٢١٠﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾

﴿٢٠٦﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ من العذاب.

﴿٢٠٧﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَعُونَ ﴿٢٠٧﴾ به في تلك السنين؛ والمعنى: أن استعجالهم بالعذاب إنما كان لا اعتقادهم أنه غير كائن ولا لاحق بهم، وأنهم مُمتعون بأعمارٍ طوالٍ في سلامة وأمن، فقال الله تعالى: ﴿أَفَعَدَانَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾ أشراً واستهزاءً وتكالاً على الأمل الطويل؟ ثم قال: هب أن الأمر كما يعتقدون من تمتيعهم وتعميرهم، فإذا لحقهم الوعيد بعد ذلك ما ينفعهم حينئذ ما مضى من طول أعمارهم، وطيب معاشهم، وعن ميمون بن مهران: أنه لقي الحسن في الطواف وكان يتمنى لقاءه فقال له: عَظُمِي، فلم يزد على تلاوة هذه الآية، فقال ميمون: قد وَعَظْتَ فأبلغت، وعن عمر بن عبد العزيز: أنه كان يقرأها عند جلوسه للحكم.

﴿٢٠٨﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾: رُسُلٌ يُنذِرُونَهُمْ، ولم تدخل الواو على الجملة بعد (إلا) كما في ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ﴾ [الحجر: ٤]؛ لأن الأصل عدم الواو؛ إذ الجملة صفة لقرية، وإذا زيدت.. فلتأكيد وصل الصفة بالموصوف^(١).

﴿٢٠٩﴾ ذَكَرْنَاهُ: منصوبة بمعنى: تذكراً؛ لأن: أُنذِرَ وأذَكَرَ: متقاربان، فكأنه قيل: مُذَكِّرُونَ تذكراً، أو: حالٌ من الضمير في (منذرون)؛ أي: يُنذرونهم ذوي تذكرة، أو: مفعولٌ له؛ أي: ينذرون لأجل التذكرة والموعظة، أو: مرفوعة على أنها خبر مبتدأ محذوف؛ بمعنى: هذه ذكرى، والجملة اعتراضية، أو: صفة؛ بمعنى: منذرون ذوو ذكرى، أو تكون (ذكرى) متعلقة بـ(أهلكنا) مفعولاً له؛ والمعنى: وما أهلكنا من أهل قرية ظالمين إلا بعد ما ألزمنهم الحجة بإرسال المنذرين إليهم؛ ليكون إهلاكهم تذكرة وعبرة لغيرهم، فلا يعصوا مثل عصيانهم، ﴿وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ ﴿٢٠٩﴾ فنهلك قوماً غير ظالمين.

﴿٢١٠﴾ ولما قال المشركون: إن الشياطين تلقى القرآن على محمد.. نزلت: ﴿وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ﴾ أي: القرآن ﴿الشَّيَاطِينُ﴾ ﴿٢١٠﴾.

﴿٢١١﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾: وما يتسهل لهم، ولا يقدرُونَ عليه..

(١) ذكر ابن هشام في «مغني اللبيب» (ص ٥٦٥) أن الجملة بعد (إلا): حالٌ، وأن الواو وإلا يمتنعان الوصفية.

إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُولُونَ ﴿٢١٢﴾ فَلَا نَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونُ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ﴿٢١٣﴾ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ الَّذِي يَرْبِكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾

﴿٢١٢﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ: عن استراقه ﴿لَمَعَزُولُونَ﴾ ﴿٢١٢﴾: لممنوعون بالشُّهْب.

﴿٢١٣﴾ فَلَا نَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونُ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ﴿٢١٣﴾: تهديدٌ لغيره على التعريض وتحريك له على زيادة الإخلاص.

﴿٢١٤﴾ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾: خَصَّهم لنفي التهمة؛ إذ الإنسان يُساهلُ قرابته، أو ليعلموا أنه لا يُغني عنهم من الله شيئاً، وأن النجاة في اتباعه دون قُرْبِهِ، ولما نزلت.. صَعِدَ الصفا ونادى الأقرب فالأقرب وقال: «يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا عباس عم النبي، يا صفيّة عمّة رسول الله، إني لا أملك لكم من الله شيئاً»^(١).

﴿٢١٥﴾ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ: وَأَلِنْ جانبك وتواضع، وأصله: أن الطائر إذا أراد أن ينحطّ للوقوع.. كسر جناحه وخفضه، وإذا أراد أن ينهض للطيران.. رفع جناحه، فَجَعَلَ خَفِضَ جَنَاحِهِ عند الانحطاط مثلاً في التواضع ولين الجانب، ﴿لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٢١٥﴾ من عشيرتك وغيرهم.

﴿٢١٦﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾: يعني: أنذر قومك، فإن اتبعوك وأطاعوك.. فاخفض جناحك لهم، وإن عصوك ولم يتبعوك.. فتبرأ منهم ومن أعمالهم من الشرك بالله وغيره.

﴿٢١٧﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾: على الذي يقهر أعداءك بعزّته، وينصرُك عليهم برحمته.. يَكْفِكَ شَرَّ مَنْ يَعَصِيكَ منهم ومن غيرهم، والتوكلُ: تفويضُ الرجل أمره إلى مَنْ يملك أمره، ويقدرُ على نفعه وضرّهِ، وقالوا: المتوكلُ: مَنْ إذا دَهَمَهُ أمرٌ.. لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله، وقال الجنيد: رضي الله عنه: التوكلُ: أن تُقْبِلَ بِالْكُلِّيَّةِ على ربك، وتُعْرِضَ بِالْكُلِّيَّةِ عَمَّا دُونَهُ، فإن حاجتك إليه في الدارين، ﴿فتوكل﴾: مدني وشامي^(٢): عطفٌ على ﴿فَقُلْ﴾ أو ﴿فَلَا نَدْعُ﴾.

﴿٢١٨﴾ الَّذِي يَرْبِكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾: متهجداً.

(١) رواه البخاري (٢٧٥٣) مسلم (٢٠٤) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٣).

وَتَقْلَبَكَ فِي السَّجْدَيْنِ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُهُمْ كَذِبٌ ﴿٢٢٣﴾

﴿٢١٩﴾ ﴿وَتَقْلَبَكَ﴾ أي: ويرى تقلبك ﴿فِي السَّجْدَيْنِ﴾: في المصلين، أتبع كونه رحيماً على رسوله ما هو من أسباب الرحمة، وهو ذكر ما كان يفعله في جوف الليل من قيامه للتهجد وتقلبه في تصفح أحوال المتهجدين من أصحابه؛ ليطلع عليهم من حيث لا يشعرون، وليعلم أنهم كيف يعبدون الله ويعملون لأخرتهم، وقيل: معناه: يراك حين تقوم للصلاة بالناس جماعة، وتقلبه في الساجدين: تصرفه فيما بينهم بقيامه وركوعه وسجوده وعوده إذا أمهم، وعن مقاتل: أنه سأل أبا حنيفة هل تجد الصلاة بالجماعة في القرآن؟ فقال: لا يحضرني، فتلا له هذه الآية.

﴿٢٢٠﴾ ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ لما تقوله، ﴿الْعَلِيمُ﴾ بما تنويه وتعمله، هَوَّنَ عليه معاناة مشاق العبادات؛ حيث أخبر برؤيته له؛ إذ لا مشقة على من يعلم أنه يعمل بمرأى مولاه، وهو كقوله: بِعَيْنِي مَا يَتَحَمَّلُ الْمُتَحَمِّلُونَ مِنْ أَجْلِي^(١).

﴿٢٢١﴾ ونزل جواباً لقول المشركين: إن الشياطين تلقي السمع على محمد ﷺ: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ﴾ أي: هل أخبركم أيها المشركون ﴿عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ﴾ ثم نبأ فقال: ﴿٢٢٢﴾ ﴿تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾: مرتكب للآثام، وهم الكهنة والمتنبئة، كسطيح وطليحة ومُسلِمة، ومحمد ﷺ يشتم الأفاكين ويذمهم، فكيف تنزل الشياطين عليه؟

﴿٢٢٣﴾ ﴿يُلْقُونَ السَّمْعَ﴾: هم الشياطين، كانوا قبل أن يُحجَّبُوا بالرجم يستمعون إلى الملاء الأعلى فيخطفون بعض ما يتكلمون به مما اطلعوا عليه من الغيوب، ثم يوحون به إلى أوليائهم، و(يلقون): حال؛ أي: تنزل ملقين السمع، أو: صفة لكل أفَّاكٍ؛ لأنه في معنى الجمع، فيكون في محل الجر، أو: استئناف فلا يكون له محل، كأنه قيل: لِمَ تنزل على الأفاكين؟ فقيل: يفعلون كيت وكيت، ﴿وَأَكْثُهُمْ كَذِبٌ﴾: فيما يوحون به إليهم؛ لأنهم يُسمعونهم ما لم يسمعوا، وقيل: يلقون إلى أوليائهم السمع؛ أي: المسموع من الملائكة، وقيل: الأفاكون يلقون السمع إلى الشياطين، ويتلقون وحيهم إليهم، أو يلقون المسموع من الشياطين إلى الناس، وأكثر الأفاكين كاذبون، يفترون على الشياطين ما لم يوحوا إليهم، والأفاك: الذي يُكثِرُ الإفك، ولا يدل ذلك على أنهم لا ينطقون إلا بالإفك، فأراد أن هؤلاء الأفاكين قلَّ من يصدق منهم فيما

(١) روى أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٦٠/٤) عن وهب بن منبه قال: أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه... فذكره.

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾

يَحْكِي عن الجنِّي، وأكثرهم مفتري عليه، وعن الحسن: وكلُّهم^(١)، وإنما فُرِّقَ بين ﴿وَلَنَزَّلُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٢]، و﴿وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ﴾ [الشعراء: ٢١٠]، و﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَا نَزَّلَ الشَّيَاطِينُ﴾ [الشعراء: ٢٢١] وهنَّ أخوات؛ لأنه إذا فُرِّقَ بينهن بآيات ليست منهن، ثم رُجِعَ إليهن مرةً بعد مرة.. دلَّ ذلك على شدة العناية بهنَّ، كما إذا حَدَّثَتْ بحديث وفي صدرك اهتمامٌ بشيء فتعيذُ ذكره ولا تنفكُ عن الرجوع إليه.

﴿٢٢٤﴾ ونزل فيمن كان يقول الشعر، ويقول: نحن نقول كما يقول محمد ﷺ، واتبعهم غواةٌ من قومهم يستمعون أشعارهم:

﴿وَالشُّعْرَاءُ﴾: مبتدأ، خبره: ﴿يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ ﴿٢٢٤﴾ أي: لا يتبعهم على باطلهم وكذبهم، وتمزيق الأعراس والقدر في الأنساب، ومدح من لا يستحق المدح، والهجاء، ولا يستحسن ذلك منهم إلا الغاؤون، أي: السفهاء، أو: الراؤون، أو: الشياطين، أو: المشركون، قال الزجاج: إذا مدح أو هجا شاعر بما لا يكون، وأحب ذلك قومٌ وتابعوه.. فهم الغاؤون، ﴿يَتَّبِعُهُمُ﴾: نافع^(٢).

﴿٢٢٥﴾ ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ﴾ من الكلام ﴿يَهِيمُونَ﴾ ﴿٢٢٥﴾: خبر (أنَّ) أي: في كل فنٍّ من الكذب يتحدثون، أو: في كل لغوٍ وباطلٍ يخوضون، والهائم: الذاهبُ على وجهه لا مقصدَ له، وهو تمثيل لذهابهم في كل شعبٍ من القول واعتسافهم حتى يُفضِّلوا أجبنَ الناس على عترة، وأبخلهم على حاتم. عن الفرزدق أن سليمان بن عبد الملك سمع قوله^(٣): [من: الوافر]

فَبِئْسَ بَجَانِبِي مُصْرَعَاتٍ وَبِئْسَ أَفْضُ أَغْلَاقِ الْخِتَامِ
فقال: وجب عليك الحدُّ، فقال: قدْ دَرَأَ اللهُ عَنِي الحدَّ بقوله:

﴿٢٢٦﴾ ﴿وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾ ﴿٢٢٦﴾ حيث وصفهم بالكذب، والخلف في الوعد، ثم

استثنى الشعراء المؤمنين الصالحين بقوله:

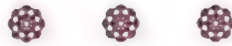
(١) أي: أطلق الأكثر وأريد الكل.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٣).

(٣) لم أجده في ديوانه، وانظر «مشاهد الإنصاف» (ص ١٢٠).

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ
مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾

﴿٢٢٧﴾ ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ كعبد الله بن رواحة، وحسان بن ثابت، وكعب بن زهير، وكعب بن مالك رضي الله عنهم، ﴿وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ أي: كان ذكرُ الله وتلاوةُ القرآن أغلبَ عليهم من الشعر، وإذا قالوا شعراً.. قالوه في توحيدِ الله تعالى والثناءِ عليه، والحكمة والموعظة والزهد والأدب ومدحِ رسولِ الله والصحابة وصلاحِ الأمة ونحو ذلك مما ليس فيه ذنب، وقال أبو يزيد: الذكرُ الكثيرُ ليس بالعدد والغفلة، لكنه بالحضور، ﴿وَانْتَصَرُوا﴾: وهَجُوا ﴿مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا﴾ هَجَوْا؛ أي: ردُّوا هجاء من هجا رسولَ الله ﷺ والمسلمين، وأحقُّ الخلق بالهجاء مَنْ كَذَّبَ رسولَ الله ﷺ وهجاء، وعن كعب بن مالك أن رسولَ الله ﷺ قال له: «اهْجُهم، فوالذي نفسي بيده لَهُوَ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبْلِ»^(١)، وكان يقول لحسان: «قُلْ وَرَوْحُ الْقُدُسِ مَعَكُمْ»^(٢)، ختم السورة بما يقطع أكبادَ المُتَدَبِّرِينَ، وهو قوله: ﴿وَسَيَعْلَمُ﴾ وما فيه من الوعيد البليغ، وقوله: ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ وإطلاقه، وقوله: ﴿أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ وإبهامه، وقد تلاها أبو بكر لعمرَ رضي الله تعالى عنه حين عهدَ إليه، وكان السلف يتواعظون بها، قال ابن عطاء: سيعلمُ المُعْرِضُ عنا ما الذي فاتَه منا. و(أي): منصوبٌ بـ(ينقلبون) على المصدر، لا بـ(يعلم)؛ لأن أسماء الاستفهام لا يعملُ فيها ما قبلها؛ أي: ينقلبون أيَّ انقلابٍ.

(١) روى مسلم (٢٤٩٠) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «اهْجُوا قريشاً؛ فإنه أشدُّ عليها من رشق بالنبل» فأرسل إلى ابن رواحة فقال: «اهْجُهم» فهجاهم فلم يُرَضِ، فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما دخل عليه.. قال حسان: قد آنَ لكم أن تُرْسِلُوا إلى هذا الأسدِ الضاربِ بِذَنبِهِ، ثم أَدْلَعَ لسانَه فجعل يحركه، فقال: والذي بعثك بالحق لأُفَرِّغَنَّهُم بلساني قُرَيٍّ الأديم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَعْجَلْ؛ فإن أبا بكر أعلمُ قريشٍ بأنسابها، وإن لي فيهم نسباً، حتى يُلْهَصَّ لك نسبي» فأتاه حسان، ثم رجع فقال: يا رسول الله قد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق لَأُسَلِّتَنَّك منهم كما تُسَلُّ الشجرة من العجين. قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لحسان: «إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله»، وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «هجاهم حسان فشفى واشتفى».

(٢) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (٨٢٣٧) عن سيدتنا البراء بن عازب رضي الله عنه.

﴿طَسَّ تِلْكَ ءَايَتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ﴿١﴾ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿٤﴾ ...﴾

سورة النمل

سورة النمل مكية، وهي ثلاث وتسعون آية.

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿١﴾ ﴿طَسَّ تِلْكَ ءَايَتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ﴿١﴾﴾ أي: وآيات كتاب مبين، و(تلك): إشارة إلى آيات السورة، والكتاب المبين: الموح، وآياته: أنه قد خُطَّ فيه كلُّ ما هو كائن، فهو يُبين للناظرين فيه آياته، أو: القرآن، وآياته: أنه يُبين ما أُودِعَ فيه من العلوم والحكم، وعلى هذا عطفه على القرآن كعطف إحدى الصفتين على الأخرى، نحو: هذا فعل السخي والجواد، ونكّر الكتاب ليكون أفخم له، وقيل: إنما نكّر الكتاب هنا وعرفه في (الحجر)، وعرف القرآن هنا ونكّره ثم؛ لأن القرآن والكتاب اسمان علّمان للمنزل على محمد ﷺ، ووصفان له؛ لأنه يُقرأ ويُكتب، فحيث جاء بلفظ التعريف.. فهو العَلَمُ، وحيث جاء بلفظ التنكير.. فهو الوصف.

﴿٢﴾ ﴿هُدًى وَبُشْرَى﴾: في محلّ النصب على الحال من ﴿ءَايَتُ﴾ أي: هادية ومبشرة، والعامل فيها ما في ﴿تِلْكَ﴾ من معنى الإشارة، أو: الجرّ على أنه بدلٌ من "كتاب" أو: صفة له، أو: الرفع على: هي هدى وبشرى، أو: على البديل من (آيات)، أو: على أن يكون خبراً بعد خبر لـ(تلك) أي: تلك آياتٌ وهاديةٌ من الضلالة ومبشرةٌ بالجنة، وقيل: هدى لجميع الخلق، وبشرى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ خاصةً.

﴿٣﴾ ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾: يُدِيمُونَ على فرائضها وسننها، ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾: يؤدّون زكاة أموالهم، ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾﴾: من جملة صلة الموصول، ويحتمل أن تبيّن الصلاة عنده، وهو استئناف، كأنه قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هم الموقنون بالآخرة، ويدلُّ عليه أنه عقد جملة اسمية، وكرّر فيها المبتدأ الذي هو (هم) حتى صار معناه: وما يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح؛ لأن خوف العاقبة يحملهم على تحمل المشاق.

﴿٤﴾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ﴾: بخلق الشهوة فيهم حتى رأوا ذلك حسناً، كما قال: ﴿أَفَنَ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ قَرَءَهُ حَسَنًا﴾ [فاطر: ٨]، ﴿فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿٤﴾﴾: يترددون في ضلالتهم، كما يكون حال الضال عن الطريق.

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسُونَ ﴿٥﴾ وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿٦﴾ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ بَشِيرٍ قَبْسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٧﴾

﴿٥﴾ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ﴾: القتل والأسر يوم بدر بما كان منهم من سوء الأعمال، ﴿وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسُونَ﴾: أشد الناس خسراناً؛ لأنهم لو آمنوا.. لكانوا من الشهداء على جميع الأمم، فخسروا ذلك مع خسران النجاة وثواب الله.

﴿٦﴾ ﴿وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ﴾: لتؤتاه وتلقئه ﴿مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾: من عند أي حكيم وأي عليم، وهذا معنى تنكيرهما، وهذه الآية بساط وتمهيد لما يريد أن يسوق بعدها من الأفاصيص، وما في ذلك من لطائف حكمته، ودقائق علمه.

﴿٧﴾ ﴿إِذْ﴾: منصوب بـ: اذكر، كأنه قال على أثر ذلك: خذ من آثار حكمته وعلمه قصة موسى عليه السلام، ﴿قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ﴾: لزوجته ومن معه عند مسيره من مدين إلى مصر: ﴿أَمْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ﴾: أبصرت ﴿نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ﴾ عن حال الطريق؛ لأنه كان قد ضلّه، ﴿أَوْ بَشِيرٍ قَبْسٍ﴾: بالتموين: كوفي؛ أي: شعلة مضيئة، ﴿قَبْسٍ﴾: نار مقبوسة، بدل أو صفة، وغيرهم: ﴿بَشِيرٍ قَبْسٍ﴾^(١)؛ على الإضافة؛ لأنه يكون قبساً وغير قبس، ولا تدافع بين قوله (سَآتِيكُمْ هُنَا)، و﴿لَعَلَّيْ بَشِيرٍ قَبْسٍ﴾ [القصص: ٢٩] في (الْقَصَصِ) مع أن أحدهما تَرْجٍ، والآخر تيقن؛ لأن الراجي إذا قوي رجاؤه.. يقول: سأفعل كذا، وسيكون كذا، مع تجويزه الخيبة، ومجيئه بسين التسوية عِدَّةً لأهله أنه يأتيهم به وإن أبطأ أو كانت المسافة بعيدة، وبـ(أو) لأنه بنى الرجاء على أنه إن لم يظفر بحاجتيه جميعاً.. لم يعدم واحدة منها، إما هداية الطريق، وإما اقتباس النار، ولم يدر أنه ظافر على النار بحاجتيه الكلّيتين، وهما عز الدنيا والآخرة، واختلاف الألفاظ في هاتين السورتين والقصة واحدة دليل على جواز نقل الحديث بالمعنى، وجواز الصلاة بالفارسية، وجواز النكاح بغير لفظ النكاح والتزوج، ﴿لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾: تستدفئون بالنار من البرد الذي أصابكم، والطاء بدل من تاء (افتعل) لأجل الصاد.

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٤).

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبِّحَنَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾ يَمْوَسَّىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمْوَسَّى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴿١٠﴾

﴿٨﴾ «فَلَمَّا جَاءَهَا» أي: النار التي أبصرها ﴿نُودِيَ﴾ موسى ﴿أَنْ بُورِكَ﴾: مخففة من المثقلة، وتقديره: نودي بأن بورك، والضمير ضمير الشأن، وجاز ذلك من غير عوض وإن منعه الزمخشري^(١)؛ لأن قوله: (بورك) دعاء، والدعاء يخالف غيره في أحكام كثيرة^(٢)، أو: مفسرة؛ لأن في النداء معنى القول؛ أي: قيل له: بورك؛ أي: قدس، أو جعل فيه البركة والخير، ﴿مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ أي: بورك من في مكان النار وهم الملائكة، ومن حول مكانها؛ أي: موسى؛ لحدوث أمر ديني فيها، وهو تكليم الله موسى، واستنبأؤه له، وإظهار المعجزات عليه، ﴿وَسُبِّحَنَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ هو من جملة ما نودي، فقد نزه ذاته عما لا يليق به من التشبيه وغيره.

﴿٩﴾ «يَمْوَسَّىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» الضمير في (إنه): للشأن، والشأن (أنا الله): مبتدأ وخبر، (العزیز الحكيم): صفتان للخبر، أو: يرجع إلى ما دل عليه ما قبله؛ أي: إنَّ مُكَلِّمَكَ أَنَا، و(الله): بيان ل(أنا)، و(العزیز الحكيم): صفتان للمبين، وهو تمهيد لما أراد أن يظهر على يده من المعجزات.

﴿١٠﴾ «وَأَلْقِ عَصَاكَ» لتعلم معجزتك فتأنس بها، وهو عطف على (بورك)؛ لأن المعنى: نودي أن بورك من في النار، وأن ألق عصاك، كلاهما تفسير ل(نودي)، والمعنى: قيل له: بورك من في النار، وقيل له: ألق عصاك، ويدل عليه ما ذكر في (سورة القصص): ﴿وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ﴾ [القصص: ٣١] بعد قوله: ﴿أَنْ يَمْوَسَّىٰ إِنْ﴾ [القصص: ٣٠] على تكرير حرف التفسير، ﴿فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ﴾: تتحرك: حال من الهاء في (رآها)، ﴿كَأَنَّهَا جَانٌّ﴾: حية صغيرة: حال من الضمير في (تهتز) ﴿وَلَّى﴾ موسى ﴿مُدْبِرًا﴾: أدبر عنها وجعلها تلي ظهره خوفاً من وثوب الحية عليه، ﴿وَلَمْ يُعَقِّبْ﴾: ولم يلتفت، أو لم يرجع؛ يقال: قد عقب فلان: إذا رجع يقاتل بعد أن ولَّى، فنودي: ﴿يَمْوَسَّى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ﴾ أي: لا يخاف عندي المرسلون حال خطابي إياهم، أو: لا يخاف لدي المرسلون من غيري.

(١) انظر «الكشاف» (٣/ ٣٥٤).

(٢) أي: إذا كان خبر أن جملة فعلها دعاء. لم يوصل بينها وبين خبرها، فمراده بالعوض: الفاصل، نحو: علمت أن قد تذهب.

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَلَ حَسَنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١﴾ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرِّجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي سِتْرٍ ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿١٢﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ ءَايَتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١٣﴾ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾

﴿١١﴾ «إِلَّا مَنْ ظَلَمَ» أي: لكن مَنْ ظلم من غيرهم؛ لأن الأنبياء لا يظلمون، أو: لكن من ظلم منهم: أي: زل من المرسلين فجاء منه غير ما أذنت له مما يجوز على الأنبياء، كما فرط من آدم ويونس وداود وسليمان عليهم السلام، «ثُمَّ بَدَلَ حَسَنًا» أي: أتبع توبة «بَعْدَ سُوءٍ»: زلة، «فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١﴾» أقبل توبته وأغفر زلته وأرحمه فأحق أمينته، وكأنه تعريض بما قال موسى حين قتل القبطي: «رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ» [القصص: ١٦].

﴿١٢﴾ «وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ»: جيب قميصك وأخرجها، «تَخَرِّجْ بَيْضَاءَ»: نيرة تغلب نور الشمس، «مِنْ غَيْرِ سُوءٍ»: برص، و(بيضاء) و(من غير سوء): حالان، «فِي سِتْرٍ ءَايَتٍ»: كلام مستأنف، و(في): يتعلق بمحذوف؛ أي: اذهب في نسع آيات، أو: وألق عصاك وأدخل يدك في جملة تسع آيات، «إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ» (إلى): يتعلق بمحذوف؛ أي: مرسلًا إلى فرعون وقومه، «إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿١٢﴾»: خارجين عن أمر الله كافرين.

﴿١٣﴾ «فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ ءَايَتُنَا مُبْصِرَةً»: حال؛ أي: ظاهرة بيّنة، جعل الإبصار لها، وهو في الحقيقة لمتأمل لها؛ لملابستهم إياها بالنظر والتفكر فيها^(١)، أو: جعلت كأنها تبصر فتهدي؛ لأن العمي لا تقدر على الاهتداء فضلاً أن تهدي غيرها، ومنه قولهم: كلمة عمياء وعوراء؛ لأن الكلمة الحسنة تُرشد، والسيئة تُغوي^(٢)، «قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١٣﴾»: ظاهر لمن تأمله، وقد قوبل بين المبصرة والمبين.

﴿١٤﴾ «وَجَحَدُوا بِهَا» قيل: الجحود لا يكون إلا من علم من الجاحد، وهذا ليس بصحيح؛ لأن الجحود هو الإنكار، وقد يكون الإنكار للشيء للجهل به، وقد يكون بعد المعرفة تعنتاً، كذا ذكر في «شرح التأويلات»^(٣)، وذكر في «الديوان»: يقال: جحد حقه وبحقه، بمعنى، والواو في «وَاسْتَيْقَنَتْهَا»: للحال، وقد بعدها مضمرة، والاستيقان أبلغ من الإيقان، «أَنْفُسُهُمْ» أي: جحدوا بالسنتهم واستيقنوها في قلوبهم وضمائرهم، «ظُلْمًا»: حال من الضمير

(١) فهو مجاز عقلي من إسناد الفعل إلى سببه.

(٢) فهي استعارة مكنية، حيث شبهت الآيات بشخص مبصر.

(٣) انظر «تأويلات أهل السنة» (٣/ ٥٥٣).

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَتَاءَتِيهَا النَّاسُ عِلْمَنَا مَنَظِقَ الظُّبَيْرِ وَأَوْتِنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِن هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾

في (جحدوا)، وأيُّ ظلم أفحش من ظلم من استيقن أنها آيات من عند الله ثم سمّاها سحراً بيّناً؟ ﴿وَعُلُوًّا﴾: وتكبراً وترفعاً عن الإيمان بما جاء به موسى، ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ وهو الإغراق هنا، والإحراق ثمة.

﴿١٥﴾ ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا﴾: أعطينا ﴿دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا﴾: طائفة من العلم، أو: علماً سنياً غزيراً؛ والمراد: علم الدين والحكم، ﴿وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ والآيات حجة لنا على المعتزلة في ترك الأصلح، وهنا محذوف ليصح عطف الواو عليه، ولولا تقدير المحذوف.. لكان الوجه الفاء، كقولك: أعطيته فشكر، وتقديره: آتيناهما علماً فعلياً به وعلماً، وعرفاً حقّ النعمة فيه، وقالوا: الحمد لله الذي فضلنا، والكثير المفضل عليه: من لم يؤت علماً، أو: من لم يؤت مثل علمهما، وفيه: أنهما فضلاً على كثير، وفُضِّلَ عليهما كثير، وفي الآية دليل على شرف العلم وتقدّم حملته وأهله، وأن نعمة العلم من أجلّ النعم، وأن من أوتيّه.. فقد أوتي فضلاً على كثير من عباده، وما سمّاهم رسول الله ﷺ ورثة الأنبياء إلا لمداناتهم لهم في الشرف والمنزلة؛ لأنهم القوّام بما بُعثوا من أجله، وفيها: أنه يلزمهم لهذه النعمة الفاضلة أن يحمّدوا الله على ما أوتوه، وأن يعتقد العالم أنه إن فُضِّلَ على كثير.. فقد فُضِّلَ عليه مثلهم، وما أحسن قول عمر رضي الله عنه: كلُّ الناس أفقر من عمر^(١).

﴿١٦﴾ ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ﴾ ورث منه النبوة والملك دون سائر بنيّه، وكانوا تسعة عشر، قالوا: أوتي النبوة مثل أبيه، فكأنه ورثه، وإلا.. فالنبوة لا تورث، ﴿وَقَالَ يَتَاءَتِيهَا النَّاسُ عِلْمَنَا مَنَظِقَ الظُّبَيْرِ﴾ تشهيراً لنعمة الله تعالى، واعترافاً بمكانها، ودعاء للناس إلى التصديق بذكر المعجزة التي هي علم منطلق الطير، والمنطق: كلُّ ما يصوّت به من المفرد والمؤلّف المفيد وغير المفيد، وكان سليمان عليه السلام يفهم عنها كما يفهم بعضها عن بعض، روي: أنه صاحت فاخته فأخبر أنها تقول: ليت ذا الخلق لم يُخلَقوا، وصاح طاووس فقال: يقول: كما تدين تُدان، وصاح هُدُود فقال: يقول: استغفروا الله يا مذنبين، وصاح حُطّاف فقال: يقول: قدّموا خيراً تجدوه، وصاحت رَحْمَةُ فقال: تقول: سبحان ربي الأعلى ملء سمائه وأرضه، وصاح قُمريّ فأخبر أنه يقول: سبحان ربي الأعلى، وقال: الجِدَاةُ تقول: كلُّ شيء هالك إلا الله، والقَطَاةُ تقول: من

(١) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/٢٣٣).

وَحِشْرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾

سكت.. سَلِمَ، والديك يقول: اذكروا الله يا غافلون، والنسر يقول: يا ابن آدم عش ما شئت
آخرك الموت، والعقاب يقول: في البعد من الناس أنس، والضفدع يقول: سبحان ربي
القدوس، ﴿وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ المراد به كثرة ما أُوتِيَ، كما تقول: فلان يعلم كل شيء، ومثله:
﴿وَأُوتِيتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾، ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْأَمِينُ﴾ (١٦): قولٌ واردٌ على سبيل الشكر، كقوله:
«أنا سيد ولد آدم ولا فخر»^(١) أي: أقول هذا القول شكراً، ولا أقوله فخراً، والنونُ في (عَلَّمْنَا)
و(أوتينا) نونُ الواحدِ المُطاع، وكان مَلِكاً مُطاعاً، فكَلَّمَ أهل طاعته على الحال التي كان
عليها^(٢)، وليس التكبرُ من لوازم ذلك.

﴿١٧﴾ ﴿وَحِشْرَ﴾: وَجُمِعَ ﴿لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ﴾ رُوي: أن مُعسكره كان
مئة فرسخ في مئة فرسخ، خمسة وعشرون للجن، وخمسة وعشرون للإنس، وخمسة وعشرون
للطير، وخمسة وعشرون للوحش، وكان له ألف بيت من قوارير على الخشب، فيها ثلاث مئة
منكوحه، وسبع مئة سُريّة، قد نَسجت له الجن بِساطاً من ذهب وإبريسم فرسخاً في فرسخ، وكان
يُوضع منبره في وسطه، وهو من ذهب وفضة، فيقعدُ عليه وحوله ست مئة ألف كرسي من ذهب
وفضة، فتقعد الأنبياء على كراسي الذهب، والعلماء على كراسي الفضة وحولهم الناس، وحول
الناس الجنُّ والشياطين، وتُظله الطيرُ بأجنحتها حتى لا يقع عليه حرُّ الشمس، وترفع ریح الصبا
البساط فتسيرُ به مسيرة شهر، ويروى أنه كان يأمر الريح العاصفَ تحمله، ويأمر الرُخاء تُسيره،
فأوحى الله تعالى إليه وهو يسيرُ بين السماء والأرض: إني قد زدْتُ في ملكك ألا يتكلم أحدٌ
بشيء إلا ألقته الريحُ في سمعك، فيُحكى أنه مرَّ بحراث فقال: لقد أُوتِيَ آل داود ملكاً عظيماً،
فألقته الريحُ في أذنه، فنزل ومشى إلى الحراث وقال: إنما مشيتُ إليك لئلا تتمنّى ما لا تقدرُ
عليه، ثم قال: لتسبيحة واحدة يقبلها الله تعالى خيراً مما أُوتِيَ آل داود، ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ (١٧):
يُحبس أولهم على آخرهم؛ أي: يُوقَفُ سُلَافُ العسكرِ حتى يلحقهم التوالي^(٣)؛ ليكونوا
مجتمعين، وذلك للكثرة العظيمة، والوزعُ: المنعُ، ومنه قولُ عثمان رضي الله عنه: ما يَزَعُ
السلطانُ أكثرُ مما يَزَعُ القرآنُ^(٤).

(١) رواه الترمذي (٣١٤٨) وابن ماجه (٤٣٠٨) عن سيدنا أبي سعيد رضي الله عنه.

(٢) أي: بما يليق بحاله التي كان عليها.

(٣) سلاف العسكر: مقدمة الجيش، والتوالي: مؤخرة الجيش.

(٤) رواه ابن شبة في «تاريخ المدينة» (٩٨٨/٣).

حَتَّىٰ إِذَا آتَوَا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَأْتِيهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾ فَنَبَسَّ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾

﴿١٨﴾ «حَتَّىٰ إِذَا آتَوَا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ» أي: ساروا حتى إذا بلغوا وادي النمل، وهو وادٍ بالشام كثير النمل، وعُدِّي (على)؛ لأن إتيانهم كان من فوق، فأتى بحرف الاستعلاء، ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ﴾ عرجاء تُسَمَّى طاخية، أو منذرة، وعن قتادة: أنه دخل الكوفة فالتفت عليه الناس فقال: سلوا عما شئتم، فسأله أبو حنيفة رضي الله عنه وهو شاب عن نملة سليمان أكانت ذكراً أم أنثى؟ فأفحم فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: كانت أنثى، ف قيل له: بماذا عرفت؟ فقال: بقوله: قالت نملة، ولو كانت ذكراً.. لقال: قال نملة، وذلك أن النملة مثل الحمامة في وقوعها على الذكر والأنثى، فَيَمَيَّزُ بينهما بعلامة، نحو قولهم: حمامة ذكر، وحمامة أنثى، وهو، وهي ^(١)، ﴿يَأْتِيهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ﴾ ولم يقل: ادخلن؛ لأنه لما جعلها قائلة، والنمل مقولاً لهم كما يكون في أولي العقل.. أجرى خطابهن مجرى خطابهم، ﴿لَا يَحْطِمَنَّكُمْ﴾: لا يكسرنكم، والحطم: الكسر، وهو نهى مستأنف، وهو في الظاهر نهى لسليمان عن الحطم، وفي الحقيقة نهى لهن عن البروز والوقوف؛ على طريقة: لا أرينك ههنا؛ أي: لا تحضر هذا الموضع، وقيل: هو جواب الأمر، وهو ضعيف، يدفعه نون التأكيد؛ لأنه من ضرورات الشعر، ﴿سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ﴾ قيل: أراد: لا يحطمنكم جنود سليمان، فجاء بما هو أبلغ ^(٢)، ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾: لا يعلمون بمكانكم؛ أي: لو شعروا.. لم يفعلوا، قالت ذلك على وجه العذر واصفة سليمان وجنوده بالعدل.

﴿١٩﴾ فسمع سليمان قولها من ثلاثة أميال، ﴿فَنَبَسَّ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا﴾: متعجباً من

(١) اعترض أحمد بن المنير في «حاشيته على الكشف» (٤/٤٤٠) على هذا بأن النملة كالحمامة والشاة تقع على الذكر وعلى الأنثى؛ لأنه اسم جنس فيقال: نملة ذكر، ونملة أنثى، كما يقولون: حمامة ذكر وحمامة أنثى، وشاة ذكر وشاة أنثى، فلفظها مؤنث، ومعناها محتمل، فيمكن أن تؤنث لأجل لفظها وإن كانت واقعة على ذكر، فقوله تعالى: (قالت نملة) روعي فيه تأنيث اللفظ، وأما المعنى.. فيحتمل التذكير والتأنيث، ثم رجح عدم صحة هذه الحكاية.

وفي «تفسير الآلوسي» (١٠/١٧٣): والحزم القول بعدم صحة هذه الحكاية؛ فأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه من عرف وإن كان إذ ذاك غلاماً حدثاً، و قتادة بن دعامة السدوسي بإجماع العارفين بالرجال كان بصيراً بالعربية، فبعد كل البعد وقوع ما ذكر منهما، والله تعالى أعلم.

(٢) هذا القول ضعيف؛ لأن فيه صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل؛ إذ لا مانع من أن يكون سيدنا سليمان مع جنوده حينئذ.

وَنَفَقَدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدَّهْدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْفَآئِيزِ ﴿٢٠﴾

حَذَرَهَا، واهتدائها لمصالحها، ونصيحتها للنمل، أو: فرحاً لظهور عدله، و(ضاحكاً): حال مؤكدة؛ لأن (تبسم) بمعنى: ضحك، وأكثر ضحك الأنبياء التبسم، كذا قاله الزجاج^(١)، ﴿وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي﴾: ألهمني، وحقيقته: كُفِّنِي عن الأشياء إلا عن شكر نعمتك، ﴿أَن أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ﴾ من النبوة والعلم والملك، ﴿وَعَلَى وَلَدَيْ﴾ لأن الإنعام على الوالدين إنعام على الولد، ﴿وَأَن أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾ في بقية عمري، ﴿وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ﴾ أي: وأدخلني الجنة برحمتك لا بصالح عملي؛ إذ لا يدخل الجنة أحد إلا برحمته، كما جاء في الحديث^(٢)، ﴿فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ أي: في زمرة أنبيائك المرسلين، أو: مع عبادك الصالحين، روي: أن النملة أحسَّت بصوت الجنود ولا تعلم أنهم في الهواء، فأمر سليمان الريح فوقفت؛ لئلا يُذْعَرْنَ حتى دخلن مساكنهن ثم دعا بالدعوة.

﴿٢٠﴾ ﴿وَنَفَقَدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ﴾: مكِّي وعليَّ وعاصمٌ، وغيرهم: بسكون الياء^(٣) والتفقد: طلب ما غاب عنك، ﴿لَا أَرَى الْهَدَّهْدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْفَآئِيزِ﴾ (أم) بمعنى: بل: والمعنى: أنه تعرَّف الطير فلم يجد فيها الهدد فقال: ما لي لا أراه؛ على معنى: أنه لا يراه وهو حاضرٌ لسائر ستره، أو غير ذلك، ثم لاح له أنه غائب، فأضرب عن ذلك وأخذ يقول: بل هو غائب، ودُكِرَ أن سليمان عليه السلام لما حجَّ.. خرج إلى اليمن، فوافى صنعاء وقت الزوال، فنزل ليصلي فلم يجد الماء، وكان الهدد فُتِنَاقَةً^(٤)، وكان يرى الماء من تحت الأرض كما يرى الماء في الزجاج، فتستخرج الشياطين الماء، ففقدته لذلك، وذكر أنه وقعت نفحة من الشمس على رأس سليمان، فنظر فإذا موضع الهدد خالٍ، فدعا عريف الطير وهو الشَّوْرُ، فسأله عنه فلم يجد عنده علمه، ثم قال لسيد الطير وهو العُقَابُ: عليَّ به، فارتفع فنظر فإذا هو مقبلٌ، فقصده فناشده الله فتركه، فلما قرب من سليمان.. أرخى ذنبه وجناحيه يَجْرُهما على الأرض وقال: يا نبي الله، اذكر وقوفك بين يدي الله، فارتعد سليمان وعفا عنه.

(١) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (١١٢/٤).

(٢) روى البخاري (٦٤٦٣) ومسلم (٢٨١٦) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لن ينجي أحداً منكم عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته...».

(٣) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٤).

(٤) القُنَاقُ: البصير بالماء تحت الأرض.

لَأَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لِيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢١﴾ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾

﴿٢١﴾ ﴿لَأَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ بنتف ريشه والقائه في الشمس، أو: بالتفريق بينه وبين إلفه، أو: بإلزامه خدمة أقرانه، أو: بالحبس مع أضداده، وعن بعضهم: أضيّق السجون معاشره الأضداد، أو: بإيداعه القفص، أو: بطرحه بين يدي النمل ليأكله، وحلّ له تعذيب الهدد لما رأى فيه من المصلحة، كما حلّ ذبح البهائم والطيور للأكل وغيره من المنافع، وإذا سُخِّرَ له الطير ولم يتمّ التسخير إلا بالتأديب.. حلّ له التأديب والسياسة، ﴿أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لِيَأْتِيَنِي﴾: بالنون الثقيلة؛ ليشاكل قوله: (لأعذبه)، وحذفت نون العماد للتخفيف، ﴿لِيَأْتِيَنِي﴾: بنونين مكّي، الأولى: للتأكيد، والثانية: للعماد^(١)، ﴿بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾: بحجة له فيها عذر ظاهر على غيبته، والإشكال أنه حلف على أحد ثلاثة أشياء: اثنان منها فعله، ولا مقال فيه، والثالث فعل الهدد، وهو مشكل؛ لأنه من أين درى أنه يأتي بسultan حتى قال: والله ليأتيني بسultan؟ والجواب: أن معنى كلامه: ليكون أحد الأمور؛ يعني: إن كان الإتيان بسultan.. لم يكن تعذيب ولا ذبح، وإن لم يكن.. كان أحدهما، وليس في هذا ادعاء إدراية.

﴿٢٢﴾ ﴿فَمَكَثَ﴾ الهدد بعد تفقّد سليمان إياه، وبضم الكاف: غير عاصم وسهل ويعقوب^(٢)، وهما لغتان، ﴿غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ أي: مكثاً غير طويل، أو: غير زمان بعيد، كقولك: عن قريب، وَوَصَفَ مكثه بقصر المدة للدلالة على إسراره؛ خوفاً من سليمان، فلما رجع.. سأله عما لقي في غيبته ﴿فَقَالَ أَحَطْتُ﴾: علمت شيئاً من جميع جهاته، ﴿بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ﴾: ألهم الله الهدد فكافح سليمان بهذا الكلام، مع ما أُوتِيَ من فضل النبوة والعلوم الجمة؛ ابتلاءً له في علمه، وفيه دليل بطلان قول الرافضة: إن الإمام لا يخفى عليه شيء، ولا يكون في زمانه أحد أعلم منه، ﴿وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ﴾: غير منصرف: أبو عمرو، وجعله اسماً للقبيلة، أو المدينة، وغيره: بالتنوين^(٣)، جعله اسماً للحيّ، أو الأب الأكبر، ﴿بِنَبَأٍ يَقِينٍ﴾: النبأ: الخبر الذي له شأن، وقوله: (من سبأ بنياً) من محاسن الكلام، ويسمى البديع^(٤)، وقد حَسُنَ وَبَدَعَ لفظاً ومعنى ههنا؛

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٤)، ونون العماد هي: نون الوقاية.

(٢) فتح الكاف: رَوْحٌ وعاصم. انظر المرجع السابق.

(٣) قرأ البزّي والبصري بفتح الهمز من غير تنوين، وقُتِبَلُ: بإسكانها، والباقون: بكسرهما منونة. انظر المرجع السابق.

(٤) يسمّى الجناسَ المزدوج، وهو من أقسام البديع. انظر «البلاغة العربية» لعبد الرحمن حبنكة (٢/٤٩٦).

إِنِّي وَجَدْتُ أَمْرًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾

ألا ترى أنه لو وُضِعَ مكان (بنينا): بخبر.. لكان المعنى صحيحاً، وهو كما جاء أصح؛ لما في النبا من الزيادة التي يطابقها وصف الحال^(١).

﴿٢٣﴾ ﴿إِنِّي وَجَدْتُ أَمْرًا﴾ هي: بلقيس بنت شراحيل، وكان أبوها ملك أرض اليمن، ولم يكن له ولدٌ غيرها، فعَلَبَتْ على الملك، وكانت هي وقومها مجوساً يعبدون الشمس، والضميرُ في ﴿تَمْلِكُهُمْ﴾: راجعٌ إلى سبأ على تأويل القوم، أو أهل المدينة، ﴿وَأُوتِيتُ﴾: حالٌ، وقد: مقدرة، ﴿مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ من أسباب الدنيا مما يليق بحالها، ﴿وَلَهَا عَرْشٌ﴾: سريرٌ ﴿عَظِيمٌ﴾ ﴿٢٣﴾: كبيرٌ، قيل: كان ثمانين ذراعاً في ثمانين ذراعاً، وطوله في الهواء ثمانون ذراعاً، وكان من ذهب وفضة، وكان مُرَصَّعاً بأنواع الجواهر، وقوائمه من ياقوتٍ أحمرٍ وأخضرٍ ودُرٍّ وزُمُرُدٍ، وعليه سبعة أبيات، على كل بيت بابٌ مغلق، واستصغَرَ حالها إلى حال سليمان، فاستعظَمَ عرشها لذلك، وقد أخفى الله تعالى على سليمان ذلك لمصلحةٍ رآها، كما أخفى مكان يوسف على يعقوب عليهما السلام.

﴿٢٤﴾ ﴿وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾ أي: سبيل التوحيد، ﴿فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ﴾ ﴿٢٤﴾ إلى الحق، ولا يبعدُ من الهدى التهذي إلى معرفة الله تعالى، ووجوب السجود له، وحرمة السجود للشمس؛ إلهاماً من الله له، كما ألهمه وغيره من الطيور وسائر الحيوان المعارف اللطيفة التي لا يكاد العقلاء الرجَّاح العقول يهتدون لها.

﴿٢٥﴾ ﴿أَلَّا يَسْجُدُوا﴾: بالتشديد؛ أي: فصَدَّهُمْ عن السبيل لئلا يسجدوا، فحُذِفَ الجارُ مع (أن)، وأدغمت النون في اللام، ويجوز أن تكون (لا) مزيدة، ويكون المعنى: فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا، وبالتخفيف: يزيدٌ وعلي^(٢)، وتقديره: ألا يا هؤلاء اسجدوا، ف(ألا): للتنبيه، و(يا): حرفٌ نداء، ومناداه محذوفٌ، فمن شدد.. لم يقف إلا على ﴿الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾، ومن

(١) قال الراغب في «المفردات في غريب القرآن» (ص ٧٨٨): التَّبَأُ: خبرٌ ذو فائدة عظيمة يحصلُ به علمٌ أو غَلَبَةٌ ظَنٌّ، ولا يقال للخبر في الأصل: تَبَأٌ حتى يتضمَّنَ هذه الأشياء الثلاثة.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٤).

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾ أَذْهَبَ يَكْتَبِي هَذَا فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾

خَفَّفَ.. وقف على ﴿فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ﴾ (٢٤)، ثم ابتداء: (ألا يسجدوا)، أو وقف على (ألا يا) ثم ابتداء: (اسجدوا)، وسجدة التلاوة واجبة في القراءتين جميعاً، بخلاف ما يقوله الزجاج: إنه لا يجب السجود مع التشديد^(١)؛ لأن مواضع السجدة إما أمرٌ بها، أو مدحٌ للآتي بها، أو ذمٌ لتاركها، وإحدى القراءتين أمرٌ، والأخرى ذمٌ للتارك، ﴿لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ﴾ سُمِّيَ المخبوء بالمصدر، ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ قتادة: خبء السماء: المطر، وخبء الأرض: النبات، ﴿وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ وبالتالي فيهما: عليٌّ وحفص^(٢).

﴿٢٦﴾ ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ (٢٦) وَصَفَ الهدهد عرشَ الله بالعِظَمِ تعظيماً له بالنسبة إلى سائر ما خَلَقَ من السموات والأرض، ووصفه عرش بلقيس تعظيماً له بالإضافة إلى عروش أبناء جنسها من الملوك، إلى هنا كلام الهدهد.

﴿٢٧﴾ فلما فرغ من كلامه ﴿قَالَ﴾ سليمان للهدهد: ﴿سَنَنْظُرُ﴾ من النظر الذي هو التأمل ﴿أَصَدَقْتَ﴾ فيما أخبرت ﴿أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (٢٧) وهذا أبلغ من: أم كذبت؛ لأنه إذا كان معروفاً بالانخراط في سلك الكاذبين.. كان كاذباً لا محالة، وإذا كان كاذباً.. اتهم بالكذب فيما أخبر به فلم يوثق به، ثم كتب سليمان كتاباً صورته: من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأ، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد.. فلا تعلوا عليّ وأتوني مسلمين، وطبعه بالمسك، وختمه بخاتمه، وقال للهدهد:

﴿٢٨﴾ ﴿أَذْهَبَ يَكْتَبِي هَذَا فَأَلْقَاهُ﴾: بسكون الهاء تخفيفاً: أبو عمرو وعاصم وحمزة، ويختلسها كسرة لتدلّ الكسرة على الياء المحذوفة: يزيد وقالون ويعقوب، ﴿فَأَلْقَاهُ﴾: بإثبات الياء: غيرهم، ﴿إِلَيْهِمْ﴾: إلى بلقيس وقومها؛ لأنه ذكرهم معها في قوله: ﴿وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّامِثِ﴾، وبُني الخطاب في الكتاب على لفظ الجمع لذلك، ﴿ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ﴾: تنح عنهم إلى مكان قريب بحيث تراهم ولا يرونك؛ ليكون ما يقولونه بمسمع منك، ﴿فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾ (٢٨): ما الذي يردونه من الجواب.

(١) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (٤/١١٥).

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٥) وكذا القراءتان الآيتان.

قَالَتْ يَتَأْتِيَ الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴿٢٩﴾ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾ أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَى وَأَنُؤِنِّي مُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَتْ يَتَأْتِيَ الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾

﴿٢٩﴾ فأخذ الهدى الكتاب بمنقاره ودخل عليها من كوة، فطرح الكتاب على نحرها وهي راقدة، وتوارى في الكوة، فانتبهت فزعّة، أو: أتاها والجنود حوالىها، فرفرت ساعة، وألقى الكتاب في حجرها وكانت قارئته، فلما رأت الخاتم ﴿قَالَتْ﴾ لقومها خاضعة خائفة: ﴿يَتَأْتِيَ الْمَلَأُ إِنِّي﴾ ويفتح الياء: مدني، ﴿أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾: حسن مضمونه وما فيه، أو: مختوم، قال عليه الصلاة والسلام: «كرم الكتاب ختمه»^(١)، وقيل: من كتب إلى أخيه كتاباً ولم يخرمه.. فقد استخف به، أو: مُصَدَّرٌ ب: بسم الله الرحمن الرحيم، أو: لأنه من عند ملك كريم.

﴿٣٠﴾ ﴿إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾: هو تبين لما أُلْقِيَ إليها، كأنها لما قالت: إني ألقى إلي كتاب كريم.. قيل لها: ممن هو؟ وما هو؟ فقالت: إنه من سليمان وإنه كيت وكيت.

﴿٣١﴾ و(أن) في ﴿أَلَا تَعْلَمُونَ﴾: لا تترفعوا ﴿عَلَى﴾، ولا تتكبروا كما تفعل الملوك.. مفسرة: كقوله: ﴿وَأَنطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا﴾ [ص: ٦] يعني: أي: امشوا، ﴿وَأَنُؤِنِّي مُسْلِمِينَ﴾: مؤمنين أو: منقادين، وكتب الأنبياء مبنية على الإيجاز والاختصار.

﴿٣٢﴾ ﴿قَالَتْ يَتَأْتِيَ الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي﴾: أشيروا عليّ في الأمر الذي نزل بي، والفتوى: الجواب في الحادثة، اشتقت على طريق الاستعارة من الفتاء في السن^(٢)؛ والمراد هنا بالفتوى: الإشارة عليها بما عندهم من الرأي، وقصدها بالرجوع إلى استشارتهم تطيب نفوسهم ليمالئوها ويقوموا معها، ﴿مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا﴾: فاصلة أو ممضية حكماً ﴿حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾: بكسر النون، والفتح لحن؛ لأن النون إنما تفتح في موضع الرفع، وهذا في موضع النصب، وأصله تشهدونني، فحذفت النون الأولى للنصب، والياء لدلالة الكسرة عليها، وبالياء في الوصل والوقف: يعقوب^(٣)؛ أي: تحضروني، أو: تشيرون وتشهدوا أنه صواب؛ أي: لا أبت أمرًا إلا بمحضركم، وقيل: كان أهل مشورتها ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلاً، كل واحد على عشرة آلاف.

(١) رواه الشهاب القضاعي في «مسنده» (٥٨/١).

(٢) والجامع بين المستعار والمستعار له إما الإحداث، كما يقال للفتى: هو حديث السن، أو القوة، فإن الفتى مظنة القوة. انظر «فتوح الغيب» (٥١٩/١١).

(٣) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٦).

قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾

﴿٣٣﴾ «قَالُوا» مجيبين لها: ﴿نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾ أرادوا بالقوة: قوة الأجساد والآلات، وبالبأس: النجدة والبلاء في الحرب، ﴿وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ﴾ أي: موكول إليك، ونحن مطيعون لك، فَمُرِينَا بِأَمْرِكَ نَطْعُكَ وَلَا نَخَالِفُكَ، كأنهم أشاروا عليها بالقتال، أو: أرادوا: نحن من أبناء الحرب، لا من أبناء الرأي والمشورة، وأنت ذات الرأي والتدبير، فانظري ماذا تَرَيْنَ نتبع رأيك.

﴿٣٤﴾ فلما أَحَسَّتْ منهم الميل إلى المحاربة.. مالت إلى المصالحة، ورتبت الجواب، فزَيَّنَتْ أولاً ما ذكره، وأرثتهم الخطأ فيه؛ حيث قالت: ﴿قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً﴾ غنوة وقهراً ﴿أَفْسَدُوهَا﴾: خَرَّبُوهَا، ﴿وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً﴾: أَذَلُّوا أَعِزَّتَهَا، وأهانوا أشرافها، وقتلوا وأسروا، فذكرت لهم سوء مغبة الحرب ثم قالت: ﴿وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ أراد: وهذه عادتهم المستمرة التي لا تتغير؛ لأنها كانت في بيت الملك القديم، فسمعت نحو ذلك، ورأت، ثم ذكرت بعد ذلك حديث الهدية، وما رأت من الرأي السديد، وقيل: هو تصديق من الله لقولها. واحتج الساعي في الأرض بالفساد بهذه الآية، ومن استباح حراماً.. فقد كفر، وإذا احتج له بالقرآن على وجه التحريف.. فقد جمع بين كُفْرَيْنِ.

﴿٣٥﴾ «وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ﴾ أي: مرسلَةٌ رسلاً بهدية ﴿فَنَاظِرَةٌ﴾: فمنتظرة ﴿بِمَ﴾ أي: بما؛ إلا أن الألف تحذف مع حرف الجر في ما الاستفهامية، ﴿يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾: بقبولها أم يردّها؟ لأنها عرفت عادة الملوك، وحسن مواقع الهدايا عندهم، فإن كان ملكاً.. قبلها وانصرف، وإن كان نبياً.. ردّها ولم يرض منا إلا أن نتبعه على دينه، فبعثت خمس مئة غلام، عليهم ثياب الجواري وحليهن، راكبي خيل مَغْشَاةٍ بالديباج، محلاة اللُجْم والسروج بالذهب المرصع بالجواهر، وخمس مئة جارية على رمال في زي الغلمان، وألف لبننة من ذهب وفضة، وتاجاً مكللاً بالدر والياقوت، وحقاً فيه دُرَّةٌ عذراء، وجِرْعَةٌ مُعَوَّجَةٌ الثقب^(١)، وبعثت رسلاً، وأمرت عليهم المنذر بن عمرو؛ بدليل قوله تعالى: (بم يرجع المرسلون) وكتبت كتاباً في نسخة الهدايا، وقالت فيه: إن كنت نبياً.. فميّز بين الوصفاء والوصائف، وأخبر بما في الحق، واثقب

(١) درة عذراء: جوهرة لم تثقب، والجِرْعَةُ: نوع من الجواهر الملونة.

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنُ قَالَ أَتِمِدُونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَنِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾

الدرّة ثقباً، واسلك في الخرزّة خيطاً، ثم قالت للمنذر: إن نظر إليك نظر غضبان.. فهو ملك، فلا يهولنك منظره، وإن رأيته بشاشاً لطيفاً.. فهو نبي، فأقبل الهدهد فأخبر سليمان الخبر كلّهُ، فأمر سليمان الجنّ فضربوا لبنات الذهب والفضة، وفرشوها في ميدان بين يديه، طوله سبعة فراسخ، وجعلوا حول الميدان حائطاً، شرفه من الذهب والفضة، وأمر بأحسن الدواب في البر والبحر فربطوها عن يمين الميدان ويساره على اللّبنات، وأمر بأولاد الجن وهم خلق كثير فأقيموا عن اليمين واليسار، ثم قعد على سريره والكراسي من جانبيه، واصطفّت الشياطين صفوفاً فراسخ، والإنس صفوفاً فراسخ، والوحش والسباع والطيور والهوام كذلك، فلما دنا القوم ورأوا الدواب تروث على اللّبن.. رموا بما معهم من الهدايا، ولما وقفوا بين يديه.. نظر إليهم سليمان بوجه طلق، فأعطوه كتاب الملكة، فنظر فيه وقال: أين الحق؟ فأمر الأَرْضة فأخذت شعرة ونفّذت في الدّرة، وأخذت دودة بيضاء الخيط بيّنها ونفذت فيها، ودعا بالماء فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها فتجعله في الأخرى ثم تضرب به وجهها، والغلام كما يأخذه يضرب به وجهه، ثم ردّ الهدية وقال للمنذر: ارجع إليهم.

﴿٣٦﴾ ﴿فَلَمَّا جَاءَ﴾ رسولها المنذر بن عمرو ﴿سُلَيْمَنُ قَالَ أَتِمِدُونَنِي بِمَالٍ﴾: بنونين وإثبات الباء في الوصل والوقف: مكّي وسهل، وافقهما مدني وأبو عمرو في الوصل، ﴿أَتِمِدُونَنِي﴾: حمزة ويعقوب في الحالين، وغيرهم: بنونين بلا ياء فيهما^(١)، والخطاب للرسول، ﴿فَمَا آتَنِيَ اللَّهُ﴾: من النبوة والملك والنعمة، ويفتح الباء: مدني وأبو عمرو وحفص^(٢)، ﴿خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ﴾: من زخارف الدنيا، ﴿بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ﴾ ﴿٣٦﴾ الهدية: اسم المهدى، كما أن العطية اسم المعطى، فتُضاف إلى المهدي والمهدي له؛ تقول: هذه هدية فلان؛ تريد: هي التي أهداها، أو أهديت إليه؛ والمعنى: إن ما عندي خير مما عندكم، وذلك أن الله آتاني الدين الذي فيه الحظّ الأوفر، والغنى الأوسع، وآتاني من الدنيا ما لا يُستزاد عليه، فكيف يرصّي مثلي بأن يُمدّ بمال، بل أنتم قوم لا تعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا، فلذلك تفرحون بما تُزادون ويُهدى إليكم؛ لأن ذلك مبلغ همّتكم، وحالي خلاف حالكم، وما أرضى منكم بشيء، ولا أفرح به إلا بالإيمان وترك المجوسية.

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٦).

(٢) قرأ المدنيان والبصري وحفص ورويس بإثبات ياء مفتوحة بعد النون في الوصل، وأما في الوقف.. فلقالون والبصري وحفص حذفها وإثباتها ساكنة، ولورش وأبي جعفر حذفها، ولرويس إثباتها، وقرأ روحٌ بحذفها وصلاً، وإثباتها وقفاً، ولقالون بحذفها في الحالين. انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٦).

أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٧﴾ قَالَ يَتَّبِعُهَا آلَمَؤُا أَيُّكُم يَأْتِيَنِي عَرْشَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ عَفَرْتُ مِنَ الْخَلِيقِ أَنَا وَأَنْتَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾

والفرق بين قولك: أتمدني بمال وأنا أغني منك؟ وبين أن تقوله بالفاء: أني إذا قلته بالواو.. جعلت مخاطبي عالماً بزيادتي في الغنى، وهو مع ذلك يمدني بمال، وإذا قلته بالفاء.. فقد جعلته ممن خفيت عليه حالي، فأنا أخبره الساعة بما لا احتاج معه إلى إمداده، كأني أقول له: أنكر عليك ما فعلت؛ فإني غني عنه، وعليه ورد: (فما آتاني الله)، ووجه الإضراب: أنه لما أنكر عليهم الإمداد وعلل إنكاره.. أضرب عن ذلك إلى بيان السبب الذي حملهم عليه، وهو أنهم لا يعرفون سبب رضا ولا فرح إلا أن يهدي إليهم حظ من الدنيا التي لا يعلمون غيرها.

﴿٣٧﴾: خطاب للرسول أو للهدهد محملاً كتاباً آخر ﴿إِلَيْهِمْ﴾: إلى بلقيس وقومها، ﴿فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا﴾: لا طاقة ﴿لَهُمْ بِهَا﴾، وحققة القبل: المقاومة والمقابلة؛ أي: لا يقدر أن يقابلوهم، ﴿وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا﴾: من سبأ ﴿أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ ﴿٣٧﴾: الدل: أن يذهب عنهم ما كانوا فيه من العز والملك، والصغار: أن يقعوا في أسر واستبعاد.

﴿٣٨﴾ فلما رجع إليها رسولها بالهدايا وقص عليها القصة.. قالت: هو نبي، وما لنا به طاقة، ثم جعلت عرشها في آخر سبعة أبيات، وغلقت الأبواب، ووكلت به حرساً يحفظونه، وبعثت إلى سليمان: إني قادمة إليك لأنظر ما الذي تدعو إليه، وشخصت إليه في اثني عشر ألف قيل، تحت كل قيل ألف، فلما بلغت على رأس فرسخ من سليمان ﴿قَالَ يَتَّبِعُهَا آلَمَؤُا أَيُّكُم يَأْتِيَنِي عَرْشَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ ﴿٣٨﴾ أراد أن يريها بذلك بعض ما خصه الله تعالى به من إجراء العجائب على يده، مع إطلاعها على عظم قدرة الله تعالى، وعلى ما يشهد لنبوة سليمان، أو: أراد أن يأخذه قبل أن تسلم لعلوه أنها إذا أسلمت.. لم يحل له أخذ مالها، وهذا بعيد عند أهل التحقيق، أو: أراد أن يؤتى به فينكر ويغير ثم ينظر أثبتته أم تنكره اختباراً لعقلها.

﴿٣٩﴾ ﴿قَالَ عَفَرْتُ مِنَ الْخَلِيقِ أَنَا وَأَنْتَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ﴾: مجلس حكيم وقضائك، ﴿وَإِنِّي عَلَيْهِ﴾: على حملة ﴿لَقَوِيٌّ أَمِينٌ﴾ ﴿٣٩﴾: آتي به كما هو، لا آخذ منه شيئاً، ولا أبذله، فقال سليمان عليه السلام: أريد أعجل من هذا.

﴿٤٠﴾ ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ﴾ أي: ملك بيده كتاب المقادير، أرسله الله تعالى عند

قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْدِيْ أَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٤١﴾ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ﴿٤٢﴾

قول العفريت، أو: جبريل عليه السلام، والكتابُ على هذا: اللوحُ المحفوظُ، أو: الخضرُ، أو آصفُ بنُ برخيا كاتبُ سليمانَ، وهو الأصح، وعليه الجمهور، وكان عنده اسمُ الله الأعظم، الذي إذا دُعِيَ به.. أجاب، وهو: يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أو: يا إلهنا وإله كل شيء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت، وقيل: له علم بمجاري الغيوب إلهاماً: ﴿أَنَا عَائِيكَ بِهِ﴾: بالعرش، و(أتيك) في الموضعين: يجوز أن يكون فعلاً، أو اسمَ فاعلٍ؛ ومعنى قوله: ﴿قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾: أنك تُرسلُ طرفك إلى شيء فقبل أن تَرُدَّهُ.. أبصرت العرشَ بين يديك، ويُروى أن آصفَ قال لسليمان عليه السلام: مُدَّ عَيْنِكَ حَتَّى يَنْتَهِيَ طَرْفُكَ، فمدَّ عينيه، فنظر نحو اليمين، فدعا آصفُ، فغارَ العرشُ في مكانه ثم نَبَعَ عندَ مجلسِ سليمانَ بقدره الله تعالى قبلَ أن يَرْتَدَّ طَرْفُهُ، ﴿فَلَمَّا رَآهُ﴾ أي: العرشَ ﴿مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ﴾: ثابتاً لديه غيرَ مضطربٍ ﴿قَالَ هَذَا﴾ أي: حصولُ مرادي، وهو حضور العرش في مدة ارتدادِ الطرفِ ﴿مِنْ فَضْلِ رَبِّي﴾ عليَّ وإحسانه إليَّ بلا استحقاقٍ مني، بل هو فضل خالٍ من العوض، صافٍ عن الغرض، ﴿لِيَبْلُوَنِي﴾: ليمتحنني ﴿أَشْكُرُ﴾ إِنْعَامَهُ ﴿أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾ لأنه يحطُّ به عنها عبءُ الواجب ويصونها عن سمة الكفران، ويستجلبُ به المزيد، وترتبطُ به النعمة، فالشكرُ قيدٌ للنعمة الموجودة، وصيدٌ للنعمة المفقودة، وفي كلام بعضهم: إن كفران النعمة بوارٌ، وقلما أقشعت نافرةً فرجعت في نصابها^(١)، فاستدعِ شاردَهَا بالشكر، واستدمِ رَاهِنَهَا بكرم الجوارِ، واعلم أن سُوءَ سِتْرِ الله تعالى مُتَقَلِّصٌ عَمَّا قَرِيبٍ إذا أنت لم تَرْجُ الله وقاراً؛ أي: لم تشكر الله نعمه، ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ بتركِ الشكر على النعمة ﴿فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ﴾ عن الشكر، ﴿كَرِيمٌ﴾ ﴿٤١﴾ بالإنعام على مَنْ يكفُرُ نعمته، قال الواسطيُّ: ما كان منّا من الشكر.. فهو لنا، وما كان منه من النعمة.. فهو إلينا، وله المنّة والفضلُ علينا.

﴿٤١﴾ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا: غَيِّرُوا؛ أي: اجعلوا مُقَدَّمَهُ مُؤَخَّرَهُ، وأَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ ﴿نَنْظُرْ﴾: بالجزم على الجواب، ﴿أَتَهْدِيْ﴾ إلى معرفة عرشها، أو للجوابِ الصوابِ إذا سئلت عنه، ﴿أَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ﴾.

﴿٤٢﴾ ﴿فَلَمَّا جَاءَتْ﴾ بلقيسُ ﴿قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ﴾ (ها): للتنبيه، والكافُ: للتشبيه، و(ذا):

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٤٣﴾ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً
وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مُعَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرٍ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾

اسم إشارة، ولم يقل: أهذا عرشك؟ ولكن: أمثلُ هذا عرشك؛ لئلا يكون تلقيناً، ﴿قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ﴾ فأجابت أحسن جوابٍ، فلم تقل: هو هو، ولا ليس به، وذلك من رجاحة عقلها، حيث لم تقطع في المحتمل للأمرين، أو: لما شبهوا عليها بقولهم: أهكذا عرشك؟ شبهت عليهم بقولها: كأنه هو، مع أنها علمت أنه عرشها، ﴿وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ مَنْ قَبْلَهَا﴾: من كلام بلقيس؛ أي: أوتينا العلم بقدرة الله تعالى، وبصحة نبوتك بالآيات المتقدمة من أمر الهدهد والرسول من قبل هذه المعجزة؛ أي: إحضار العرش، أو: من قبل هذه الحالة، ﴿وَكُنَّا مُسْلِمِينَ﴾: متقادين لك مطيعين لأمرك، أو: من كلام سليمان وملئه، عطفوا على كلامها قولهم: وأوتينا العلم بالله وبقدرته وبصحة ما جاء من عنده قبل علمها، أو: أوتينا العلم بإسلامها ومجيئها طائعةً من قبل مجيئها، وكنا مسلمين: موحدين خاضعين.

﴿٤٣﴾ ﴿وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾: متصلٌ بكلام سليمان؛ أي: وصدَّها عن العلم بما علمناه، أو: عن التقدم إلى الإسلام عبادة الشمس ونشؤها بين ظهرائي الكفرة، ثم بين نشأها بين الكفرة بقوله: ﴿إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ ﴿٤٣﴾ أو: كلامٌ مبتدأ؛ أي: قال الله تعالى: وصدَّها قبل ذلك عما دخلت فيه ضلالها عن سواء السبيل، أو: صدَّها الله، أو سليمان عما كانت تعبد، بتقدير حذف الجار وإيصال الفعل.

﴿٤٤﴾ ﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ﴾ أي: القصر، أو صحن الدار، ﴿فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً﴾: ماءً عظيماً، ﴿وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا﴾ ﴿سَاقِهَا﴾: بالهمزة: مكِّي^(١)، روي: أن سليمان أمر قبل قدومها فبني له على طريقها قصرٌ من زجاج أبيض، وأجرى من تحته الماء، وألقى فيه السمك وغيره، ووضع سريره في صدره فجلس عليه، وعكف عليه الطير والجن والإنس، وإنما فعل ذلك؛ ليزيدها استعظماً لأمره، وتحقيقاً لنبوته، وقيل: إن الجن كرهوا أن يتزوجها فتفضي إليه بأسرارهم؛ لأنها كانت بنت جنية، وقيل: خافوا أن يولد له منها ولدٌ يجمع فطنة الجن والإنس، فيخرجون من ملك سليمان إلى ملك هو أشدُّ، فقالوا له: إن في عقلها شيئاً، وهي شعراء

(١) هذه قراءة قبل. انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٦)، ووجه الهمز: أنه على لغة من يقلب الألف همزة، أو على التشبيه برأس وكأس. انظر «الدر المصون» (٨/ ٦٢٠).

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يَبْنَومُ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا أَطِيعْنَا بِكَ وَبَيْنَ مَعَكَ قَالَ طَاعُواكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿٤٧﴾

الساقين، ورجلها كحافر الحمار، فاخْتَبَرَ عقلها بتكبير العرش، واتخذ الصرخ ليعرف ساقها ورجلها، فكشفت عنهما فإذا هي أحسن الناس ساقاً وقدماً، إلا أنها شعراء فصرف بصره ثم ﴿قَالَ﴾ لها: ﴿إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ﴾: مُمَلَّسٌ مستوٍ، ومنه: الأمرد، ﴿مِنْ قَوَارِيرٍ﴾: من الزجاج، وأراد سليمان تزوجها فكره شعرها، فعملت لها الشياطين الثورة فأزالته، فنكحها سليمان وأحبها وأقرها على ملكها، وكان يزورها في الشهر مرة، فيقيم عندها ثلاثة أيام، وولدت له، ﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ بعبادة الشمس، ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ قال المحققون: لا يحتمل أن يحتال سليمان لينظر إلى ساقها وهي أجنبية، فلا يصلح القول بمثله.

﴿٤٥﴾ ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ﴾ في النسب ﴿صَالِحًا﴾: بدل، ﴿أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾: بكسر النون في الوصل: عاصمٌ وحمزةٌ وبصريٌّ، وبضم النون: غيرهم إتباعاً للباء^(١)؛ والمعنى: بأن اعبدوا الله وحده^(٢)، ﴿فَإِذَا﴾: للمفاجأة، ﴿هُم﴾: مبتدأ، ﴿فَرِيقَانِ﴾: خبر ﴿يَخْتَصِمُونَ﴾: صفة، وهي العامل في (إذا)؛ والمعنى: فإذا قوم صالح فريقان: مؤمن به وكافر به يختصمون، فيقول: كلُّ فريق: الحقُّ معي، وهو مُبَيَّنٌّ في قوله: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضِعُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَنْتُمْ صَالِحًا مَّرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٧٥﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٧٦﴾ [الأعراف: ٧٥ - ٧٦]، وقال الفريق الكافر: ﴿يَصْلِحُ أَثَرُنَا بِمَا نَعُدُّكَ إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الأعراف: ٧٧].

﴿٤٦﴾ ﴿قَالَ يَبْنَومُ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ﴾: بالعذاب الذي تُوعدون ﴿قَبْلَ الْحَسَنَةِ﴾: قبل التوبة، ﴿لَوْلَا﴾: هلا ﴿تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ﴾: تطلبون المغفرة من كفركم بالتوبة والإيمان قبل نزول العذاب بكم؛ ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ بالإجابة.

﴿٤٧﴾ ﴿قَالُوا أَطِيعْنَا بِكَ﴾: تشاء منا بك؛ لأنهم فُحِطُوا عند مبعثه لتكذيبهم، فنسبوه إلى مجيئه، والأصل: ﴿تَطِيرُنَا﴾، وقرئ به^(٣)، فأدغمت التاء في الطاء، وزيدت الألف لسكون

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٦).

(٢) ويجوز أن تكون (أن) مفسرة، لأن الإرسال فيه معنى القول.

(٣) انظر «الكشاف» (٣/٣٧٦) وهي شاذة.

وَكَاثَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾ قَالُوا نَقَاسِمُوكَ بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾

الطاء، ﴿وَمِنْ مَعَكْ﴾ من المؤمنين، ﴿قَالَ طَبَرُكُمُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: سببكم الذي يبعي منه خيركم وشركم عند الله، وهو قدره وقسمته، أو: عملكم مكتوب عند الله، فإنما نزل بكم ما نزل عقوبة لكم وفتنة، ومنه: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعَهُ فِي عُقْبِهِ﴾ [الإسراء: ١٣]، وأصله: أن المسافر إذا مرَّ بطائر.. يزجره، فإن مرَّ سانحاً.. تيامن، وإذا مرَّ بارحاً.. تشاءم^(١)، فلما نسبوا الخير والشر إلى الطائر.. استعير لما كان سببهما من قدر الله وقسمته، أو: من عمل العبد الذي هو السبب في الرحمة والنقمة، ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ﴾ ﴿٤٧﴾: تختبرون أو تعذبون بذنبكم.

﴿٤٨﴾ ﴿وَكَاثَ فِي الْمَدِينَةِ﴾: مدينة ثمود، وهي: الحِجْر، ﴿تِسْعَةُ رَهْطٍ﴾ هو جمع لا واحد له، فلذا جاز تمييز التسعة به، فكأنه قيل: تسعة أنفس، وهو من الثلاثة إلى العشرة، وعن ابن دريد: رأسهم قدار بن سالف، وهم الذين سَعَوْا في عقر الناقة، وكانوا أبناء أشرافهم، ﴿يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾ ﴿٤٨﴾ يعني: أن شأنهم الإفساد البَحْثُ الذي لا يُخَلِّطُ بشيء من الصلاح، كما ترى بعض المفسدين قد يندُر منه بعض الصلاح، وعن الحسن: يظلمون الناس ولا يَمْنَعُونَ الظالمين من الظلم، وعن ابن عطاء: يتبعون معائب الناس، ولا يَسْتَرُونَ عوراتهم.

﴿٤٩﴾ ﴿قَالُوا نَقَاسِمُوكَ بِاللَّهِ﴾: تحالفوا، خبر في محل الحال بإضمار قَدْ؛ أي: قالوا متقاسمين، أو: أمر؛ أي: أمر بعضهم بعضاً بالقسم، ﴿لَنُبَيِّتَنَّهُ﴾: لنقتله بيّاتاً؛ أي: ليلاً، ﴿وَأَهْلَهُ﴾: ولده وتبعه، ﴿ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ﴾: لولي دمه، ﴿لَنُبَيِّتَنَّهُ﴾: بالتاء وضم التاء الثانية، ﴿ثُمَّ لَتَقُولُنَّ﴾: بالتاء وضم اللام: حمزة وعلي^(٢)، ﴿مَا شَهِدْنَا﴾: ما حضرنا ﴿مَهْلِكَ أَهْلِهِ﴾: حفص، ﴿مَهْلِكَ﴾: أبو بكر وحماذ والمفضل؛ من: هلك، فالأول: موضع الهلاك، والثاني: المصدر، ﴿مَهْلِكَ﴾: غيرهم؛ من: أهلك، وهو: الإهلاك، أو: مكان الإهلاك؛ أي: لم نتعرض لأهله، فكيف تعرضنا له؟ أو: ما حضرنا موضع هلاكه فكيف توليناه؟ ﴿وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ ﴿٤٩﴾ فيما ذكرنا.

(١) السانح: ما مرَّ بين يديك من جهة يسارك إلى يمينك، والبارح: ما مرَّ من الطير والوحش من يمينك إلى يسارك.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٦) وكذا القراءة الآتية.

وَمَكْرُوهًا مَّكْرًا وَمَكْرَنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾ فَبِئْسَ الْيُسُورَ يُؤْتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنْقُوتُ ﴿٥٣﴾ وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَلْحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾

﴿٥٠﴾ «وَمَكْرُوهًا مَّكْرًا وَمَكْرَنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾» مكرهم: ما أخفوه من تدبير الفتك بصالح وأهله، ومكر الله: إهلاكهم من حيث لا يشعرون، شبه بمكر الماكر على سبيل الاستعارة، روي: أنه كان لصالح مسجد في الحجر في شعب يصلي فيه، فقالوا: زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاث، فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثالث، فخرجوا إلى الشعب وقالوا: إذا جاء يصلي.. قتلناه، ثم رجعنا إلى أهله فقتلناهم، فبعث الله صخرة من الهضبة حيالهم^(١)، فبادروا فطبقت الصخرة عليهم فم الشعب، فلم يدر قومهم أين هم، ولم يدروا ما فعل بقومهم، وعذب الله كلاً منهم في مكانه، ونجى صالحاً عليه السلام ومن معه.

﴿٥١﴾ «فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ»: بفتح الألف: كوفي وسهل، وبكسرهما: غيرهم^(٢)؛ على الاستئناف، ومن فتحه.. رفعه على أنه بدل من العاقبة، أو: خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هي تدميرهم، أو: نصبه على معنى: لا (أنا)^(٣)، أو: على أنه خبر كان؛ أي: كان عاقبة مكرهم الدمار، «وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾» بالصيغة.

﴿٥٢﴾ «فَبِئْسَ الْيُسُورَ يُؤْتُهُمْ خَاوِيَةً»: ساقطة منهزمة؛ من: خوى النجم: إذا سقط، أو: خالية؛ من الخواء، وهي: حال عمل فيها ما دلَّ عليه (تلك)، «بِمَا ظَلَمُوا»: بظلمهم، «إِنَّ فِي ذَلِكَ»: فيما فعل بشمود «لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾» قدرتنا فيتعظون.

﴿٥٣﴾ «وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا» بصالح «وَكَانُوا يَنْقُوتُ ﴿٥٣﴾» ترك أوامره، وكانوا أربعة آلاف نجوا مع صالح من العذاب.

﴿٥٤﴾ «وَلَوْطًا إِذْ قَالَ»: واذكر لوطاً، و(إذ): بدل من (لوطاً) أي: واذكر وقت قول لوط «لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَلْحِشَةَ» أي: إتيان الذكور، «وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾»: تعلمون أنها فاحشة لم

(١) الهضبة: الجبل المنبسط على الأرض.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٦).

(٣) أي: لتدميرنا إياهم، ويكون ذلك تعليلاً للأمر بالنظر في كيفية عاقبة مكرهم. انظر «تفسير الألوسي» (٢٠٨/١٠)، والنصب هنا على نزع الخافض، أو: أن محل المجرور النصب على أنه مفعول لأجله.

أَيِّنْكُمْ لَدَاتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾ فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ
فَكَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّظْهَرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ قَدَرْنَاهَا مِن
الْغَايِبِينَ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٥٨﴾

تُسَبِّقُوا إِلَيْهَا؛ مِنْ بَصَرِ الْقَلْبِ، أَوْ: يَرَى ذَلِكَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ؛ لَأَنَّهُمْ كَانُوا يَرْتَكِبُونَهَا فِي نَادِيهِمْ
مُعَالَيْنِينَ بِهَا، لَا يَتَسْتَرِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مَجَانَةً وَانْهَمَاكَ فِي الْمَعْصِيَةِ، أَوْ: تَبْصُرُونَ أَثَارَ الْعُصَاةِ
قَبْلَكُمْ، وَمَا نَزَلَ بِهِمْ، ثُمَّ صَرَخَ فَقَالَ:

﴿٥٥﴾ «أَيِّنْكُمْ»: بهمزتين: كوفي وشامي^(١)، ﴿لَدَاتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً﴾: للشهوة، ﴿مِّنْ دُونِ
النِّسَاءِ﴾ أي: إن الله تعالى إنما خلق الأنثى للذكر، ولم يخلق الذكر للذكر، ولا الأنثى للأنثى،
فهي مضادة لله في حكمته، ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾: تفعلون فعل الجاهلين بأنها فاحشة مع
علمكم بذلك، أَوْ: أريد بالجهل السفاهة والمجانة التي كانوا عليها، وقد اجتمع الخطاب والغيبة
في قوله: (بل أنتم قوم تجهلون) و﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَفْتَنُونَ﴾: فغلب الخطاب على الغيبة؛ لأنه
أقوى؛ إذ الأصل أن يكون الكلام بين الحاضرين^(٢).

﴿٥٦﴾ «فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ فَكَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ﴾ أي: لوطاً ومُتَّبِعِيهِ، فخبِرُ
(كان): (جواب)، واسمُه: (أن قالوا)، ﴿مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّظْهَرُونَ﴾: يتنزهون عن
القاذورات فينكرون هذا العمل القذر، وَيَغِيظُنَا إِنْكَارُهُمْ، قيل: هو استهزاء، كقوله: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ
الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود: ٨٧].

﴿٥٧﴾ «فَأَنجَيْنَاهُ»: فخلّصناه من العذاب الواقع بالقوم، ﴿وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ قَدَرْنَاهَا﴾:
بالتشديد: سوى حمادٍ وأبي بكر^(٣)، أي: قَدَرْنَا كَوْنَهَا^(٤) ﴿مِنَ الْغَايِبِينَ﴾: من الباقيين في
العذاب.

﴿٥٨﴾ «وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا»: حجارة مكتوباً عليها اسمُ صاحبها، ﴿فَسَاءَ مَطَرُ
الْمُنْذَرِينَ﴾: الذين لم يقبلوا الإنذار.

- (١) سَهَّلَ الهمزة الثانية مع الإدخال: قالون والبصري وأبو جعفر، ومن غير إدخال: ورش وابن كثير ورويس،
وحققها هشامٌ مع الإدخال وعدمه، والباقون: كذلك من غير إدخال. انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٦).
- (٢) الخطاب: (أنتم)، والغيبة: (قوم)؛ لأن الاسم الظاهر له حكم الغائب. انظر «إملاء ما من به الرحمن» (١/ ٤٧).
- (٣) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٧)، وهما لغتان: قَدَرٌ وَقَدَرٌ. انظر «الدر المصون» (٧/ ١٧٠).
- (٤) قَدَرُ المضاف؛ لأن التقدير يتعلق بالفعل لا بالذات. انظر «تفسير الألوسي» (١٠/ ٢١٤).

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ۗ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُدْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَوَلَمْ
مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾

﴿٥٩﴾ ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى﴾ أمر رسوله محمداً ﷺ بتحميده، ثم بالسلام على المصطفين من عباده؛ توطئة لما يتلوه من الدلالة على وحدانيته وقدرته على كل شيء، وهو تعليم لكل متكلم في كل أمر ذي بال بأن يتبرك بهما، ويستظهر بمكانهما، أو: هو خطابٌ لِلْوَطِ عليه السلام بأن يحمده الله على هلاك كفار قومه، ويُسَلِّمَ على من اصطفاه الله ونجاه من هلكتهم، وعصمه من ذنوبهم، ﴿اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿٥٩﴾: بالياء: بصريّ وعاصم^(١)، ولا خير فيما أشركوه أصلاً حتى يوازنَ بينه وبين من هو خالق كل شيء، وإنما هو إلزام لهم، وتهكُّمٌ بحالهم، وذلك أنهم آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله تعالى، ولا يُؤثِّرُ عاقلٌ شيئاً على شيء إلا لِدَاعٍ يدعوه إلى إثارة من زيادة خيرٍ ومنفعة، فقل لهم^(٢)، مع العلم بأنه لا خير فيما آثروه، وأنهم لم يوثروه لزيادة الخير، ولكن هوىً وعبثاً؛ لِيُنَبِّهُوا على الخطأ المُفْرِطِ، والجهلِ المُورِطِ؛ وليعلموا أن الإيثار يجب أن يكون للخير الزائد، وكان عليه الصلاة والسلام إذا قرأها.. قال: «بل الله خيرٌ وأبقى، وأجلُّ وأكرمُ»^(٣).

﴿٦٠﴾ ثم عَدَّدَ سبحانه الخيراتِ والمنافع التي هي آثار رحمته وفضله فقال: ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ والفرق بين (أم) و(أم) في ﴿أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [النمل: ٥٩]، و﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ﴾ [النمل: ٦٠]: أن تلك متصلة؛ إذ المعنى: أيُّهما خيرٌ، وهذه منقطعة بمعنى: بل والهمزة، ولما قال: الله خيرٌ أم الآلهة؟ قال: بل أَمَّنْ خلق السموات والأرض خيرٌ؟ تقريراً لهم بأن مَنْ قَدَرَ على خلق العالم خيرٌ من جمادٍ لا يقدر على شيء، ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾: مطراً، ﴿فَأَنْبَتْنَا﴾ صرفَ الكلام عن الغيبة إلى التكلم تأكيداً لمعنى اختصاص الفعل بذاته، وإيضاحاً بأن إنبات الحدائق المختلفة الأصناف والألوان والطعوم والأشكال مع حسنها بماء واحد.. لا يقدر عليه إلا هو وحده، ﴿بِهِ﴾: بالماء ﴿حَدَائِقَ﴾: بساتين، والحديقة: البستان وعليه حائط؛ من الإحداق، وهو: الإحاطة، ﴿ذَاتَ﴾ ولم يقل: ذوات؛ لأن المعنى: جماعةٌ حدائق، كما تقول:

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٧).

(٢) أي: قيل لهم ذلك القول، وهو: (الله خيرٌ...).

(٣) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (٤٣١/٣) عن سيدنا علي بن الحسين رضي الله عنه.

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ بِلَا أَكْثَرُ لَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ ﴿٦٢﴾ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ تَدْلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾

النساء ذهبت، ﴿بَهْجَةً﴾: حُسْنٌ؛ لأن الناظر يبتهج به، ثم رَشَّحَ معنى الاختصاص بقوله: ﴿مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا﴾ ومعنى الكينونة: الانبغاء؛ أراد: أن تأتي ذلك محال من غيره، ﴿أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ﴾: أغیره يُقرن به ويُجعل شريكاً له؟ ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾: به غيره، أو: يَعْدِلُونَ عن الحق الذي هو التوحيد، و(بل هم) بعد الخطاب أبلغ في تخطئة رأيهم.

﴿٦١﴾ «أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ» وما بعده: بدل من (أمن خلق)، فكان حكمها حكمه، ﴿قَرَارًا﴾: دحاها وسواها للاستقرار عليها، ﴿وَجَعَلَ خِلَالَهَا﴾: ظرف؛ أي: وسطها، وهو المفعول الثاني، والأول: ﴿أَنْهَرًا﴾، و(بين البحرين) مثله، ﴿وَجَعَلَ لَهَا﴾: للأرض، ﴿رَوَاسِيَ﴾: جبالاً تمنعها عن الحركة، ﴿وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ﴾: العذب والمالح ﴿حَاجِزًا﴾: مانعاً أن يختلطاً، ﴿أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ بِلَا أَكْثَرُ لَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾: التوحيد فلا يؤمنون.

﴿٦٢﴾ «أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ» الاضطراب: (افتعال) من الضرورة، وهي الحالة المحوَّجة إلى اللجأ؛ يقال: اضطره إلى كذا، والفاعل والمفعول: مُضْطَرٌّ^(١)، والمضطر: الذي أحوجّه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الدهر إلى اللجأ والتضرع إلى الله، أو: المذنب إذا استغفر، أو: المظلوم إذا دعا، أو: من رفع يديه ولم ير لنفسه حسنة غير التوحيد، وهو منه على خطر، ﴿وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾: الضر أو الجور، ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾: أي: فيها، وذلك توارثهم سكنها، والتصرف فيها قرناً بعد قرن، أو: أراد بالخلافة الملك والتسلط، ﴿أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ﴾: وبالبياء: أبو عمرو، وبالتخفيف: حمزة وعلي وحفص^(٢)، و(ما): مزيدة؛ أي: تذكرون تذكراً قليلاً.

﴿٦٣﴾ «أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ» يرشدكم بالنجوم ﴿فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾: ليلاً، وبعلامات في

(١) أي: اسم الفاعل واسم المفعول: مُضْطَرٌّ، ولكن اسم الفاعل أصله: مُضْطَرَّرٌ، واسم المفعول: مُضْطَرَّرٌ.

(٢) قرأ هشام والبصري وروح: ﴿يَذْكُرُونَ﴾، وحفص والأخوان وخلف: ﴿تَذْكُرُونَ﴾، والباقون: ﴿تَذْكُرُونَ﴾.

انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٧).

أَمَّنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَعْلَهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾ بَلِ أَدْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾

الأرض نهاراً، ﴿وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيحَ﴾: الريح، ﴿مَكِّيَّ وَحَمْرَةَ وَعَلِيٍّ﴾^(١)، ﴿بُشْرًا﴾: من البشارة، وقد مرَّ، ﴿بَيْتَ يَدَي رَحْمَتِهِ﴾: قُدَّامَ المطرِ، ﴿أَعْلَهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^(٢).

﴿٦٤﴾ ﴿أَمَّنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ﴾: يَنْشِئُ الخلقَ، ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾: وإنما قيل لهم: (ثم يعيده) وهم منكرون للإعادة؛ لأنه أزيحت عِلْمُهُم بِالْتَمَكِينِ مِنَ الْمَعْرِفَةِ وَالْإِقْرَارِ، فلم يبقَ لهم عذرٌ في الإنكار، ﴿وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ﴾: المطرَ، ﴿وَالْأَرْضِ﴾ أي: ومن الأرض النباتَ، ﴿أَعْلَهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾: حجتكم على إشراككم ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^(٣) في دعواكم أن مع الله إلهاً آخرَ.

﴿٦٥﴾ ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (مَنْ): فاعلٌ (يعلم)، و(الغيب) وهو: ما لم يَقم عليه دليلٌ، ولا أُظْلِعَ عليه مخلوقٌ.. مفعولٌ، و(الله): بدلٌ من (من)؛ والمعنى: لا يعلم أحدُ الغيبِ إلا الله، نعم إن الله تعالى يتعالى عن أن يكون ممن في السموات والأرض، ولكنه جاء على لغة بني تميم؛ حيث يُجرون الاستثناء المنقطعَ مَجْرَى المتصل، ويُجزون النصب والبدل في المنقطع كما في المتصل، ويقولون: ما في الدار أحدٌ إلا حمارٌ، وقالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أنه يعلم ما في غدٍ.. فقد أعظم على الله الفريةَ، والله تعالى يقول: «قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله»^(٤)، وقيل: نزلت في المشركين حين سألوا رسول الله ﷺ عن وقت الساعة، ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾: وما يعلمون ﴿أَيَّانَ﴾: متى ﴿يُبْعَثُونَ﴾^(٥)؛ ينشرون.

﴿٦٦﴾ ﴿بَلِ أَدْرَكَ﴾: مَكِّيَّ وبصريٍّ ويزيدٌ والمفضلُ؛ أي: انتهى وتكامل؛ من: أدركتِ الفاكهة: تكاملت نُضجاً، ﴿بَلِ أَدْرَكَ﴾: عن الأعشى، (افتعل)، ﴿بَلِ أَدْرَكَ﴾: غيرُهُم^(٦)؛ أي: استحکم، وأصله: تدارك، فأدغمت التاء في الدال، وزيدَ ألفُ الوصل لِيَمَكْنَ التكلُّمُ بها،

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٧).

(٢) رواه الترمذي (٣٠٦٨)، والضمير في قولها: (أنه يعلم): يعود إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(٣) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٧)، وقراءة ﴿بَلِ أَدْرَكَ﴾: شاذةٌ، نقلها ابن جني في «المحتسب» (١٤٢/٢) عن الحسن.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءَابَاؤُنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿٦٧﴾

﴿عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ أي: في شأن الآخرة ومعناها؛ والمعنى: أن أسباب استحكام العلم وتكامله بأن القيامة كائنة قد حصلت لهم، ومكنوا من معرفته، وهم شاكون جاهلون، وذلك قوله: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ﴾ (٦٦)، والإضرابات الثلاث تنزيل لأحوالهم، وتكرير لجهلهم، وصفهم أولاً بأنهم لا يشعرون وقت البعث، ثم بأنهم لا يعلمون بأن القيامة كائنة، ثم بأنهم يخبطون في شكٍّ وريبة، فلا يُزيلونه، والإزالة مستطاعة، ثم بما هو أسوء حالاً وهو العمى، وقد جعل الآخرة مبتدأ عما هم ومنشأه؛ فلذا عداه بـ(من) دون: عن؛ لأن الكفر بالعاقبة والجزاء هو الذي منعه من التدبُّر والتفكير، ووجه ملاءمة مضمون هذه الآية، وهو وصف المشركين بإنكارهم البعث مع استحكام أسباب العلم، والتمكن من المعرفة بما قبله^(١)، وهو اختصاصه تعالى بعلم الغيب، وأن العباد لا علم لهم بشيء منه.. أنه لما ذكر أن العباد لا يعلمون الغيب، وكان هذا بياناً لعجزهم، ووصفاً لقصور علمهم.. وصل به أن عندهم عجزاً أبلغ منه، وهو أنهم يقولون للكائن الذي لا بد من كونه، وهو وقت جزاء أعمالهم: لا يكون، مع أن عندهم أسباب معرفة كونه، واستحكام العلم به، وجاز أن يكون وصفهم باستحكام العلم وتكامله تهكماً بهم، كما تقول لأجهل الناس: ما أعلمك! على سبيل الهُزؤ، وذلك حيث شكوا وعموا عن إثباته، الذي الطريق إلى علمه مسلوكة، فضلاً أن يعرفوا وقت كونه، الذي لا طريق إلى معرفته، ويجوز أن يكون (أدرك) بمعنى: انتهى وفني؛ من قولك: أدركت الشمرة؛ لأن تلك غايته التي عندها تُعَدُّ، وقد فسرنا الحسن بـ: اضمحلَّ علمهم في الآخرة، و(تدارك): من: تدارك بنو فلان: إذا تتابعوا في الهلاك.

﴿٦٧﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءَابَاؤُنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ﴾ (٦٧) من قبورنا أحياء، وتكرير حرف الاستفهام في (أئذا) و(أئنا) في قراءة عاصم وحمزة وخلف^(٢).. إنكارٌ بعد إنكار، وجحودٌ عقيب جحود، ودليلٌ على كفرٍ مؤكدٍ مبالغٍ فيه، والعاملُ في (إذا): ما دلَّ عليه (لمخرجون)، وهو: نُخْرَجُ؛ لأن اسم الفاعل والمفعول بعد همزة الاستفهام، أو إنَّ، أو لام الابتداء لا يعمل فيما قبله، فكيف إذا اجتمعن؟ والضميرُ في (إنا): لهم ولآبائهم؛ لأن كونهم تراباً قد تناولهم وآبائهم، لكنه غُلِبَتِ الحكايةُ على الغائب، و(آباؤنا): عطفت على الضمير في (كنا)؛ لأن المفعول جرى مجرى التوكيد.

(١) قوله: (بما قبله): متعلق بملاءمة.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٧).

لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عِقَابُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧١﴾ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفٌ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

﴿٦٨﴾ ﴿لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا﴾ أي: البعث، ﴿نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ﴾: من قبل محمد ﷺ، قَدَّمَ هنا (هذا) على (نحن وآباؤنا)، وفي (المؤمنون) ﴿نَحْنُ وَآبَاؤُنَا﴾ على ﴿هَذَا﴾ [المؤمنون: ٨٣]؛ لِيَدُلَّ على أن المقصود بالذكر هو البعث هنا، وثُمَّ المبعوث، ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾: ما هذا إلا أحاديثهم وأكاذيبهم.

﴿٦٩﴾ ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عِقَابُ الْمُجْرِمِينَ﴾ أي: آخر أمر الكافرين، وفي ذكر الإجماع لطف بالمسلمين بترك الجرائم^(١)، كقوله تعالى: ﴿فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهُمْ﴾ [الشمس: ١٤]، وقوله: ﴿مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ أُغْرِقُوا﴾ [نوح: ٢٥].

﴿٧٠﴾ ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ لأجل أنهم لم يتبعوك، ولم يُسَلِّمُوا فَيَسَلِّمُوا، ﴿وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ﴾: في حرج صدرٍ ﴿مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾: من مكرهم وكيدهم لك؛ فإن الله يعصمك من الناس؛ يقال: ضاق الشيء ضيقاً: بالفتح، وهو قراءة غير ابن كثير، وبالكسر، وهو قراءته^(٢).
﴿٧١﴾ ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ أي: وعد العذاب ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أن العذاب نازل بالمكذب.

﴿٧٢﴾ ﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفٌ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ﴾ استعجلوا العذاب الموعود، فقل لهم: عسى أن يكون ردِفكم بعضه، وهو عذاب يوم بدر، فزيدت اللام للتأكيد، كالباء في ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، أو: ضَمَّنَ معنى فِعْلٍ يتعدى باللام، نحو: دنا لكم، وأزف لكم؛ ومعناه: تَبَعَكُمْ وَلَحِقَكُمْ، وعسى، ولعل، وسوف في وعد الملوك ووعيدهم يدلُّ على صدق الأمر وجِدِّه، فعلى ذلك جرى وعد الله ووعيدته.

﴿٧٣﴾ ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ﴾ أي: إفضالٍ ﴿عَلَى النَّاسِ﴾ بترك المعاجلة بالعذاب، ﴿وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ أي: أكثرهم لا يعرفون حقَّ النعمة فيه، ولا يشكرونه، فيستعجلون العذاب بجهلهم.

(١) أي: إرشاد للمؤمنين وتحذير من الإجماع.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٨).

وَيَذَرُكَ لِيَعْلَمَ مَا تَكُنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٧٥﴾ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُصِّلُ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾ وَإِنَّهُ لَهْدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾ ...

﴿٧٤﴾ «وَيَذَرُكَ لِيَعْلَمَ مَا تَكُنُّ»: تخفي ﴿صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ ﴿٧٤﴾: يُظهرون من القول، فليس تأخير العذاب عنهم لخفاء حالهم، ولكن له وقتٌ مقدَّر، أو: أنه يعلم ما يُخفون وما يُعلنون من عداوة رسول الله ﷺ ومكائدهم، وهو معاقبهم على ذلك بما يستحقونه، وقرئ: ﴿تَكُنُّ﴾^(١)؛ يقال: كُنْتُ الشيءَ وأَكُنْتُه: إذا سترته وأخفيته.

﴿٧٥﴾ «وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» سمي الشيء الذي يَغيبُ ويخفي غائبةً وخافيةً، والتاءُ فيهما كالتاء في العاقبة والعافية، ونظائرهما: الرميَّةُ والذبيحةُ والنطيحةُ في أنها أسماءٌ غيرُ صفاتٍ^(٢)، ويجوز أن يكونا صفتين وتاؤُهما للمبالغة، كالراوية، كأنه قال: وما من شيءٍ شديد الغيبوبة إلا وقد علمه الله، وأحاط به، وأثبتته في اللوح المحفوظ، والمُبينُ: الظاهرُ البينُ لمن ينظر فيه من الملائكة.

﴿٧٦﴾ «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُصِّلُ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ» أي: يبينُ لهم ﴿أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ ﴿٧٦﴾ فإنهم اختلفوا في المسيح، فتحزَّبوا فيه أحزاباً، ووقع بينهم التناكرُ في أشياء كثيرة، حتى لعن بعضهم بعضاً، وقد نزل القرآن بيان ما اختلفوا فيه لو أنصفوا وأخذوا به وأسلموا؛ يريد: اليهود والنصارى.

﴿٧٧﴾ «وَإِنَّهُ»: وإن القرآن ﴿لهْدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٧٧﴾: لمن أنصف منهم وأمن؛ أي: من بني إسرائيل، أو منهم ومن غيرهم.

﴿٧٨﴾ «إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ»: بين من آمن بالقرآن ومن كفر به، ﴿بِحُكْمِهِ﴾ أي: بعدله؛ لأنه لا يقضي إلا بالعدل، فسمي المحكومُ به حكماً، أو بحكمته، ويدلُّ عليه قراءةٌ من قرأ: ﴿بِحُكْمِهِ﴾^(٣): جمعُ حكمةٍ، ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ فلا يُردُّ قضاؤه، ﴿الْعَلِيمُ﴾ ﴿٧٨﴾ بمن يقضي له، وبمن يقضي عليه، أو: العزيز في انتقامه من المبطلين، العليم بالفصل بينهم وبين المحقِّين.

﴿٧٩﴾ «فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ» أمره بالتوكل على الله، وقلة المبالاة بأعداء الدين، ﴿إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ﴾ ﴿٧٩﴾ وعلل التوكل بأنه على الحقِّ الأبلج، وهو الدين الواضح الذي لا يتعلق به شكٌ، وفيه بيان أن صاحب الحق حقيقٌ بالوثوق بالله وبنصرته.

(١) انظر «إتحاف فضلاء البشر» (ص ٤٣١)، وهي شاذة.

(٢) أي: أن التاء دليلُ الاسمية. انظر «شرح الرضي على شافية ابن الحاجب» (١/١٧٥).

(٣) انظر «الكشاف» (٣/٣٨٧).

إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

﴿٨٠ - ٨١﴾ ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ ﴿٨٠﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ﴾ لما كانوا لا يَعُون ما يسمعون، ولا به ينتفعون.. شُبَّهوا بالموتى وهم أحياء صِحَاحُ الحواسِّ، وبالصَّم الذين يُنْعَقُ بهم فلا يسمعون، وبالْعُمَىٰ حيث يَضِلُّون الطريقَ ولا يقدرُ أحدٌ أن ينزع ذلك عنهم ويجعلهم هداةً بُصراءَ إلا الله جلَّ وعزَّ، ثم أكَّد حال الأصمِّ بقوله: (إذا ولوا مدبرين)؛ لأنه إذا تباعدَ عن الداعي؛ بأن تولى عنه مدبراً.. كان أبعد عن إدراك صوته، ﴿وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ﴾: مكِّي، وكذا في (الروم) ^(١)، ﴿وما أنت تهدي العمى﴾ وكذا في (الروم): حمزة ^(٢)، ﴿إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا﴾ أي: ما يُجدي إسماعك إلا على الذين علمَ الله أنهم يؤمنون بآياته؛ أي: يُصَدِّقُون بها، ﴿فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿٨١﴾: مخلصون؛ من قوله: ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١١٢] يعني: جعله سالماً لله خالصاً له.

﴿٨٢﴾ ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ﴾ سَمَّى معنى القول ومؤداه بالقول، وهو ما وُعدوا من قيام الساعة والعذاب، ووقوعه: حصوله؛ والمراد: مُشَارَةُ الساعة وظهورُ أشراطها، وحين لا تنفع التوبة ﴿أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ﴾ هي: الجَسَّاسَةُ، في الحديث: «طولها ستون ذراعاً، لا يدركها طالبٌ، ولا يفوتها هاربٌ، ولها أربع قوائم، وزَعَبٌ وریشٌ وجناحان» ^(٣)، وقيل: لها رأسٌ ثورٍ، وعُيُنٌ خنزيرٍ، وأذنٌ فيلٍ، وقرنٌ إيلٍ ^(٤)، وعُنُقٌ نعامية، وصدرٌ أسدٍ، ولونٌ نمرٍ، وخاصرةٌ هرة، وذنبٌ كبشٍ، وخُفٌّ بعييرٍ، وما بين المفصلين: اثنا عشر ذراعاً، تخرجُ من الصفا فتكلّمهم بالعربية فتقول: ﴿إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ أي: لا يوقنون بخروجي؛ لأن خروجها من الآيات، وتقول: ألا لعنةُ الله على الظالمين، أو: تكلّمهم ببطلان الأديان كلّها سوى دين الإسلام، أو: بأن هذا مؤمن وأن هذا كافر، وفتح ﴿أَنَّ﴾: كوفيٌّ وسهلٌ؛ على حذف الجار؛ أي: تكلّمهم بأن، وغيرهم: كسروا ^(٥)؛ لأن الكلام بمعنى القول، أو: بإضمار القول؛ أي: تقول الدابة ذلك، ويكون المعنى: بآيات ربنا، أو هي حكايةُ لقول الله تعالى عند ذلك.

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٨، ٢٤٩).

(٢) انظر المرجع السابق (ص ٢٣٨، ٢٤٩).

(٣) روى نحوه الداني في «السنن الواردة في الفتن» (١١٠٨/٥) عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه.

(٤) الأَيْلُ: بضم الهمزة وكسرهما: الوعلُ، وهو: تَيْسُ الجبل.

(٥) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٨).

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾ وَيَوْمَ نَخْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِطُوا بِهَا عَلِمًا أَمَّا أَكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٨٥﴾ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا آلِيلَ لِسِئَانِهِمْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾ وَيَوْمَ يُفْخُ فِي الصُّورِ فَمَنْعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ﴿٨٧﴾

﴿٨٣﴾ ثم ذكر قيام الساعة فقال: ﴿وَيَوْمَ نَخْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا﴾ (من): للتبعيض؛ أي: واذكر يوم نجمع من كل أمة من الأمم زمرة ﴿مِمَّنْ يُكَذِّبُ﴾ (من): للتبيين، ﴿بِآيَاتِنَا﴾ المنزلة على أنبيائنا، ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾: يُحْبَسُ أولُهم على آخرهم حتى يجتمعوا، ثم يُسَاقُونَ إلى موضع الحساب، وهذه عبارة عن كثرة العدد، وكذا الفوج: عبارة عن الجماعة الكثيرة.

﴿٨٤﴾ ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا﴾: حضروا موقف الحساب والسؤال ﴿قَالَ﴾ لهم تعالى تهديداً: ﴿أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي﴾ المنزلة على رسلي، ﴿وَلَمْ تُحِطُوا بِهَا عَلِمًا﴾ الواو: للحال، كأنه قال: أكذبتُم بآياتي بادئ الرأي من غير فكر ولا نظر يُؤدِّي إلى إحاطة العلم بِكُنْهَها، وأنها حقيقة بالتصديق أو بالكذب، ﴿أَمَّا أَكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ حيث لم تفكروا فيها، فإنكم لم تُخلَقُوا عبثاً.

﴿٨٥﴾ ﴿وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ﴾ أي: يغشاهم العذاب الموعود بسبب ظلمهم، وهو التكذيب بآيات الله، فيشغلهم عن النطق والاعتذار، كقوله: ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ﴾ [المرسلات: ٣٥].

﴿٨٦﴾ ﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا آلِيلَ لِسِئَانِهِمْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾: حال، جُعِلَ الإبصارُ للنهار وهو لأهله^(١)، والتقابل مُراعَى من حيث المعنى؛ لأن معنى (مبصراً) ليُبْصِرُوا فيه طرق القلب في المكاسب، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾: يصدقون فيعتبرون، وفيه دليل على صحة البعث؛ لأن معناه: ألم يعلموا أننا جعلنا الليل والنهار قواماً لمعاشهم في الدنيا؛ ليعلموا أن ذلك لم يجعل عبثاً، بل محنة وابتلاء، ولا بدَّ عند ذلك من ثواب وعقاب، فإذا لم يكونا في هذه الدار.. فلا بدَّ من دار أخرى للثواب والعقاب.

﴿٨٧﴾ ﴿وَيَوْمَ﴾: واذكر يوم ﴿يَفْخُ فِي الصُّورِ﴾ وهو: قرن، أو: جمع صورة، والنافخُ إسرافيل عليه السلام، ﴿فَمَنْعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ واختير: فزَع على: يفرع؛ للإشعار بتحقيق الفزع وثبوته، وأنه كائن لا محالة؛ والمراد: فزَعُهم عند النفخة الأولى حين يُصْعَقُونَ،

(١) فهو مجاز عقلي من إسناد الفعل إلى زمانه.

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا شَيْءٌ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾

﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾: إلا من بَتَّ الله قلبه من الملائكة، قالوا: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام، وقيل: الشهداء، وقيل: الحورُ وخزنة النارِ وحملة العرش، وعن جابر رضي الله عنه: منهم موسى عليه السلام؛ لأنه صَعِقَ مرةً، ومثله: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ [الزمر: ٦٨]، ﴿وَكُلُّ أَتَوْه﴾: حمزة وحفص وخلف، ﴿أَتَوْه﴾: غيرهم^(١)، وأصله: آتِيُوهُ، ﴿دَاخِرِينَ﴾^(٢): حال؛ أي: صاغرين؛ ومعنى الإتيان: حضورهم الموقف، أو: رجوعهم إلى أمره تعالى، وانقيادهم له.

﴿٨٨﴾ ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا﴾: بفتح السين: شاميّ وحمزة ويزيد وعاصم، وبكسرهما: غيرهم^(٣)، حالٌ من المخاطب، ﴿جَامِدَةً﴾: واقفة ممسكة عن الحركة؛ مِنْ: جَمَدَ في مكانه: إذا لم يَبْرَحْ، ﴿وَهِيَ تَمُرُّ﴾: حالٌ من الضمير المنصوب في (تحسبها)، ﴿مَرَّ السَّحَابِ﴾ أي: مرّاً مثل مرّ السحاب؛ والمعنى: أنك إذا رأيت الجبال وقت النفخة.. ظننتها ثابتة في مكان واحد لِعِظَمِهَا، وهي تسير سيراً سريعاً^(٤)، كالسحاب إذا ضربته الريح، وهكذا الأجرام العظام المتكاثرة العدد، إذا تحركت.. لا تكاد تَبِينُ حركتها، كما قال النابغة في صفة جيش^(٥): [من: الطويل]

بأرعن مثل الطود تحسب أنهم وقوفٌ لحاجٍ والركابُ تُهملُجُ

﴿صُنِعَ اللَّهُ﴾: مصدرٌ عمل فيه ما دلَّ عليه (تمرُّ)؛ لأن مرورها كمرّ السحاب من صنع الله، فكأنه قيل: صنع الله ذلك صنعاً، وذكر اسم الله؛ لأنه لم يُذكر قبل، ﴿الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا شَيْءٌ﴾ أي: أحكم خلقه، ﴿إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾^(٦): مكِّي وبصري غير سهل، وأبو بكر غير يحيى، وغيرهم: بالتاء^(٧)؛ أي: أنه عالم بما يفعل العباد، فيكافئهم على حسب ذلك، ثم لَحَّصَ ذلك بقوله:

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٨).

(٢) انظر المرجع السابق.

(٣) رجع الطاهر بن عاشور أن المراد سير الجبال الآن في الدنيا، وذلك إشارة إلى دوران الكرة الأرضية. انظر «التحرير والتنوير» (٥٠/٢٠).

(٤) البيت للناطقة الجعدي كما في «تفسير الطبري» (٥٠٦/١٩)، والأرعن: الجيش الكثير، الطود: الجبل، حاج: جمع حاجة، تُهملُجُ: تسير السير الحسن في سرعة.

(٥) قرأ ابن كثير وهشام والبصريان: بالياء، والباقون: بالتاء. انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٨).

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِمَّنْ فَزَعَ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ ﴿٨٩﴾ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ أُعْبَدَ رَبُّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾ وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾

﴿٨٩﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ أَي: بقول: لا إله إلا الله، عند الجمهور، ﴿فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾ أي: فله خيرٌ حاصل من جهتها وهو الجنة، وعلى هذا لا يكون (خير) بمعنى: أفضل، ويكون (منها): في موضع رفع صفة لـ (خير) أي: بسببها^(١)، ﴿وَهُمْ مِمَّنْ فَزَعَ﴾: كوفي، من فزع شديد مفرط الشدة، وهو خوف النار، أو: من فزع ما وإن قل، وبغير تنوين: غيرهم^(٢)، ﴿يَوْمَئِذٍ﴾: كوفي ومدني، وبكسر الميم: غيرهم؛ والمراد يوم القيامة، ﴿ءَامِنُونَ﴾^(٣) أَمِنَ: يُعَدَى بِالْجَارِ وَبِنَفْسِهِ، كقوله: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ﴾ [الأعراف: ٩٩].

﴿٩٠﴾ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ: بالشرك ﴿فَكُبَّتْ﴾: أُلْقِيَتْ ﴿وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾ يقال: كَبِيتُ الرجل: أُلْقِيَتْهُ عَلَى وَجْهِهِ؛ أي: أُلْقُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ فِي النَّارِ، أو: عَبَّرَ عَنِ الْجُمْلَةِ بِالْوَجْهِ، كَمَا يُعَبَّرُ بِالرَّأْسِ وَالرَّقَبَةِ عَنْهَا؛ أي: أُلْقُوا فِي النَّارِ، ويقال لهم تَبَكَيْتُمْ عِنْدَ الْكَبِّ: ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(٤) في الدنيا من الشرك والمعاصي.

﴿٩١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ أُعْبَدَ رَبُّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ: مكة، ﴿الَّذِي حَرَّمَهَا﴾: جعلها حرماً آمناً، يأمن فيها اللاجئ إليها، ولا يُخْتَلَى خَلاهَا^(٥)، ولا يُعْصَدُ شَوْكُهَا، ولا يُنْفَرُ صَيْدُهَا، ﴿وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ﴾ مع هذه البلدة، فهو مالك الدنيا والآخرة، ﴿وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾^(٦): المنقادين^(٧).

﴿٩٢﴾ وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ: من التلاوة، أو: مِنَ التَّلَوِّ^(٨)، كقوله: ﴿وَأَنْبِئَ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [الأحزاب: ٢] أمر رسولُه بأن يقول: أمرْتُ أَنْ أُخَصَّ اللهُ وَحْدَهُ بِالْعِبَادَةِ، وَلَا أَتَّخِذْ لَهُ شَرِيكاً كَمَا فَعَلْتَ قَرِيشٌ، وَأَنْ أَكُونَ مِنَ الْحُنَفَاءِ الثَّابِتِينَ عَلَى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ، وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ

(١) ويصح كونه اسم تفضيل؛ والمعنى: فله جزاء أفضل من حسنة واحدة؛ كقوله تعالى: ﴿فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠]، أو خيرٌ منها شرفاً؛ لأن الحسنة من فعل العبد، والجزاء عليها من عطاء الله. انظر «التحرير والتنوير» (٥٢/٢٠).

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٨) وكذا القراءة الآتية.

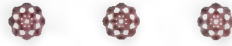
(٣) الْخَلَى: الرَّطْبُ مِنَ النَّبَاتِ.

(٤) يقال: تَلَوْتُ الرَّجُلُ أَتْلُوهُ تُلُوًّا: تَبَعْتُهُ.

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سِيرِكُمْ ءَايَتِهِ فَعَرَفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

لأعرف الحلال والحرام وما يقتضيه الإسلام، وخص مكة من بين سائر البلاد بإضافة اسمه إليها، لأنها أحب بلادها إليه، وأعظمها عنده، وأشار إليها بقوله: (هذه) إشارة تعظيم لها وتقريب، دالاً على أنها موطن نبيه، ومهبط وحيه، ووصف ذاته بالتحريم الذي هو خاص وصفها، وجعل دخول كل شيء تحت ربوبيته وملكوته كالتابع لدخولها تحتها، ﴿فَمَنْ أَهْتَدَى﴾ باتباعه إياي فيما أنا بصده من توحيد الله، ونفي الشركاء عنه، والدخول في الملة الحنيفية، واتباع ما أنزل علي من الوحي ﴿فَإِنَّمَا يَهْتَدَى لِنَفْسِهِ﴾: فمنفعة اهتدائه راجعة إليه لا إلي، ﴿وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ ﴿٩٢﴾ أي: ومن ضل ولم يتبغني.. فلا علي، وما أنا إلا رسول منذر، وما على الرسول إلا البلاغ المبين.

﴿٩٣﴾ ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سِيرِكُمْ ءَايَتِهِ فَعَرَفُونَهَا﴾ ثم أمره أن يحمده الله على ما خوله من نعمة النبوة التي لا تقاربها نعمة، وأن يهدد أعداءه بما سيرهم الله من آياته في الآخرة، فسيستيقنون بها، وقيل: هو انشقاق القمر والدخان وما حل بهم من نعمات الله في الدنيا، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٩٣﴾: بالتاء: مدني وشامي وحفص ويعقوب، خطاب لأهل مكة، وبالياء: غيرهم^(١)؛ أي: كل عمل يعملونه.. فإن الله عالم به، غير غافل عنه، فالغلة والسهو لا يجوزان عليه.

﴿طَسَعَ﴾ تِلْكَ ءَايَتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيْعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَذِخُّ أُنْسَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤﴾

سورة القصص

مكية، وهي: ثمان وثمانون آية.

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿١ - ٢﴾ ﴿طَسَعَ﴾ تِلْكَ ءَايَتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾ يقال: بان الشيء، وأبان بمعنى واحد، ويقال: أبنته، فأبان: لازم ومتعد؛ أي: مبين خيره وبركته، أو: مبين للحلال والحرام، والوعد والوعيد، والإخلاص والتوحيد.

﴿٣﴾ ﴿نَتْلُو عَلَيْكَ﴾: نقرأ عليك؛ أي: يقرؤه جبريل بأمرنا، ومفعول (نتلو): ﴿مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ﴾ أي: نتلو عليك بعض خبرهما ﴿بِالْحَقِّ﴾: حال؛ أي: مُحَقِّقِينَ، ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾: ﴿٣﴾: لمن سبق في علمنا أنه مؤمن؛ لأن التلاوة إنما تنفع هؤلاء دون غيرهم.

﴿٤﴾ ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ﴾: جملة مستأنفة كال تفسير للمجمل، كأن قائلًا قال: وكيف كان نبؤهما؟ فقال: (إن فرعون) ﴿عَلَا﴾: طغى وجاوز الحد في الظلم، واستكبر وافتخر بنفسه، ونسي العبودية، ﴿فِي الْأَرْضِ﴾: أرض مملكته؛ يعني: مصر، ﴿وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيْعًا﴾: فِرْقًا يُشِيعُونَهُ على ما يريد^(١)، وَيُطِيعُونَهُ، لا يملك أحد منهم أن يلوي عنقه، أو: فِرْقًا مختلفة، يُكْرِمُ طائفة وَيُهِينُ أُخْرَى، فأكرم القبطي وأهان الإسرائيلي، ﴿يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ﴾ هم: بنو إسرائيل، ﴿يَذِخُّ أُنْسَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ﴾ أي: يترك البنات أحياء للخدمة، وسبب ذبح الأبناء: أن كاهنًا قال له: يولد مولود في بني إسرائيل يذهب ملكك على يده، وفيه دليل على حمق فرعون؛ فإنه إن صدق الكاهن.. لم ينفعه القتل، وإن كذب.. فلا معنى للقتل، و(يستضعف): حال من الضمير في (جعل)، أو: صفة (لشيعا)، أو: كلام مستأنف، و(يذبح): بدل من: (يستضعف)، ﴿إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ أي: إن القتل ظلماً إنما هو فعل المفسدين؛ إذ لا طائل تحته، صدق الكاهن أو كذب.

(١) يُشِيعُونَهُ: يتبعونه.

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٥﴾ وَنُكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿٦﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَكَلَّمْنَاهُ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾

﴿٥﴾ «وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ»: نتفضل، وهو دليل لنا في مسألة الأصلح، وهذه الجملة معطوفة على ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ لأنها نظيرة تلك في وقوعها تفسيراً لنبياً موسى وفرعون، واقتصاصاً له، أو: حالٌ من ﴿بَسْطَعُفُ﴾ أي: يستضعفهم فرعون ونحن نريد أن نمُنَّ عليهم، وإرادة الله تعالى كائنه، فجعلت كالمقارنة لاستضعافهم، ﴿عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً﴾ أي: قادة يُقتدى بهم في الخير، أو: دعادة إلى الخير، أو: ولاية وملوكاً، ﴿وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ أي: يرثون فرعون وقومه مُلكهم وكل ما كان لهم.

﴿٦﴾ «وَنُكِنَ لَهُمْ»: مَكَّنَ لَهُ: إذا جعل له مكاناً يقعدُ عليه أو يرقد، ومعنى التمكين ﴿لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: أرض مصر والشام: أن يجعلها بحيث لا تنبؤ بهم، ويُسَلِّطَهُمْ، ويُنفذ أمرهم، ﴿وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا﴾: بضم النون ونصب فرعون وما بعده، وبالياء ورفع فرعون وما بعده: عليّ وحمزة^(١)؛ أي: يَرَوْنَ منهم ما حذرُوه من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولودٍ منهم، و(يرى): نصب عطفٌ على المنصوب قبله كقراءة النون، أو: رفعٌ على الاستئناف، ﴿مِنْهُمْ﴾: من بني إسرائيل، ويتعلق بـ(نري) دون (يحذرون)؛ لأن الصلة لا تتقدم على الموصول، ﴿مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾ الحذر: التوقي من الضرر.

﴿٧﴾ «وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ بِالْإِلْهَامِ، أو بالرؤيا، أو بإخبار ملكٍ، كما كان لمريم، وليس هذا وحياً رسالية، فلا تكون هي رسولاً، ﴿أَنَّ أَرْضِيهِ﴾ (أن) بمعنى: أي، أو: مصدرية، ﴿فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ﴾ من القتل بأن يسمع الجيران صوته فيُثَمُّوا عليه، ﴿فَكَلَّمْنَاهُ فِي الْيَمِّ﴾: البحر، قيل: هو نيل مصر، ﴿وَلَا تَخَافِي﴾ من الغرق والضياح، ﴿وَلَا تَحْزَنِي﴾ بفراقه، ﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ﴾ بوجهٍ لطيفٍ لتربيته، ﴿وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ وفي هذه الآية: أمران، ونهيان، وخبران، وبشارتان، والفرق بين الخوف والحزن: أن الخوف غمٌ يلحق بالإنسان لمتوقع، والحزن: غمٌ يلحق الإنسان لواقع، وهو فراقه، والإخطار به، فنهيت عنهما، وبُشرت برده إليها، وجعله من المرسلين.

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٩).

فَالْقَطْعُ: ءَالَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ﴿٨﴾
وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنٍ لِي وَلَيْكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَسْعُرُونَ ﴿٩﴾

وروي: أنه ذُبِحَ في طلب موسى تسعون ألف وليد، وروي: أنها حين ضربها الطلق وكانت بعضُ القوابل الموكَّلاتِ بحبالِ بني إسرائيل مُصافيةً لها، فعالجتها، فلما وقع إلى الأرض.. هالها نورٌ بين عينيه، ودخل حُبُّ قلبها، فقالت: ما جئتُك إلا لأقتل مولودك وأخبرَ فرعونَ، ولكن وجدت لابنك حبًّا ما وجدت مثله، فاحفظيه، فلما خرجت القابلة.. جاءت عيونُ فرعونَ، فلفَّته في خِرقةٍ ووضعتَه في ثُورٍ مسجورٍ ولم تعلم ما تصنعُ لما طاش من عقلها، فطلبوا فلم يلقوا شيئاً، فخرجوا وهي لا تدري مكانه، فسمعت بكاءه من الثور، فانطلقت إليه وقد جعل الله النارَ برداً وسلاماً، فلما ألحَّ فرعونُ في طلب الولدان.. أُوجِيَ إليها بإلقائه في اليمِّ، فألقته في اليم بعد أن أرضعته ثلاثة أشهر.

﴿٨﴾ «فَالْقَطْعُ: ءَالَ فِرْعَوْنَ»: أخذه، قال الزجاج: كان فرعون من أهل فارس من اضطُحِرَ، ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا﴾ أي: ليصير الأمرُ إلى ذلك، لا أنهم أخذوه لهذا، كقولهم: للموت ما تلده الوالدة، وهي لم تلد لأن يموت ولدها، ولكن المصير إلى ذلك، كذا قال الزجاج^(١)، وعن هذا قال المفسرون: إن هذه لامُ العاقبة والصيرورة، وقال صاحبُ «الكشاف»: هي لامٌ كي، التي معناها التعليل، كقولك: جئتُك لتكرمني، ولكن معنى التعليل فيها واردٌ على طريق المجاز؛ لأن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له.. شبه بالداعي الذي يفعلُ الفاعلُ الفعلَ لأجله، وهو الإكرامُ الذي هو نتيجة المجيء، ﴿وَحَزَنًا﴾ ﴿وَحَزَنًا﴾: عليّ وحمزة^(٢)، وهما لغتان، كالعدمِ والعُدَمِ.

﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ﴾: ﴿خَاطِئِينَ﴾: تخفيف (خاطئين): أبو جعفر^(٣)؛ أي: كانوا مذنبين، فعاقبهم الله بأن ربَّى عدوهم ومن هو سببُ هلاكهم على أيديهم، أو: كانوا خاطئين في كل شيء، فليس خطؤهم في تربية عدوهم يبدع منهم.

﴿٩﴾ «وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنٍ لِي وَلَيْكَ»: روي: أنهم حين التقطوا التابوت.. عالجوا فتحه فلم يقدرُوا عليه، فعالجوا كسره فأعياهم، فدنت آسيةُ فرأت في جوف التابوت نوراً،

(١) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (٤/١٣٣).

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٣٩).

(٣) قرأ أبو جعفر: بحذف الهمزة مطلقاً، وحمزة وفقاً بالحذف والتسهيل. انظر المرجع السابق.

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أَمْرِ مُوسَىٰ فَرِحًا إِنَّ كَادَتْ لِتُبْدِيَ بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَّنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾

فعالجته ففتحته، فإذا بصبي نوره بين عينيه فأحبهه، وكانت لفرعون بنتٌ برصاء فنظرت إلى وجهه فبرأت، فقالت الغواة من قومه: هو الذي تحذر منه، فائذن لنا في قتله، فهَمَّ بذلك، فقالت آسية: (قرة عين لي ولك)، فقال فرعون: لك لا لي، وفي الحديث: «لو قال كما قالت.. لهداه الله تعالى كما هداها»^(١)، وهذا على سبيل الفرض؛ أي: لو كان غير مطبوع على قلبه كآسية.. لقال مثل قولها، ولأسلم كما أسلمت، و(قرة): خبرٌ مبتدأٌ محذوف؛ أي: هو قرّة، و(لي ولك): صفتان ل(قرة)، ﴿لَا تَقْتُلُوهُ﴾ خاطبته خطاب الملوك، أو: خاطبت الغواة، ﴿عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا﴾ فإن فيه مخايل اليُمْن، ودلائل النفع، وذلك لما عاينت من النور، وبرء البرصاء، ﴿أَوْ نَنْجِذَهُ وَلَدًا﴾: أو نتبناه؛ فإنه أهلٌ لأن يكون ولدًا للملوك، ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾: حال، وذو حالها: آل فرعون، وتقدير الكلام: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً، وقالت امرأة فرعون كذا وهم لا يشعرون أنهم على خطأ عظيم في التقاطه، ورجاء النفع منه وتبنيّه، وقوله: (إن فرعون) الآية: جملة اعتراضية واقعة بين المعطوف والمعطوف عليه مؤكدة لمعنى خطيئهم، وما أحسن نظم هذا الكلام عند أصحاب المعاني والبيان.

﴿١٠﴾ وَأَصْبَحَ ﴿١٠﴾: وصار ﴿فُؤَادُ أَمْرِ مُوسَىٰ فَرِحًا﴾: صِفراً من العقل لما ذهَمها من فَرط الجزع لما سمعت بوقوعه في يد فرعون، ﴿إِنَّ كَادَتْ لِتُبْدِيَ بِهِ﴾: لتظهر به، والضمير لموسى؛ والمراد: بأمره وقصته، وأنه ولدُها، قيل: لما رأت الأمواج تلعب بالتابوت.. كادت تصيح وتقول: يا ابناء، وقيل: لما سمعت أن فرعون أخذ التابوت.. لم تشك أنه يقتله، فكادت تقول: وا ابناء؛ شفقة عليه، و(أن): مخففة من الثقيلة؛ أي: إنها كادت ﴿لَوْلَا أَنْ رَبَّنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا﴾: لولا ربُّنا على قلبها، والربط على القلب: تقويته بإلهام الصبر ﴿لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾: من المصدقين بوعدنا، وهو (إنا رادُّوه إليك)، وجواب (لولا): محذوف؛ أي: لأبدته، أو: فارغاً من الهم حين سمعت أن فرعون تبناه إن كادت لتبدي بأنه ولدُها؛ لأنها لم تملك نفسها فرحاً وسروراً بما سمعت لولا أنا طمأننا قلبها وسكنا قلقلها الذي حدث به من شدة الفرح؛ لتكون من المؤمنين: الواثقين بوعد الله، لا يتبني فرعون، قال يوسف بن الحسين: أمرت أم موسى بشيئين، ونُهيته عن شيئين، وبُشرت ببشارتين، فلم ينفعها الكلُّ حتى تولى الله حياطتها، فربط على قلبها.

(١) روى نحوه النسائي في «السنن الكبرى» (١١٢٦٣) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه.

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾ وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِصُونَ ﴿١٢﴾ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

«١١» ﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ﴾ مريم: ﴿قُصِّيهِ﴾: اتبعي أثره لتعلمي خبره، ﴿فَبَصُرَتْ بِهِ﴾ أي: أبصرته ﴿عَنْ جُنْبٍ﴾: عن بُعد: حال من الضمير في (به)، أو: من الضمير في (بصرت)، ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿١١﴾ أنها أخته.

«١٢» ﴿وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ﴾ تحريم منع، لا تحريم شرع؛ أي: منعناه أن يرضع ثدياً غير ثدي أمه، وكان لا يقبل ثدي مرضع حتى أهمهم ذلك، والمراضع: جمع مريض، وهي: المرأة التي ترضع، أو: جمع مريض، وهو: موضع الرضاع، يعني: الثدي، أو: الرضاع، ﴿مِنْ قَبْلُ﴾: من قبل قصصها أثره، أو: من قبل أن نرده على أمه، ﴿فَقَالَتْ﴾ أخته وقد دخلت داره بين المراضع، ورأته لا يقبل ثدياً: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ﴾: أرشدكم ﴿عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ﴾ أي: موسى، ﴿لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِصُونَ﴾ ﴿١٢﴾ النصص: إخلاص العمل من شائبة الفساد، روي: أنها لما قالت: (وهم له ناصحون) قال هامان: إنها لتعرفه وتعرف أهله، فخذوها حتى تخبر بقصة هذا الغلام، فقالت: إنما أردت: وهم للملك ناصحون، فانطلقت إلى أمها بأمرهم، فجاءت بها والصبي على يد فرعون يُعلله شفقة عليه وهو يبكي يطلب الرضاع، فحين وجد ريحها.. استأنس والتقم ثديها، فقال لها فرعون: ومن أنت منه؟ فقد أبى كل ثدي إلا ثديك، فقالت: إني امرأة طيبة الريح، طيبة اللبن، لا أوتى بصبي إلا قبلني، فدفعه إليها، وأجرى عليها^(١)، وذهبت به إلى بيتها، وأنجز الله وعده في الرد، فعندها ثبت واستقر في علمها أنه سيكون نبياً، وذلك قوله:

«١٣» ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ﴾ بفراقه، ﴿وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ أي: وليثبت علمها مشاهدة كما علمت خبراً، وقوله: (ولا تحزن): معطوف على (تقر)، وإنما حل لها ما تأخذه من الدينار كل يوم كما قال السدي؛ لأنه مال حربي، لا أنها أجرة على إرضاع وليها، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٣﴾: هو داخل تحت علمها؛ أي: لتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنه حق فيرتابون، ويشبه التعريض بما فرط منها حين سمعت بخبر موسى فجزعت.

(١) أي: رتب لها نفقة.

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَةِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغْنَتْهُ الَّتِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّتِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

﴿١٤﴾ «وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ»: بلغ موسى نهاية القوة وتمام العقل، وهو جمع شِدَّةٍ، كنعمة وأنعم عند سيبويه^(١)، «وَاسْتَوَىٰ»: واعتدل وتم استحكامه، وهو أربعون سنة، ويروى: أنه لم يُبعث نبيًّا إلا على رأس أربعين سنة، «ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا»: نبوة، «وَعِلْمًا»: فقهاً أو علماً بمصالح الدارين، «وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾»: أي: كما فعلنا بموسى وأمه نفعل بالمؤمنين، قال الزجاج: جعل الله تعالى إتياء العلم والحكمة مجازاةً على الإحسان؛ لأنهما يؤدِّيَانِ إلى الجنة التي هي جزاء المحسنين، والعالم الحكيم من يعمل بعلمه لأنه تعالى قال: ﴿وَلْيَسِّرْ مَا شَكَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٠٢] فجعلهم جهلاً إذ لم يعملوا بالعلم^(٢).

﴿١٥﴾ «وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ»: أي: مصر ﴿عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا﴾: حالٌ من الفاعل؛ أي: مختفياً، وهو ما بين العشاءين، أو: وقتُ القائلة؛ يعني: انتصاف النهار، وقيل: لما شبَّ وعقل.. أخذ يتكلم بالحق، وينكر عليهم، فأخافوه، فلا يدخل المدينة إلا على تَعَقُّلٍ، «فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ»: ممن شايعة على دينه من بني إسرائيل، وقيل: هو السامريُّ، وشيعة الرجل: أتباعه وأنصاره، «وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ»: من مخالفه من القبط، وهو فاتون، وقيل فيهما: هذا وهذا وإن كانا غائبين على جهة الحكاية؛ أي: إذا نظر إليهما الناظر.. قال: هذا من شيعة، وهذا من عدوه، «فَاسْتَغْنَتْهُ»: فاستنصره ﴿الَّتِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّتِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى﴾: ضربه بجمع كَفَّه، أو بأطراف أصابعه «فَقَضَىٰ عَلَيْهِ»: فقتله، «قَالَ هَٰذَا»: إشارة إلى القتل الحاصل بغير قصد، «مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ» وإنما جعل قتل الكافر من عمل الشيطان، وسماه ظمناً لنفسه، واستغفر منه؛ لأنه كان مستأثماً فيهم، ولا يحلُّ قتل الكافر الحربي المستأمن^(٣)، أو: لأنه قتله قبل أن يؤذن له في القتل، وعن ابن جريح: ليس لنبي أن يقتل ما لم يؤمر، «إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾»: ظاهر العداوة.

(١) انظر «الكتاب» لسيبويه (٣/٥٨٢).

وقيل: هو مفرد جاء على صيغة الجمع، وقيل: هو جمع لا واحد له من لفظه، وقيل: واحده: شدٌّ، وقيل: شدُّ. انظر «مختار الصحاح» (ص ١٦٢).

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (٤/١٣٦).

(٣) هذا من أحكام شريعتنا، وقد لا تكون شريعتهم حينئذ كذلك.

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اَسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِحُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٨﴾ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمْوَسَّى أَرِيدُ أَنْ نَقْتُلَنَّكَ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٩﴾

﴿١٦﴾ «قَالَ رَبِّ»: يا ربَّ ﴿إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ بفعلٍ صار قتلاً، ﴿فَاغْفِرْ لِي﴾ زلتني، ﴿فَغَفَرَ لَهُ﴾ زلته، ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ﴾ بإقالة الزلل، ﴿الرَّحِيمُ﴾ بإزالة الخجل.

﴿١٧﴾ «قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً»: معيناً ﴿لِلْمُجْرِمِينَ﴾: للكافرين، و(بما أنعمت عليّ) قسمٌ جوابه محذوفٌ، تقديره: أقسمُ بإنعامك عليّ بالمغفرة لأتوبنَّ فلن أكون ظهيراً للمجرمين، أو استعطافٌ، كأنه قال: ربِّ اعصمني بحقِّ ما أنعمت عليّ من المغفرة^(١)، فلن أكون إن عصمتني ظهيراً للمجرمين، وأراد بمظاهرة المجرمين صحبةً فرعون، وانتظامه في جملته، وتكثيره سواده، حيث كان يركبُ بركوبه، كالولد مع الوالد.

﴿١٨﴾ «فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفاً﴾ على نفسه من قتله القبطيَّ أن يؤخذ به، ﴿يَتَرَقَّبُ﴾: حالٌ؛ أي: يتوقعُ المكروه، وهو الاستفادة منه، أو الإخبارُ، أو ما يقال فيه، وقال ابن عطاء: خائفاً على نفسه يتربصُ نصرةً ربه، وفيه دليل على أنه لا بأس بالخوف من دون الله، بخلاف ما يقوله بعضُ الناس أنه لا يسعُ الخوفُ من دون الله، ﴿فَإِذَا الَّذِي﴾ (إذا): للمفاجأة، وما بعدها: مبتدأ، ﴿اَسْتَنْصَرَهُ﴾ أي: موسى ﴿بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِحُهُ﴾: يستغيثه؛ والمعنى: أن الإسرائيلي الذي خلّصه موسى استغاث به ثانياً من قبطيٍّ آخر، ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى﴾ أي: للإسرائيلي: ﴿إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ﴾ أي: ضالٌّ عن الرشd، ظاهرُ الغيِّ، فقد قاتلت بالأمس رجلاً فقتلته بسيفك، والرشdُ في التدبير: ألا يفعلَ فعلاً يُفضي إلى البلاء على نفسه وعلى من يريدُ نصرته.

﴿١٩﴾ «فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ﴾ موسى ﴿أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي﴾: بالقبطيِّ الذي ﴿هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا﴾: لموسى والإسرائيلي؛ لأنه ليس على دينهما، أو: لأن القبط كانوا أعداء بني إسرائيل ﴿قَالَ﴾ الإسرائيلي لموسى عليه السلام^(٢)، وقد توهم أنه أراد أخذه لا أخذَ القبطي؛ إذ قال له: ﴿إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ﴾: ﴿يَمْوَسَّى أَرِيدُ أَنْ نَقْتُلَنَّكَ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا﴾ يعني: القبطيَّ ﴿بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ﴾: ما تريد ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا﴾ أي: قتالاً بالغضب ﴿فِي الْأَرْضِ﴾: أرض مصر، ﴿وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ﴾

(١) قوله: (بحقِّ ما أنعمت عليّ) يفيد أنه قَسَمَ أيضاً، ولكنه قَسَمَ استعطافاً.

(٢) وفيل: قاله القبطي. انظر «تفسير الألوسي» (١٠/٢٦٧).

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَّكَ الْأَمَلَاءُ يَأْتِمُرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلَقَّاهُ مَدْيَنُ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٢٢﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي إِلَّا تَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأُبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾

في كظم الغيظ، وكان قتل القبطي بالأمس قد شاع، ولكن خفي قاتله، فلما أفشى على موسى عليه السلام.. علم القبطي أن قاتله موسى، فأخبر فرعون، فهموا بقتله.

﴿٢٠﴾ «وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ»: هو مؤمن آل فرعون، وكان ابن عم فرعون، ﴿يَسْعَى﴾: صفة لـ (رجل)، أو: حال من (رجل)؛ لأنه وصف بقوله: (من أقصى المدينة)، ﴿قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَّكَ الْأَمَلَاءُ يَأْتِمُرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ﴾ أي: يأمر بعضهم بعضاً بقتلك، أو: يتشاورون بسببك، والائتمار: التشاور؛ يقال: الرجلان يتأمران، ويتأمران؛ لأن كل واحد منهما يأمر صاحبه بشيء، أو يشير عليه بأمر، ﴿فَاخْرُجْ﴾ من المدينة، ﴿إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾ (لك): بيان وليس بصلة (الناصحين)؛ لأن الصلة لا تتقدم على الموصول، كأنه قال: إني من الناصحين، ثم أراد أن يبين فقال: لك، كما يقال: سقياً لك، ومرحباً لك^(١).

﴿٢١﴾ «فَخَرَجَ» موسى ﴿مِنْهَا﴾: من المدينة، ﴿خَائِفًا يَتَرَقَّبُ﴾: التعرض له في الطريق، أو أن يلحقه من يقتله، ﴿قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ أي: قوم فرعون.

﴿٢٢﴾ «وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلَقَّاهُ مَدْيَنُ»: نحوها، والتوجه: الإقبال على الشيء، و(مدين): قرية شعيب عليه السلام؛ سميت بمدين بن إبراهيم، ولم تكن في سلطان فرعون، وبينها وبين مصر مسيرة ثمانية أيام، قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج ولم يكن له علم بالطريق إلا حسن الظن بربه، ﴿قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ أي: وسطه ومعظم نهجه، فجاء ملك فانطلق به إلى مدین.

﴿٢٣﴾ «وَلَمَّا وَرَدَ»: وصل ﴿مَاءَ مَدْيَنَ﴾: ماءهم الذي يسقون منه، وكان بئراً ﴿وَجَدَ عَلَيْهِ﴾: على جانب البئر ﴿أُمَّةٌ﴾: جماعة كثيرة ﴿مِّنَ النَّاسِ﴾: من أناس مختلفين، ﴿يَسْقُونَ﴾: مواشيهم، ﴿وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ﴾: في مكان أسفل من مكانهم

(١) فيتعلق بمحذوف تقديره: أعني، وعند من جَوَزَ تقدم معمول الصلة إذا كان الموصول آل خاصة لكونها على صورة الحرف، أو إذا كان المتقدم ظرفاً للتوسع فيه، أو قال: إن آل هنا حرف تعريف لإرادة الثبوت.. يجوز أن يكون (لك) متعلقاً بـ (الناصحين) أو بمحذوف يفسره ذلك. انظر «تفسير الألوسي» (١٠ / ٢٦٨).

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾

غَنَمَهُمَا عن الماء؛ لأن على الماء من هو أقوى منهما، فلا تتمكنان من السقي، أو لئلا تختلط أغنامهما بأغنامهم، والذود: الطرد والدفع، ﴿قَالَ مَا خَطْبُكُمَا﴾: ما شأنكما؟ وحقيقته: ما مَخطوبكما؛ أي: ما مطلوبكما من الذياد؟ فسَمِّي المخطوب خطباً، ﴿قَالَتَا لَا نَسْقِي﴾ غنمنا ﴿حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ﴾ مواشيهم، ﴿يَصْدُرُ﴾: شاميّ ويزيد وأبو عمرو^(١)؛ أي: يرجع، والرِّعاء: جمع راع، كقائم وقيام، ﴿وَأَبُونَا شَيْخٌ﴾ لا يمكنه سقي الأغنام، ﴿كَبِيرٌ﴾^(٢) في حاله، أو في السن لا يقدر على رعي الغنم، أبلتا إليه عذرهما في توليها السقي بأنفسهما^(٣).

﴿٢٤﴾ ﴿فَسَقَى لَهُمَا﴾: فسقى غنمهما؛ لأجلهما رغبة في المعروف، وإغاثة للملهوف، روي: أنه نَحَّى القوم عن رأس البئر، وسألهم دلواً، فأعطوه دلوهم وقالوا: استقي بها، وكانت لا يَنْزِعُهَا إلا أربعون، فاستقى بها وصبها في الحوض، ودعا بالبركة، وثرِكَ المفعول في (يسقون)، و(تذودان)، و(لا نسقي)، و(فسقى)؛ لأن الغرض هو الفعل لا المفعول؛ ألا ترى أنه رحمهما؛ لأنهما كانتا على الذياد، وهم على السقي، ولم يرحمهما لأن مَذودَهُمَا غنمٌ، وَمَسْقِيَهُمْ إبلٌ مثلاً، وكذا في (لا نسقي) (فسقى) المقصود هو السقي، لا المسقي، ووجه مطابقة جوابيهما سؤاله: أنه سألهما عن سبب الذود، فقالتا: السبب في ذلك أنا امرأتان مستورتان ضعيفتان، لا نَقْدِرُ على مزاحمة الرجال، ونَسْتَجِي من الاختلاط بهم، فلا بدّ لنا من تأخير السقي إلى أن يفرغوا، وإنما رضي شعيب عليه السلام لابنتيه بسقي الماشية؛ لأن هذا الأمر في نفسه ليس بمحذور، والدين لا يأباه، وأما المروءة.. فعادات الناس في ذلك متباينة، وأحوال العرب فيه خلاف أحوال العجم، ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب أهل الحضرة، خصوصاً إذا كانت الحالة حالة ضرورة، ﴿ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ﴾ أي: ظل سَمْرَةٍ، وفيه دليل جواز الاستراحة في الدنيا، بخلاف ما يقوله بعض المتقشفة. ولما طال البلاء عليه.. أَنَسَ بالشكوى؛ إذ لا نقص في الشكوى إلى المولى، ﴿فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا﴾: لأي شيء ﴿أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ﴾ قليل أو كثير، غُثٌّ أو سَمِينٌ ﴿فَقِيرٌ﴾^(٤): محتاج، وعُدِّي (فقير) باللام؛ لأنه ضَمَّنَ معنى سائل وطالب، قيل: كان لم يذق طعاماً سبعة أيام، قد لَصِقَ بظهره بطئه، ويحتمل أن يريد: إني فقير من الدنيا؛ لأجل ما أنزلت إلي من خير الدارين، والنجاة من الظالمين؛ لأنه كان عند فرعون في مِلْكٍ

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٤٠).

(٢) أبلتا عذرهما: أظهرتا.

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّكِ ابْنِي تَدْعُوكَ لِجَزْيِكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَبَوْتُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَتَأَبَتِ اسْتَعْجِرُهُ إِنَّكِ خَيْرٌ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

وَشُرُوءَ، قال ذلك رضاً بالبدل السَّنيِّ، وفرحاً به وشكراً له، وقال ابن عطاء: نظر من العبودية إلى الربوبية، وتكلم بلسان الافتقار، لما ورد على سرِّه من الأنوار.

﴿٢٥﴾ ﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّكِ ابْنِي تَدْعُوكَ لِجَزْيِكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾ (على استحياء): في موضع الحال؛ أي: مُسْتَحْيَةً، وهذا دليل كمال إيمانها، وشرف عنصرها؛ لأنها كانت تدعوه إلى ضيافتها، ولم تعلم أيجيبها أم لا؟ فأتته مستحية، قد استترت بِكُمِّ دِرْعِهَا، و(ما) في (ما سقيت): مصدرية؛ أي: جزاء سَقَيْكَ، روي: أنهما لما رجعتا إلى أبيهما قبل الناس، وأغنأتهما حُفْلٌ.. قال لهما: ما أعجلكما؟ قالتا: وجدنا رجلاً صالحاً، رَحِمْنَا فسقى لنا، فقال لإحدهما: اذهبي فادِّعِيه لي، فتبعها موسى عليه السلام، فألزقت الريح ثوبها بجسدها فوصفته، فقال لهما: امشي خلفي، وانعّتي لي الطريق، ﴿فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ﴾ أي: قَصَّته وأحواله مع فرعون، و(القَصَص): مصدر كالعَلَلِ، سُمِّيَ به المقصوص، ﴿قَالَ﴾ له: ﴿لَا تَخَفْ نَبَوْتُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٢٥﴾ إذ لا سلطان لفرعون بأرضنا، وفيه دليل جواز العمل بخب الواحد ولو عبداً أو أنثى، والمشي مع الأجنبية مع ذلك الاحتياط والتورع، وأما أخذ الأجر على البرِّ والمعروف.. فقيل: إنه لا بأس به عند الحاجة، كما كان لموسى عليه السلام، على أنه روي: أنها لما قالت: ليجزيك.. كره ذلك، وإنما أجابها لئلا يُخَيَّبَ قصدها؛ لأن للقاصد حرمة، ولما وضع شعيب الطعام بين يديه.. امتنع، فقال شعيب: أَلَسْتَ جائعاً؟ قال: بلى، ولكن أخاف أن يكون عوضاً مما سقيت لهما، وإنا أهل بيت لا نبيع ديننا بالدنيا، ولا نأخذ على المعروف ثمناً، فقال شعيب عليه السلام: هذه عادتنا مع كل من ينزل بنا، فأكل.

﴿٢٦﴾ ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَتَأَبَتِ اسْتَعْجِرُهُ﴾: اتخذهُ أجيراً لِرَغِي الغنم، روي: أن أكبرهما كانت تُسَمَّى صفراء، والصغرى صفيراء، وصفراء هي التي ذهبت به، وطلبت إلى أبيها أن يستأجره، وهي التي تزوجها، ﴿إِنَّكِ خَيْرٌ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ ﴿٢٦﴾ فقال: وما علمك بقوته وأمانته؟ فذكرت نزاع الدلو، وأمرها بالمشي خلفه، وورد الفعل بلفظ الماضي؛ للدلالة على أن أمانته وقوته أمران متحققان، وقولها: (إن خير من استأجرت القوي الأمين): كلام جامع؛ لأنه إذ اجتمعت هاتان الخصلتان: الكفاية والأمانة في القائم بأمرك.. فقد قرع بالك، وتَمَّ مُرَاؤُكَ،

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾

وقيل: القوي في دينه، الأمين في جوارحه، وقد استغنت بهذا الكلام الجاري مجرى المثل عن أن تقول: استأجره لقوته وأمانته، وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أفرس الناس ثلاث: بنت شعيب، وصاحب يوسف في قوله: ﴿عَسَى أَنْ يَفْعَنَّا﴾ [يوسف: ٢١]، وأبو بكر في عمر^(١).

﴿٢٧﴾ ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ﴾: أزوجهك ﴿إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ﴾ قوله: (هاتين): يدل على أنه كان له غيرهما، وهذه مواعدة منه، ولم يكن ذلك عقد نكاح؛ إذ لو كان عقداً.. لقال: قد أنكحتك، ﴿عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي﴾: تكون أجيراً لي؛ من: أجزته: إذا كنت له أجيراً، ﴿ثَمَنِي حَجَجٍ﴾: ظرفه، والحجّة: السنة، وجمعها: حجج، والتزوج على رعي الغنم جائز بالإجماع؛ لأنه من باب القيام بأمر الزوجية، فلا مناقضة، بخلاف التزوج على الخدمة، ﴿فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا﴾ أي: عمل عشر حجج ﴿فَمِنْ عِنْدِكَ﴾: فذلك تفضل منك، ليس بواجب عليك، أو: فإتمامه من عندك، ولا أحتمه عليك، ولكنك إن فعلته.. فهو منك تفضل وتبرع، ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْكَ﴾ بإلزام أتم الأجلين، وحقيقة قولهم: شققت عليه، وشق عليه الأمر: أن الأمر إذا تعاضمك.. فكانه شق عليك ظنك باثنين؛ تقول تارة: أطيعه، وطوراً: لا أطيعه، ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿٢٧﴾ في حسن المعاملة والوفاء بالعهد، ويجوز أن يراد الصلاح على العموم، ويدخل تحته حسن المعاملة، والمراد باشتراطه مشيئة الله فيما وعد من الصلاح: الاتكال على توفيقه فيه ومعاونته؛ لا أنه إن شاء.. فعل، وإن شاء.. لم يفعل ذلك^(٢).

﴿٢٨﴾ ﴿قَالَ﴾ موسى: ﴿ذَلِكَ﴾: مبتدأ، وهو إشارة إلى ما عاهده عليه شعيب، والخبر: ﴿بَيْنِي وَبَيْنَكَ﴾ يعني: ذلك الذي قلته وعاهدتني فيه وشارطتني عليه قائم بيننا جميعاً، لا يخرج كلانا عنه، لا أنا عما شرطت عليّ، ولا أنت عما شرطت على نفسك، ثم قال: ﴿أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ﴾

(١) رواه الحاكم في «المستدرک» (٢/ ٣٤٦)، وأفرس الناس: أصدقهم فِرَاسَةً، والفِرَاسَة: المهارة في تعرّف بواطن الأمور من ظواهرها.

(٢) أي: أن مراد سيدنا شعيب عليه السلام بالاستثناء التبرك به وتفويض أمره إلى توفيقه تعالى، لا تعليق صلاحه بمشيئته سبحانه بمعنى أنه إن شاء الله تعالى.. استعمل الصلاح، وإن شاء عز وجل.. استعمل خلافه؛ لأنه لا يناسب المقام، وقيل: لأن صلاحه عليه السلام متحقق فلا معنى للتعليق. انظر «تفسير الألوسي» (١٠/ ٢٧٦).

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ۚ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾

فَصَيَّتْ ﴿٢٩﴾ أي: أيَّ أجلٍ قضيتُ من الأجلين؛ يعني: العشرة أو الثمانية، و(أي): نصبٌ ب(قضيتُ)، و(ما): زائدة مؤكدة لإبهام (أي)، وهي شرطية، وجوابها: ﴿فَلَا عُدْوَتَ عَلَيَّ﴾ أي: لا يُعتدَى عليَّ في طلب الزيادة عليه، قال المبرد: قد علم أنه لا عدوانَ عليه في أيَّهما، ولكن جمعهما؛ ليجعل الأقلَّ كالأتم في الوفاء، وكما أن طلب الزيادة على الأتم عدوانٌ، فكذا طلبُ الزيادة على الأقلِّ، ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ ﴿٢٨﴾: هو من: وَكَلَّ إِلَيْهِ الأمر، وعُدِّي ب(على)؛ لأنه استعمل في موضع الشاهد والرقيب، روي: أن شعيباً كانت عنده عصيُّ الأنبياء عليهم السلام، فقال لموسى بالليل: ادخل ذلك البيت فخذُ عصاً من تلك العصيِّ، فأخذ عصاً هبط بها آدم من الجنة، ولم يزل الأنبياء عليهم السلام يتوارثونها حتى وقعت إلى شعيب، فمسَّها وكان مكفوفاً فضنَّ بها، فقال: خذُ غيرها، فما وقع في يده إلا هي، سبعَ مراتٍ، فعلم أن له شأنًا، ولما أصبح.. قال له شعيب: إذا بلغت مفرقَ الطريق.. فلا تأخذُ على يمينك؛ فإن الكلاء وإن كان بها أكثرُ إلا أن فيها تيناً أخشاه عليك وعلى الغنم، فأخذت الغنم ذات اليمين، ولم يقدر على كفِّها، فمشى على أثرها، فإذا عُشْبٌ وَرَيْفٌ لم يُر مثله^(١)، فنام فإذا التَّيْنُ قد أقبل، فحاربته العصا حتى قتلتَه وعادت إلى جنب موسى داميةً، فلما أبصرها داميةً، والتينَ مقتولاً.. ارتاح لذلك، ولما رجع إلى شعيب.. مسَّ الغنم فوجدها ملأى البطون، غزيرة اللبن، فأخبره موسى، ففرح وعلم أن لموسى والعصا شأنًا، وقال: إني وهبت لك من إنتاج غنمي هذا العامَ كلَّ أدرعٍ ودرعاً^(٢)، فأوحي إليه في المنام: أن أضرب بعصاك مُستقى الغنم، ففعل ثم سقى فوضعت كلُّهن أدرعٍ ودرعاً، فوقى له بشرطه.

﴿٢٩﴾ ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ﴾ قال عليه السلام: «قضى أوفاهما، وتزوج صُغراهما»^(٣)، وهذا بخلاف الرواية التي مرت، ﴿وَسَارَ بِأَهْلِهِ﴾: بامرأته نحو مصر، قال ابن عطاء: لما تمَّ أجلُ المحنة، ودنا أيامُ الزُلْفَةِ، وظهرت أنوارُ النبوة.. سار بأهله لتشارك معه في لطائف صنعِ ربِّه، ﴿آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ﴾ عن الطريق؛ لأنه قد ضلَّ الطريق، ﴿أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾ ﴿٢٩﴾.

(١) الوَرَيْفُ: النبات الذي يهترُّ خضرةً وتلاؤوا.

(٢) أي: كل ما اسودَّ رأسه وبيضَ سائرُه، وقيل: ما اسودَّ رأسه وعنقه.

(٣) روى نحوه البزار في «مسنده» (٣٨٢/٩).

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْوِسَّ إِيَّتَا أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُهَنَّرُ كَأَنَّهُمَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمْوِسَّ أَقْبَلَ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٣١﴾ أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ فَمَرَّجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَلَّكَ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿٣٢﴾

﴿٣٠﴾ «فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ» بالنسبة إلى موسى، «فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ» بتكليم الله تعالى فيها، «مِنَ الشَّجَرَةِ»: العُنَابُ أو العُوسَجُ: ﴿أَنْ يَمْوِسَّ﴾ (أن): مفسرة، أو مخففة من الثقيلة، ﴿إِيَّتَا أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ قال جعفر: أبصر ناراً دلته على الأنوار؛ لأنه رأى النور على هيئة النار، فلما دنا منها.. شَمِلَتْهُ أنوارُ القدس، وأحاطت به جلايبُ الأنس، فخطب بالطف خطاب، واستدعى منه أحسن جواب، فصار بذلك مكلماً شريفاً، أُعْطِيَ ما سأل، وأمن مما خاف، والجذوة باللغات الثلاث، وقرئ بهن، فعاصم: بفتح الجيم، وحمزة وخلف: بضمها، وغيرهم: بكسرها^(١): العود الغليظ كانت في رأسه ناراً أو لم تكن، (من) الأولى والثانية لابتداء الغاية؛ أي: أتاه النداء من شاطئ الوادي من قبل الشجرة، و(من) الشجرة: بدل من (شاطئ الوادي) بدل الاشتمال؛ لأن الشجرة كانت نابتة على الشاطئ؛ أي: الجانب.

﴿٣١﴾ «وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ»: ونودي أن ألق عصاك، فألقاها فقلبها الله ثعباناً، ﴿فَلَمَّا رَآهَا تُهَنَّرُ﴾: تتحرك ﴿كَأَنَّهُمَا جَانٌّ﴾: حية في سعيها، وهي ثعبان في جثتها ﴿وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ﴾: يرجع، فقبل له: ﴿يَمْوِسَّ أَقْبَلَ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾ ﴿٣١﴾ أي: أمنت من أن ينالك مكره من الحية.

﴿٣٢﴾ «أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ»: جيب قميصك ﴿فَمَرَّجَ بَيْضَاءَ﴾: لها شعاع كشعاع الشمس، ﴿مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾: برص، ﴿وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ﴾: حجازي وبصري، ﴿الرَّهْبِ﴾: حفص، ﴿الرَّهْبِ﴾: غيرهم؛ ومعنى الكل: الخوف؛ والمعنى: واضم يدك إلى صدرك يذهب ما بك من فرق؛ أي: لأجل الحية، عن ابن عباس رضي الله عنهما: كل خائف إذا وضع يده على صدره.. زال خوفه، وقيل: معنى ضم الجناح: أن الله تعالى لما قلب العصا حية.. فزع موسى واتقاه بيده، كما يفعل الخائف من الشيء، فقبل له: اتقاؤك بيدك فيه غضاضة عند الأعداء، فإذا ألقيتها فكما تنقلب حية.. فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتقاؤك بها، ثم

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٤١) وكذا القراءات الست الآتية.

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ
رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾

أخرجها بيضاء؛ ليحصل الأمران: اجتناب ما هو غضاضة عليك، وإظهار معجزة أخرى، والمراد بالجناح: اليد؛ لأن يدي الإنسان بمنزلة جناحي الطائر، وإذا أدخل يده اليمنى تحت عضده اليسرى.. فقد ضم جناحه إليه، أو: أريد بضم جناحه إليه: تجلده وضبطه نفسه عند انقلاب العصا حية، حتى لا يضطرب ولا يرهب؛ استعارة من فعل الطائر؛ لأنه إذا خاف.. نشر جناحيه وأرخاهما، وإلا.. فجناحاه مضمومان إليه مُشَمَّران؛ ومعنى (من الرهب): من أجل الرهب؛ أي: إذا أصابك الرهب عند رؤية الحية.. فاضمم إليك جناحك، جعل الرهب الذي كان يصيبه سبباً أو علة فيما أمر به من ضم جناحه إليه؛ ومعنى (واضمم إليك جناحك)، (اسلك يدك في جيبك) على أحد التفسيرين واحد، ولكن خولف بين العبارتين؛ لاختلاف الغرضين؛ إذ الغرض في أحدهما خروج اليد بيضاء، وفي الثاني إخفاء الرهب؛ ومعنى ﴿وَأَضْمَمَ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ﴾ [طه. ٢٢] في (طه): أدخل يمينك تحت يسراك، ﴿فَذَانِكَ﴾: مخففاً، مثني ذاك، ومشدداً: مكّي وأبو عمرو، مثني ذلك، فأحدى النونين عوضاً من اللام المحذوفة، والمراد: اليد والعصا، ﴿بُرْهَتَانِ﴾: حجتان نيرتان بينتان؛ وسميت الحجة برهاناً؛ لإنارتها؛ من قولهم للمرأة البيضاء: برهرهة، ﴿مَنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ أي: أرسلناك إلى فرعون وملائته بهاتين الآيتين؛ ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ ﴿٣٢﴾: كافرين.

﴿٣٣﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾ به، وبالياء: يعقوب.

﴿٣٤﴾ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ : حفص، ﴿رِدْءًا﴾: حال؛ أي: عوناً؛ يقال: ردأته: أعنته، وبلا همز: مدني^(١)، ﴿يُصَدِّقُنِي﴾: عاصم وحمزة: صفة؛ أي: ردءاً مُصدّقاً لي، وغيرهما: بالجزم: جواب ل(أرسله) ومعنى تصديقه موسى: إعانته إياه بزيادة البيان في مظان الجدال إن احتاج إليه؛ ليثبت دعواه، لا أن يقول له: صدقت، ألا ترى إلى قوله: (هو أفصح مني لساناً فأرسله)، وفضل الفصاحة إنما يحتاج إليه لتقرير البرهان، لا لقوله: صدقت، فسحبان وباقل فيه يستويان^(٢)، ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ ﴿٣٤﴾: يكذبوني: في الحاليتين: يعقوب^(٣).

(١) قرأ أبو جعفر ونافع بنقل حركة الهمزة إلى الدال مع حذف الهمزة، إلا أن أبا جعفر أبدل التنوين ألفاً في الحالين، وأما نافع.. فببدله ألفاً عند الوقف فقط، ووقف عليه حمزة بالنقل أيضاً، والباقون: بإسكان الدال وهمزة مفتوحة منونة.

(٢) سحبان: رجل يضرب به المثل في البيان والفصاحة، وباقل: يضرب به المثل في العبي.

(٣) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٤١) وكذا القراءة الثلاث الآتية.

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعُكُمَا
الْغَالِبُونَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي
آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٣٦﴾ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنِ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ
لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾

﴿٣٥﴾ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ: سنقويك به؛ إذ اليدُ تشتدُّ بشدة العضد؛ لأنه قِوَامُ
اليد، والجملة تقوى بشدة اليد على مزاولَةِ الأمور، ﴿وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا﴾: غلبةً وتسلطاً وهيبةً
في قلوب الأعداء، ﴿فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا﴾ الباء: تتعلق بـ(يصلون) أي: لا يصلون إليكما
بسبب آياتنا، وتمَّ الكلام، أو: فنجعلُ لكما سلطاناً؛ أي: نسلطكما بآياتنا، أو: بمحذوف؛
أي: اذهباً بآياتنا، أو: هو بيان لـ(الغالبون)، لا صلة، أو: قسمٌ جوابه: (لا يصلون) مقدماً
عليه، ﴿أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعُكُمَا الْغَالِبُونَ﴾.

﴿٣٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ: واضحاتٍ ﴿قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى﴾ أي:
سحرٌ تعلمه أنت، ثم تفتريه على الله، أو: سحر موصوفٌ بالافتراء، كسائر أنواع السحر، وليس
بمعجزة من عند الله، ﴿وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾: حالٌ منصوبة عن (هذا) أي:
كائناً في زمانهم؛ يعني: ما حدثنا بكونه فيهم.

﴿٣٧﴾ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنِ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾ أي: ربي أعلمُ منكم بحالٍ من أهله الله للفلاح الأعظم؛ حيث جعله نبياً، وبعثه
بالهدى، ووعدَه حسنَ العقبى؛ يعني: نفسه، ولو كان كما تزعمون ساحراً مفترياً.. لما أهله لذلك؛
لأنه غنيٌّ حكيمٌ، لا يرسل الكاذبين، ولا ينبئُ الساحرين، ولا يفلح عنده الظالمون، وعاقبة الدار
هي: العاقبة المحموده؛ لقوله: ﴿أَوَّلَتْكَ لَهُمْ عَقْبَى الدَّارِ﴾ ﴿جَنَّتْ عَدْنٌ﴾ [الرعد: ٢٢ - ٢٣]؛ والمراد
بالدار: الدنيا، وعاقبتها: أن يُختمَ للعبد بالرحمة والرضوان، وتلقَّى الملائكة بالبشرى والغفران،
﴿قال موسى﴾: بغير واوٍ: مكِّي، وهو حسن؛ لأن الموضع موضع سؤال وبحثٍ عما أجابهم به
موسى عند تسميتهم مثل تلك الآياتِ العظامِ سحراً مفترىً، ووجهُ الأخرى: أنهم قالوا ذلك، وقال
موسى هذا؛ ليوازن الناظر بين القول والمقول، ويتبصرَ فسادَ أحدهما وصحة الآخر، ﴿رَبِّي
أَعْلَمُ﴾: حجازيٌّ وأبو عمرو، ﴿ومن يكون﴾: حمزةٌ وعليٌّ.

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهْمَدُنْ عَلَى الطِّينِ فَأَجْعَلَ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطْلُعُ إِلَى إِلَهٍ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٣٨﴾ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

﴿٣٨﴾ «وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي» قصد بنفي علمه بإله غيره نفي وجوده؛ أي: ما لكم من إله غيري، أو: هو على ظاهره، وأن إلهاً غيره غير معلوم عنده، «فَأَوْقِدْ لِي يَهْمَدُنْ عَلَى الطِّينِ» أي: اطبخ لي الآجر واتخذهُ، وإنما لم يقل مكان الطين هذا؛ لأنه أول من عمل الآجر، فهو يعلمه الصنعة بهذه العبارة، ولأنه أفصح، وأشبه بكلام الجبابة؛ إذ أمر هامان وهو وزيره بالإيقاد على الطين منادى باسمه (يا) في وسط الكلام.. دليل التعظيم والتجبر، «فَأَجْعَلَ لِي صَرْحًا»: قصرًا عاليًا؛ «لَعَلِّي أَطْلُعُ» أي: أصعدُ، فالطلوع والاطلاع: الصعود، «إِلَى إِلَهٍ مُوسَى» حسب أنه تعالى في مكان كما كان هو في مكان، «وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ» أي: موسى «مِنَ الْكَاذِبِينَ» ﴿٣٨﴾ في دعواه أن له إلهًا، وأنه أرسله إلينا رسولاً، وقد تناقض المخذول؛ فإنه قال: ما علمت لكم من إله غيري، ثم أظهر حاجته إلى هامان، وأثبت لموسى إلهًا، وأخبر أنه غير متيقن بكذبه، وكأنه تحصن من عصا موسى عليه السلام فلبس، وقال: لعلني أطلع إلى إله موسى، روي: أن هامان جمع خمسين ألف بناءً، وبنى صرحاً لم يبلغه بناء أحد من الخلق، ففرض الصرح جبريل عليه السلام بجناحه فقطعه ثلاث قطع، وقعت قطعة على عسكر فرعون فقتلت ألف ألف رجل، وقطعة في البحر، وقطعة في المغرب، ولم يبق أحد من عماله إلا هلك.

﴿٣٩﴾ «وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ»: تَعَظَّمَ «فِي الْأَرْضِ»: أرض مصر «بِغَيْرِ الْحَقِّ» أي: بالباطل، فالاستكبار بالحق لله تعالى، وهو المتكبر على الحقيقة؛ أي: المتبالغ في كبرياء الشأن، كما حكى رسولنا عن ربه: «الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منهما.. ألقيته في النار»^(١)، وكل مستكبر سواه.. فاستكباره بغير الحق، «وَوَظَنُوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ» ﴿٣٩﴾ «يُرْجَعُونَ»: نافع وحمزة وعلي وخلف ويعقوب^(٢).

﴿٤٠﴾ «فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ»: من الكلام المفخم الذي دلّ به على عظمة شأنه، شبههم استقلالاً لعددهم وإن كانوا الجَم الغفير بِحَصِيَّاتٍ أَخَذْنَاهُمْ أَخَذُ بِكَفِّهِ فَطَرَحَهُنَّ فِي الْبَحْرِ، «فَاَنْظُرْ» يا محمد «كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ» ﴿٤٠﴾ وحذر قومك، فإنك منصور عليهم.

(١) رواه أبو داود (٤٠٩٠) وابن ماجه (٤١٧٤)، ونحوه مسلم (٢٦٢٠)، كلهم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٤١) وكذا القراءة الآتية.

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَدْعُونَ إِلَى الْتَارِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُبْصَرُونَ ﴿٤١﴾ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿٤٢﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٤٤﴾ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٥﴾

﴿٤١﴾ ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً﴾: قادة ﴿يَدْعُونَ إِلَى الْتَارِ﴾ أي: عمل أهل النار، قال ابن عطاء: نزع عن أسرارهم التوفيق، وأنوار التحقيق، فهم في ظلمات نفوسهم، لا يُدُلُّون على سبيل الرشاد، وفيه دلالة خلق أفعال العباد، ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُبْصَرُونَ﴾ من العذاب.

﴿٤٢﴾ ﴿وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً﴾: الزمناهم طرداً وإبعاداً عن الرحمة، وقيل: هو ما يلحقهم من لعن الناس إياهم بعدهم، ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾: المطرودين المبعدين، أو المهلكين المشوهين بسواد الوجوه، وزُرْقَةِ العيون، و(يوم): ظرفٌ للمقبوحين.

﴿٤٣﴾ ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾: التوراة ﴿مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى﴾: قوم نوح وهود وصالح ولوط عليهم السلام، ﴿بَصَائِرَ لِلنَّاسِ﴾: حالٌ من الكتاب، والبصيرة: نور القلب الذي يُبَصِّرُ به الرشَدَ والسعادة، كما أن البصرَ نورُ العين الذي تُبصرُ به الأجساد، يريد: آتيناه التوراة أنواراً للقلوب؛ لأنها كانت عُمية لا تستبصر ولا تعرف حقاً من باطل، ﴿وَهُدًى﴾: وإرشاداً؛ لأنهم كانوا يَخِيطُونَ في ضلال، ﴿وَرَحْمَةً﴾ لمن اتبعها؛ لأنهم إذا عملوا بها.. وصلوا إلى نيل الرحمة، ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾: يتعظون.

﴿٤٤﴾ ﴿وَمَا كُنْتَ﴾ يا محمد ﴿بِجَانِبِ الْجَبَلِ الْغَرْبِيِّ﴾ وهو: المكان الواقع في شقِّ الغرب، وهو الذي وقع فيه ميقاُتُ موسى، ﴿إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ﴾ أي: كلمناه وقربناه نجياً، ﴿وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾: من جملة الشاهدين للوحي إليه، حتى تقفَ من جهة المشاهدة على ما جرى من أمر موسى في ميقاته.

﴿٤٥﴾ ﴿وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا﴾ بعد موسى ﴿قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ﴾ أي: طالت أعمارهم، وفترت النبوة، وكادت الأخبار تخفى، واندرست العلوم، ووقع التحريف في كثير منها، فأرسلناك مُجَدِّداً لتلك الأخبار، مبيناً ما وقع فيه من التحريف، وأعطيناك العلم بقبصص الأنبياء، وقصة موسى، كأنه قال: وما كنت شاهداً لموسى وما جرى عليه، ولكننا أوحيناه إليك، فذكر سبب الوحي الذي هو إطالة الفترة، ودلَّ به على المسبب اختصاراً، فإذا هذا الاستدراك شبيه الاستدراكين بعده، ﴿وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا﴾: مقيماً

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحِمَهُ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوْلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَيْفَرٍ ﴿٤٨﴾

﴿فِي أَهْلِ مَدْيَنَ﴾ وهم: شعيبٌ والمؤمنون به، ﴿تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا﴾: تقرأها عليهم تعلماً منهم؛ يريد الآيات التي فيها قصة شعيب وقومه، و(تتلو): في موضع نصب: خبر ثانٍ، أو: حالٌ من الضمير في (ثاويًا)، ﴿وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾: ولكننا أرسلناك وأخبرناك بها، وعلمناكها.

﴿٤٦﴾ ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا﴾ موسى أن خذ الكتاب بقوة، ﴿وَلَكِنْ﴾ أعلمناك وأرسلناك ﴿رَحِمَهُ﴾: للرحمة ﴿مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾: في زمان الفترة بينك وبين عيسى، وهو خمسٌ مئة وخمسون سنة، ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾.

﴿٤٧﴾ ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ﴾: عقوبة ﴿بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ من الكفر والظلم، ولما كانت أكثرُ الأعمال تُزاولُ بالأيدي.. نُسِبَتِ الأعمالُ إلى الأيدي، وإن كانت من أعمال القلوب تغلباً للأكثر على الأقل، ﴿فَيَقُولُوا﴾ عند العذاب: ﴿رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (لولا) الأولى: امتناعية، وجوابها: محذوف، والثانية: تحضيضية، والفاء الأولى: للعطف، والثانية: جواب (لولا)؛ لكونها في حكم الأمر؛ إذ الأمر باعثٌ على الفعل، والباعثُ والمحضضُ من وادٍ واحدٍ، والفاء تدخل في جواب الأمر؛ والمعنى: لولا أنهم قائلون إذا عُوقبوا بما قدموا من الشرك والمعاصي: هلا أرسلت إلينا رسولاً؛ محتجين علينا بذلك.. لما أرسلنا إليهم؛ يعني: أن إرسال الرسول إليهم إنما هو لِيُزَمُّوا الحجة، ولا يُلْزَمُوا، كقوله: ﴿لَوْلَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥].

فإن قلت: كيف استقام هذا المعنى وقد جعلت العقوبة هي السبب في الإرسال لا القول؛ لدخول (لولا) الامتناعية عليها دونه؟ قلت: القول هو المقصود بأن يكون سبباً للإرسال، ولكن العقوبة لما كانت سبباً للقول، وكان وجوده بوجودها.. جعلت العقوبة كأنها سببُ الإرسال فأدخلت عليها (لولا)، وجيء بالقول معطوفاً عليها بالفاء المُعْطِية معنى السببية، ويؤول معناه إلى قولك: ولولا قولهم هذا إذا أصابتهم مصيبة.. لما أرسلنا.

﴿٤٨﴾ ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا﴾ أي: القرآن أو الرسول المصدق بالكتاب المعجز ﴿وَلَوْلَا أُوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى﴾: هلا أُعطي ﴿مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى﴾ من الكتاب المنزل جملةً

قُلْ فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٩﴾ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ يَغْيِرْ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذَا يُنَالَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَأَمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾

واحدة، ﴿أَوَلَمْ يَكْفُرُوا﴾ يعني: أبناء جنسهم ومن مذهبهم مذهبهم، وعنادهم عنادهم، وهم الكفرة في زمن موسى عليه السلام، ﴿يِمَّا أُوْتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ﴾: من قبل القرآن، ﴿قَالُوا﴾ في موسى وهارون: ﴿سَاحِرَانِ تَظَاهَرَا﴾: تعاونا، ﴿سِحْرَانِ﴾: كوفي؛ أي: ذوا سحر، أو: جعلوهما سحرين مبالغة في وصفهما بالسحر، ﴿وَقَالُوا إِنَّا بِكِلِّ﴾: بكل واحد منهما ﴿كَفِرُونَ﴾ ﴿٤٨﴾ وقيل: إن أهل مكة كما كفروا بمحمد عليه السلام وبالقرآن فقد كفروا بموسى وبالتوراة، وقالوا في موسى ومحمد: ساحران تظاهرا، أو: في التوراة والقرآن: سحران تظاهرا، وذلك حين بعثوا الرهط إلى رؤساء اليهود بالمدينة يسألونهم عن محمد، فأخبروهم أنه في كتابهم، فرجع الرهط إلى قريش فأخبروهم بقول اليهود، فقالوا عند ذلك: ساحران تظاهرا.

﴿٤٩﴾ ﴿قُلْ فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا﴾: مما أنزل على موسى، ومما أنزل عليّ ﴿أَتَّبِعُهُ﴾: جواب (فأتوا)، ﴿إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿٤٩﴾ في أنهما سحران.

﴿٥٠﴾ ﴿فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ﴾: فإن لم يستجيبوا دعاءك إلى الإتيان بالكتاب الأهدى.. فاعلم أنهم قد ألزموا، ولم يبق لهم حجة إلا اتباع الهوى، ﴿وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ يَغْيِرْ هُدًى مِّنَ اللَّهِ﴾ أي: لا أحد أضل ممن اتبع في الدين هواه، و(بغير هدى): حال؛ أي: مخذولاً، لا يخلّى بينه وبين هواه، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٥٠﴾.

﴿٥١﴾ ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ ﴿٥١﴾ التوصيل: تكثير الوصل وتكريره؛ يعني: أن القرآن أتاهم متتابعاً متواصلاً، وعداً ووعيداً، وقصصاً وعبراً ومواعظ؛ ليتذكروا فيفلحوا.

﴿٥٢﴾ ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ﴾: من قبل القرآن، وخبر (الذين): ﴿هُم بِهِ﴾: بالقرآن ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٥٢﴾ نزلت في مؤمن أهل الكتاب.

﴿٥٣﴾ ﴿وَإِذَا يُنَالَىٰ﴾ القرآن ﴿عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَأَمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ﴾: من قبل نزول القرآن ﴿مُسْلِمِينَ﴾ ﴿٥٣﴾: كائنين على دين الإسلام، مؤمنين بمحمد عليه السلام، وقوله: (إنه): تعليل للإيمان به؛ لأن كونه حقاً من الله حقيق بأن يؤمن به، وقوله: (إننا): بيان لقوله: (أمنا)؛ لأنه يحتمل أن يكون إيماناً قريب العهد وبعيده، فأخبروا بأن إيمانهم به متقادماً.

أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِذَا سَمِعُوا
الْأَغْوَىٰ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنِئُ الْجَهْلِيلِينَ ﴿٥٥﴾ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ
أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

﴿٥٤﴾ ﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا﴾: بصبرهم على الإيمان بالتوراة، والإيمان
بالقرآن، أو: بصبرهم على الإيمان بالقرآن قبل نزوله وبعد نزوله، أو: بصبرهم على أذى
المشركين وأهل الكتاب، ﴿وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾: يدفعون بالطاعة المعصية، أو: بالحلم
الأذى، ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾: يوزكون.

﴿٥٥﴾ ﴿وَإِذَا سَمِعُوا الْغَوَىٰ﴾: الباطل، أو الشتم من المشركين ﴿أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا﴾
للاغوين: ﴿لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾: أمان منكم بأن نقابل لغوكم بمثلته، ﴿لَا نَبْنِئُ
الْجَهْلِيلِينَ﴾: لا نريد مخالطتهم وصحبهم.

﴿٥٦﴾ ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾: لا تقدر أن تدخل في الإسلام كل من أحببت أن يدخل
فيه من قومك وغيرهم، ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾: يخلق فعل الاهتداء فيمن يشاء،
﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾: بمن يختار الهداية ويقبلها، ويتعظ بالدلائل والآيات، قال الزجاج:
أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب^(١)، وذلك أنه قال عند موته: يا معشر بني هاشم
صدقوا محمداً تفلحوا، فقال عليه السلام: «يا عم تأمرهم بالنصيحة لأنفسهم وتدعها لنفسك؟»
قال: فما تريد يا بن أخي؟ قال: «أريد منك أن تقول: لا إله إلا الله، أشهد لك بها عند الله»،
قال: يا بن أخي أنا قد علمت أنك صادق، ولكنني أكره أن يقال: جزع عند الموت^(٢)، وإن
كانت الصيغة عامة، والآية حجة على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: الهدى هو البيان، قد هدى
الناس أجمع، ولكنهم لم يهتدوا بسوء اختيارهم، فدل أن ما وراء البيان ما يُسمى هداية،
وهو خلق الاهتداء، وإعطاء التوفيق والقدرة.

(١) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (١٤٩/٤).

(٢) روى البخاري (٣٨٨٤) ومسلم (٢٤) عن ابن المسيب، عن أبيه، أن أبا طالب لما حضرته الوفاة.. دخل عليه
النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال: «أي عم، قل: لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله»
فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل يكلمانه، حتى قال
آخر شيء كلمهم به: على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لأستغفرن لك، ما لم أنه عنه»
فنزلت: ﴿مَا كَانَتْ لِلشَّيْءِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ
الْجَحِيمِ﴾ [التوبة: ١١٣]، ونزلت: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾.

وَقَالُوا إِن تَبِيعَ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمْكِنَ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجِوِّىَ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرَبٍ بِطَرَتِ مَعِيشَتَهَا فَبَلَكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾

﴿٥٧﴾ ﴿وَقَالُوا إِن تَبِيعَ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمْكِنَ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا﴾ قالت قریش: نحن نعلم أنك على الحق، ولكننا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب بذلك أن يتخطفونا من أرضنا، فألقمهم الله الحجر بأنه مَكَّنَ لهم في الحرم الذي أَمَّنَه بحرمة البيت، وَأَمَّنَ قُطَّانَه بحرمة، والثمرات تجيء إليهم من كل أَوْبٍ وهم كفرة، فأنى يستقيم أن يُعَرِّضَهُم للتَخَطُّفِ وَيَسْلُبَهُم الأَمْنَ إذا ضَمُّوا إلى حرمة البيت حرمة الإسلام؟ وإسنادُ الأَمَنِ إلى أهل الحرم حقيقة، وإلى الحرم مجاز، ﴿يُجِوِّىَ إِلَيْهِ﴾ وبالتالي: مدني ويعقوب وسهل^(١)؛ أي: تُجَلِّبُ وتُجَمِّع ﴿ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ معنى الكلية: الكثرة، كقوله: ﴿وَأُوتِيتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٢٣]، ﴿رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا﴾: هو مصدر؛ لأن معنى (يُجِيبِي إِلَيْهِ): يُرْزَقُ، أو: مفعولٌ له، أو: حالٌ من الثمرات إن كان بمعنى مرزوق؛ لتخصيصها بالإضافة، كما تُنْصَبُ عن النكرة المتخصصة بالصفة، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾: متعلق بـ(من لدنا) أي: قليلٌ منهم يُقَرُّون بأن ذلك رزقٌ من عند الله، وأكثرهم جهلةٌ لا يعلمون ذلك، ولو علموا أنه من عند الله.. لعلُّوا أن الخوف والأمن من عنده، ولَمَّا خافوا التخطف إذا آمنوا به.

﴿٥٨﴾ ﴿وَكََمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرَبٍ بِطَرَتِ مَعِيشَتَهَا﴾: هذا تخويفٌ لأهل مكة من سوء عاقبة قوم كانوا في مثل حالهم بإيعام الله عليهم، فلم يشكروا النعمة وقابلوها بالبطر فأهلكوا، و(كم): نصبٌ بـ(أهلكنا)، و(معيشتها): بحذف الجار وإيصال الفعل؛ أي: في معيشتها، والبطر: سوء احتمال الغنى، وهو: ألا يحفظ حقَّ الله فيه، ﴿فَبَلَكَ مَسْكِنُهُمْ﴾: منازلهم باقية الآثار، يُشَاهِدُونَهَا في الأسفار، كبلادِ ثمودَ، وقومِ شعيبٍ وغيرهم، ﴿لَمْ تُسْكَنْ﴾: حالٌ، والعاملُ فيها: الإشارةُ، ﴿مِنْ بَعْدِهِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ من السكنى؛ أي: لم يسكنها إلا المسافرُ ومارُّ الطريقِ يوماً أو ساعةً، ﴿وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ لتلك المساكن من ساكنيها؛ أي: لا يملك التصرف فيها غيرُنا.

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٤٢) وكذا القراءة الآتية.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ؕ أَيْنَأَ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ
إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾ وَمَا أُوتِيتُمْ مِّن شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا
تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعَدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ
الْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾

﴿٥٩﴾ «وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ» في كلِّ وقتٍ ﴿حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا﴾ وبكسر الهمزة: حمزة وعلي^(١)؛ أي: في القرية التي هي أمها؛ أي: أصلها ومعظمها، ﴿رَسُولًا﴾ لإلزام الحجة وقطع المَعْدْرَةَ، أو: وما كان في حكم الله، وسابقِ قضائه أن يهلك القرى في الأرض حتى يبعث في أم القرى؛ يعني: مكة؛ لأن الأرض دُحِيت من تحتها.. رسولاً؛ يعني: محمداً عليه السلام، ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ؕ أَيْنَأَ﴾ أي: القرآن، ﴿وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ ﴿٥٩﴾ أي: وما أهلكناهم للانتقام إلا وأهلها مستحقون العذاب بظلمهم، وهو إصرارهم على كفرهم وعنادهم ومكابرتهم بعد الإعذار إليهم.

﴿٦٠﴾ «وَمَا أُوتِيتُمْ مِّن شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّهَا» وأيَّ شيءٍ أصبَّتموه من أسباب الدنيا.. فما هو إلا تمتع وزينة أياماً قلائل، وهي مدَّةُ الحياة الفانية، ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾: وهو ثوابه ﴿خَيْرٌ﴾ في نفسه من ذلك، ﴿وَأَبْقَىٰ﴾ لأنه دائمٌ، ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ﴿٦٠﴾ أن الباقي خَيْرٌ من الفاني، وخَيْرٌ أبو عمرو بين الياء والتاء، والباقون: بالتاء لا غير^(٢)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله تعالى خلق الدنيا، وجعل أهلها ثلاثة أصنافٍ: المؤمنُ والمنافقُ والكافرُ، فالمؤمنُ يتزوَّدُ، والمنافقُ يتزين، والكافرُ يتمتع، ثم قرَّرَ هذه الآية بقوله:

﴿٦١﴾ «أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعَدًا حَسَنًا﴾ أي: الجنة فلا شيء أحسنُ منها؛ لأنها دائمة، ولذا سميت الجنة بالحسنى، ﴿فَهُوَ لَاقِيهِ﴾ أي: رائيهِ ومدركهُ ومصيبهُ، ﴿كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ ﴿٦١﴾: من الذين أحضروا النارَ، ونحوه: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ [الصافات: ١٢٧]، نزلت في رسول الله ﷺ وأبي جهل لعنه الله، أو: في عليٍّ وحمزة، وأبي جهل، أو: في المؤمن والكافر، ومعنى الفاء الأولى: أنه لما ذكر التفاوت بين متاع الحياة الدنيا وما عند الله.. عقَّبَه بقوله: (أفمن وعدناه) أي: أَبْعَدَ هذا التفاوتَ الجليَّ يُسَوِّى بين أبناء الدنيا وأبناء الآخرة، والفاء الثانية: للتسبيب؛ لأن لقاء الموعود مُسَبِّبٌ عن الوعد، و(ثم): لتراخي حال

(١) بكسر الهمزة وصلًا، وضمُّها في الابتداء بها.

(٢) انظر «النشر في القراءات العشر» (٣٤٢/٢).

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٤﴾

الإحضار عن حال التمتع، ﴿ثُمَّ هُوَ﴾: علي^(١)، كما قيل: عَضُدٌ في: عَضُدٍ، شبه المنفصل بالمتصل.

﴿٦٢﴾ ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ﴾: ينادي الله الكفار نداء توبيخ، وهو عطف على (يوم القيامة)، أو: منصوبٌ بـ(اذكر)، ﴿فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ﴾: بناءً على زعمهم، ﴿الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ ﴿٦٢﴾ ومفعولا (تزعمون) محذوفان، تقديره: كنتم تزعمونهم شركائي، ويجوز حذف المفعولين في باب ظننت، ولا يجوزُ الاختصارُ على أحدهما^(٢).

﴿٦٣﴾ ﴿قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ أي: الشياطين، أو أئمة الكفر؛ ومعنى (حقَّ عليهم القول): وجب عليهم مقتضاه وثبت، وهو قوله: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة: ١٣]، ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ﴾: مبتدأ، ﴿الَّذِينَ أَغْوَيْنَا﴾ أي: دعوناهم إلى الشرك، وسؤلنا لهم الغي: صفته، والراجعُ إلى الموصول محذوف، والخبر: ﴿أَغْوَيْنَاهُمْ﴾، والكافُ في ﴿كَمَا غَوَيْنَا﴾: صفةٌ مصدرٍ محذوف، تقديره: أغويناهم فَعَوُوا غِيًّا مثلَ ما غَوَيْنَا؛ يعنون أنا لم نَعُوْ إِلَّا باختيارنا، فهؤلاء كذلك عَوُوا باختيارهم؛ لأن إغواءنا لهم لم يكن إلا وسوسةً وتسويلاً، فلا فرق إذاً بين غَيَّنَا وَغَيَّيْهِمْ، وإن كان تسويلنا داعياً لهم إلى الكفر.. فقد كان في مقابلته دعاء الله لهم إلى الإيمان بما وَضَعَ فيهم من أدلة العقل، وما بعث إليهم من الرسل، وأنزل عليهم من الكتب، وهو كقوله: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ﴾ [إبراهيم: ٢٢] إلى قوله: ﴿وَلَوْ مَوَّأَ أَنْفُسَكُمْ﴾ [إبراهيم: ٢٢]، ﴿تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ﴾ منهم، ومما اختاروه من الكفر، ﴿مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ﴾ ﴿٦٣﴾ بل يعبدون أهواءهم، ويطيعون شهواتهم، وإخلاء الجملتين من العاطف لكونهما مُقَرَّرَتَيْنِ لمعنى الجملة الأولى.

﴿٦٤﴾ ﴿وَقِيلَ﴾ للمشركين: ﴿ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ﴾ أي: الأصنامَ لِتَخْلَصَكُمْ من العذاب، ﴿فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾: فلم يُجيبوهم، ﴿وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ﴾ ﴿٦٤﴾ وجوابُ (لو): محذوف؛ أي: لَمَا رَأَوْا الْعَذَابَ.

(١) أسكن الهاء: أبو جعفرٍ وقالون والكسائي، وضَمَّها غيرُهم. انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٤٢).

(٢) اتفق النحاة على أنه لا يجوز حذف أحد مفعولي ظن بلا دليل، واختلف في جواز حذف المفعولي بلا دليل، فعن سيبويه والأخفش المنع مطلقاً، وعن الأكثرين الجواز مطلقاً. انظر «شرح الأشموني لألفية ابن مالك» (١/ ٣٧٣).

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾ فَعِمَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٦﴾ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾

﴿٦٥﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾ الذين أُرْسِلُوا إليكم، حكي أولاً ما يوبخهم به من اتخاذهم له شركاء، ثم ما يقوله الشياطين، أو أئمة الكفر عند توبيخهم؛ لأنهم إذا وُبحوا بعبادة الآلهة.. اعتذروا بأن الشياطين هم الذين استغَوْوهم، ثم ما يُشبهُ السماتة بهم لاستغاثتهم آلهتهم وعجزهم عن نصرتهم، ثم ما يُبَكِّتون به من الاحتجاج عليهم بإرسال الرسل، وإزاحة العِلَل.

﴿٦٦﴾ فَعِمَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ: خفيت عليهم الحُجَجُ، أو الأخبار، وقيل: خفي عليهم الجواب فلم يَدْرُوا بماذا يجيبون؛ إذ لم يكن عندهم جواب، ﴿فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ ﴿٦٦﴾: لا يسأل بعضهم بعضاً عن العذر والحُجَّة، رجاء أن يكون عنده عذرٌ وحجة؛ لأنهم يتساوون في العجز عن الجواب.

﴿٦٧﴾ فَأَمَّا مَنْ تَابَ ﴿٦٧﴾ من الشرك، ﴿وَأَمَنَ﴾ بربه وبما جاء من عنده، ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ﴾ ﴿٦٧﴾ أي: فعسى أن يفلح عند الله، وعسى: من الكرام تحقيق، وفيه بشارة للمسلمين على الإسلام، وترغيب الكافرين على الإيمان.

﴿٦٨﴾ ونزل جواباً لقول الوليد بن المغيرة: ﴿لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْفَرِثَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١] يعني نفسه، أو: أبا مسعود:

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ وفيه دلالة خلق الأفعال، ويُوَقِّفُ عَلَى ﴿وَيَخْتَارُ﴾ أي: وربُّكَ يخلق ما يشاء، وربك يختار ما يشاء، ﴿مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ أي: ليس لهم أن يختاروا على الله شيئاً ما، وله الخيرة عليهم، ولم يُدخل العاطف في (ما كان لهم الخيرة)؛ لأنه بيان لقوله: (ويختار) إذ المعنى: أن الخيرة لله، وهو أعلم بوجوه الحكمة في أفعاله، فليس لأحد من خلقه أن يختار عليه، ومن وصل على معنى: ويختار الذي لهم فيه الخيرة.. فقد أبعد، بل (ما): لنفي اختيار الخلق؛ تقريراً لاختيار الحق، ومن قال: ومعناه: ويختار للعباد ما هو خير لهم وأصلح.. فهو مائل إلى الاعتزال، والخيرة: من التخيير، يُستعمل بمعنى المصدر، وهو التخيير، وبمعنى المُتَخَيَّرِ، كقولهم: محمدٌ خيرةُ الله من خلقه، ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿٦٨﴾ أي: الله بريء من إشراكهم، وهو منزّه عن أن يكون لأحد عليه اختيار.

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٦٩﴾ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ
وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ
يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَوْ لَاحًا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ
الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾

﴿٦٩﴾ «وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ»: تُضْمِرُ ﴿صُدُورُهُمْ﴾ من عداوة رسول الله ﷺ وحسده،
﴿وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ ﴿٦٩﴾ من مطاعينهم فيه، وقولهم: هلا اختير عليه غيره في النبوة.
﴿٧٠﴾ «وَهُوَ اللَّهُ»: وهو المستأثر بالإلهية المختص بها، ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾: تقرير لذلك،
كقولك: القبلة: الكعبة، لا قبلة إلا هي، ﴿لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى﴾: الدنيا ﴿وَالْآخِرَةِ﴾، هو قولهم:
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ [فاطر: ٣٤]، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدُوه﴾ [الزمر: ٧٤]،
﴿وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الزمر: ٧٥]، والتحميد ثمة على وجه اللذة لا الكلفة، ﴿وَلَهُ الْحُكْمُ﴾:
القضاء بين عباده، ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ﴿٧١﴾ بالبعث والنشور، وبفتح التاء وكسر الجيم: يعقوب^(١).
﴿٧١﴾ «قُلْ أَرَأَيْتُمْ»: أريتم: محذوف الهمزة: علي^(٢)، ﴿إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ
سَرْمَدًا﴾ هو مفعول ثانٍ لـ (جعل) أي: دائماً؛ من السرد وهو المتابعة، ومنه قولهم: في الأشهر
الحر: ثلاثة سرد، وواحد فرد، والميم مزيده، ووزنه (فَعْمَل)، ﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ
يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَوْ لَاحًا تَسْمَعُونَ﴾ ﴿٧٢﴾ والمعنى: أخبروني من يقدر على هذا.
﴿٧٢﴾ «قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ
يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ ﴿٧٢﴾ ولم يقل بنهارٍ تتصرفون فيه كما قال: (بليل
تسكنون فيه)، بل ذكر الضياء، وهو ضوء الشمس؛ لأن المنافع التي تتعلق به متكاثرة، ليس
التصرف في المعاش وحده، والظلام ليس بتلك المنزلة، ومن ثم قرن بالضياء (أفلا تسمعون)؛
لأن السمع يُدرك ما لا يدرّكه البصر من ذكر منافعه ووصف فوائده، وقرن بالليل (أفلا تبصرون)؛
لأن غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره من السكون ونحوه^(٣).

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٤٢).

(٢) انظر «إتحاف فضلاء البشر» (ص ٤٣٧).

(٣) في «التحرير والتنوير» (٢٠ / ١٧١): وناسب السمع دليل فرض سمرمة الليل؛ لأن الليل لو كان دائماً . . لم تكن للناس رؤية؛ فإن رؤية الأشياء مشروطة بانتشار شيء من النور على سطح الجسم المرئي، فالظلمة الخالصة لا تُرى فيها المرئيات، ولذلك جيء في جانب فرض دوام الليل بالإنكار على عدم سماعهم، وجيء في جانب فرض دوام النهار بالإنكار على عدم إبصارهم.

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾ إِنَّ قُلُوفَكُمْ كَانَتْ مِنْ قَوْرٍ مُوسَىٰ فَبَعَثْنَا عَلَيْهِمُ وَعَائِنَهُ مِنَ الْكُوفِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾

﴿٧٣﴾ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ أي: لتسكنوا في الليل، ولتبتغوا من فضل الله في النهار، فيكون من باب اللف والنشر، ﴿وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ﴿٧٣﴾ الله على نعمه، وقال الزجاج: يجوز أن يكون معناه: لتسكنوا فيهما، ولتبتغوا من فضل من الله فيهما، ويكون المعنى: جعل لكم الزمان ليلاً ونهاراً؛ لتسكنوا فيه، ولتبتغوا من فضله فيه (١).

﴿٧٤﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾ كَرَّرَ التوبيخ باتخاذ الشركاء؛ لِيُؤْذَنَ أَنْ لَا شَيْءَ أَجْلَبُ لَغَضَبِ اللَّهِ مِنَ الْإِشْرَاقِ بِهِ، كما لا شَيْءَ أَدْخَلَ فِي مَرْضَاتِهِ مِنْ تَوْحِيدِهِ.

﴿٧٥﴾ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ۚ يعني: نبيهم؛ لأن الأنبياء للأمم شهداء عليهم، يشهدون بما كانوا عليه، ﴿فَقُلْنَا﴾ للأمم: ﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ فيما كنتم عليه من الشرك ومخالفة الرسل، ﴿فَعَلِمُوا﴾ حينئذٍ ﴿أَنَّ الْحَقَّ﴾: التوحيد ﴿لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ﴾: وغاب عنهم غيبة الشيء الضائع ﴿مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ ﴿٧٥﴾ من ألوهية غير الله، والشفاعة لهم.

﴿٧٦﴾ إِنَّ قُلُوفَكُمْ كَانَتْ مِنْ قَوْرٍ ۚ لا ينصرف؛ للعجمة والتعريف، ولو كان (فاعولاً) من: قرنت الشيء.. لانصرف، ﴿كَانَتْ مِنْ قَوْرٍ مُوسَى﴾: كان إسرائيلياً ابن عم لموسى، فهو قارون بن يَصْهَر بن قَاهْت بن لاوي بن يعقوب، وموسى بن عمران بن قَاهْت، وكان يسمى المُنَوَّرَ لِحُسْنِ صُورَتِهِ، وكان أقرأ بني إسرائيل للتوراة، ولكنه نافق كما نافق السامري، ﴿فَبَعَثْنَا عَلَيْهِمُ﴾: من البغي، وهو الظلم، قيل: ملكه فرعون على بني إسرائيل فظلمهم، أو: من البغي: الكبر، تكبر عليهم بكثرة ماله وولده، أو: زاد عليهم في الثياب شبراً، ﴿وَعَائِنَهُ مِنَ الْكُوفِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ﴾ (ما): بمعنى الذي في موضع نصب بـ(آتيناً)، و(إن) واسمها وخبرها صلة الذي، ولهذا كُسرَت (إن)، والمفاتيح: جمع مفتاح، بالكسر، وهو: ما يُفْتَحُ به، أو: مَفْتَحٌ، بالفتح، وهو: الخزانة،

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾

والأصوب: أنها المقاليد^(١)، ﴿لَنُؤْتِيَ بِأَلْمَصْبَةِ﴾: لتثقل العُصبة، فالباء: للتعدي؛ يقال: ناء به الحمل: إذا أثقله حتى أماله، والعُصبة: الجماعة الكثيرة، وكانت تحمل مفاتيح خزائنه ستون بغلاً، لكل خزانة مفتاح، ولا يزيد المفتاح على أصبع، وكانت من جلود، ﴿أُولَى الْقُوَّة﴾: الشدة، ﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ﴾ أي: المؤمنون، وقيل: القائل موسى عليه السلام، ومحل (إذ): نصب (بتنوء)، ﴿لَا تَفْرَحْ﴾: لا تبطر بكثرة المال، كقوله: ﴿وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ [الحديد: ٢٣]، ولا يفرح بالدنيا إلا من رضي بها واطمأن، وأما من قلبه إلى الآخرة ويعلم أنه يتركها عن قريب.. فلا يفرح بها، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾: البطرين بالمال.

﴿٧٧﴾ ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ﴾ من الغنى والثروة ﴿الدَّارَ الْآخِرَةَ﴾ بأن تصدق على الفقراء، وتصل الرحم، وتصرف إلى أبواب الخير، ﴿وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ وهو: أن تأخذ ما يكفيك ويصلحك، وقيل: معناه: واطلب بدنياك آخرتك؛ فإن ذلك حظ المؤمن منها، ﴿وَأَحْسِنَ﴾ إلى عباد الله ﴿كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ أو: أحسن بشكرك وطاعتك لخالق الأنام، كما أحسن إليك بالإنعام، ﴿وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ﴾ بالظلم والبغي، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾.

﴿٧٨﴾ ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ﴾ أي: المال ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ أي: على استحقاق؛ لما في من العلم الذي فضلت به الناس، وهو علم التوراة، أو علم الكيمياء، وكان يأخذ الرصاص والنحاس فيجعلهما ذهباً، أو العلم بوجوه المكاسب من التجارة والزراعة، و(عندي): صفة (لعلم)، قال سهل: ما نظر أحد إلى نفسه فأفلح، والسعيد من صرف بصره عن أفعاله وأقواله، وفتح له سبيل رؤية منة الله تعالى عليه في جميع الأفعال والأقوال، والشقي من زين في عينه أفعاله وأقواله، ولا فتح له سبيل رؤية منة الله، فافتخر بها وادّعاها لنفسه، فشؤمه يهلكه يوماً، كما خسف بقارون لما ادّعى لنفسه فضلاً، ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمَ﴾ قارون ﴿أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً﴾: هو إثبات لعلمه بأن الله قد أهلك من القرون قبله من هو أقوى منه وأغنى؛ لأنه قد قرأه في التوراة، كأنه قيل: أو لم يعلم في جملة ما عنده من العلم هذا حتى

(١) المقاليد: الخزائن، وقيل: المفاتيح.

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَدْ رَأَوْا إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ تَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٨٠﴾

لا يغتر بكثرة ماله وقوته، أو: نفى لعلمه بذلك؛ لأنه لما قال: أوتيته على علم عندي.. قيل: عنده مثل ذلك العلم الذي ادعاه، ورأى نفسه به مستوجبة لكل نعمة، ولم يعلم هذا العلم النافع حتى بقي به نفسه مصارع الهالكين؟ ﴿وَأَكْثَرُ جَمْعًا﴾ للمال، أو: أكثر جماعة وعدداً، ﴿وَلَا يُسْتَلَّ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ لعلمه تعالى بهم، بل يدخلون النار بغير حساب، أو: يعترفون بها بغير سؤال، أو يعرفون بسيماهم فلا يسألون، أو: لا يسألون لتعلم من جهتهم، بل يسألون سؤال توبيخ، أو: لا يسأل عن ذنوب الماضين المجرمون من هذه الأمة.

﴿٧٩﴾ ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ﴾: في الحمرة والصفرة، وقيل: خرج يوم السبت على بغلة شهباء، عليها الأرجوان^(١)، وعليها سرج من ذهب، ومعه أربعة آلاف على زيّه، وقيل: عليهم وعلى خيولهم الديباج الأحمر، وعن يمينه ثلاث مئة غلام، وعن يساره ثلاث مئة جارية بيض، عليهن الحلي والديباج، و(في زينته): حال من فاعل (خرج) أي: متزيناً، ﴿قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ قيل: كانوا مسلمين وإنما تمنوا على سبيل الرغبة في اليسار كعادة البشر. وقيل: كانوا كفاراً: ﴿يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَدْ رَأَوْا﴾ قالوه غبطة، والغبط هو: الذي يتمنى مثلاً نعمة صاحبه، من غير أن تزول عنه، كهذه الآية، والحاسد هو: الذي يتمنى أن تكون نعمه صاحبه له دونه، وهو كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء: ٣٢]، وقيل لرسول الله ﷺ: هل تضر الغبطة؟ قال: «لا، إلا كما يضر العضاة الخبط»^(٢)، ﴿إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ ﴿٧٩﴾ الحظ: الجُدُّ، وهو: البخت والدولة.

﴿٨٠﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ بالشواب والعقاب وفناء الدنيا، وبقاء العقبي لغابطي قارون: ﴿وَيَلَكُمْ﴾ أصل ويلك: الدعاء بالهلاك، ثم استعمل في الزجر والردع والبعث على ترك ما لا يرضى، وفي «التبيان في إعراب القرآن»: هو مفعول فعل محذوف؛ أي: ألزمكم الله ويلكم^(٣)، ﴿تَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا﴾ أي: لا يلقن هذه الكلمة، وهي:

(١) الأرجوان: الثياب الحمرة.

(٢) روى نحوه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٧٥/٧٠) عن محمد بن سليمان بن أبي الدرداء عن أمه عن جدتها.

(٣) «التبيان في إعراب القرآن» (١٠٢٦/٢). وذكر ابن مالك في «شرح التسهيل» (١٧٩/٢) أنه مفعول مطلق، ولكن لا فعل له لا لفظاً ولا تقديراً.

فَحَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَتْ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴿٨١﴾
وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَابُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا
أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَانَهُ لَا يَفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾

(ثواب الله خير) ﴿إِلَّا الصَّابِرُونَ﴾ ﴿٨٢﴾ على الطاعات، وعن الشهوات، وزينة الدنيا، وعلى ما قَسَمَ الله من القليل عن الكثير.

﴿٨١﴾ ﴿فَحَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ﴾ كان قارون يؤذي موسى عليه السلام كل وقت، وهو يداريه للقرابة التي بينهما، حتى نزلت الزكاة، فصالحه عن كل ألف دينار على دينار، وعن كل ألف درهم على درهم، فحسبه فاستكثره، فشحت به نفسه، فجمع بني إسرائيل وقال: إن موسى يريد أن يأخذ أموالكم، فقالوا: أنت كبيرنا، فمر بما شئت، قال: نُبْرِطِلُ فلانة البغي حتى ترميه بنفسها^(١)، فترفضه بنو إسرائيل، فجعل لها ألف دينار، أو طستاً من ذهب، أو حُكْمَهَا، فلما كان يوم عيد.. قام موسى فقال: يا بني إسرائيل مَنْ سَرَقَ.. قطعناه، ومن افترى.. جلدناه، ومن زنى وهو غير محصن.. جلدناه، وإن أحصن.. رجمناه، فقال قارون: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا، قال: فإن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة، فأحضرت، فناشدها بالذي فلق البحر، وأنزل التوراة أن تصدق، فقالت: جعل لي قارون جُعللاً على أن أقذفك بنفسي، فخر موسى ساجداً يبكي، وقال: يا رب إن كنت رسولك.. فاغضب لي، فأوحى الله إليه أن مِرِ الأرض بما شئت؛ فإنها مطيعة لك، فقال: يا بني إسرائيل إن الله بعثني إلى قارون، كما بعثني إلى فرعون، فمن كان معه.. فليلزم مكانه، ومن كان معي.. فليعتزل، فاعتزلوا جميعاً غير رجلين، ثم قال: يا أرض خُذِيهِمْ، فأخذتهم إلى الركب، ثم قال: خُذِيهِمْ، فأخذتهم إلى الأوساط، ثم قال: خُذِيهِمْ، فأخذتهم إلى الأعناق، وقارون وأصحابه يتضرعون إلى موسى ويناشدونه بالله والرحم، وموسى لا يلتفت إليهم لشدة غضبه، ثم قال: خُذِيهِمْ، فانطبقت عليهم، فقال الله تعالى: استغاث بك مراراً فلم ترحمه، فَوَعِزَّتِي لو استرحمني مرة.. لرحمته، فقال بعض بني إسرائيل: إنما أهلكه ليرث ماله، فدعا الله حتى خسف بداره وكنوزه، ﴿فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ﴾: جماعة ﴿يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾: يمنعونه من عذاب الله، ﴿وَمَا كَانَتْ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ﴾ ﴿٨١﴾: من المنتقمين من موسى، أو: من الممتنعين من عذاب الله؛ يقال: نصره من عدوه فانتصر؛ أي: منعه منه فامتنع.

(١) نُبْرِطِلُ: نعطيهها رشوة.

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

﴿٨٣﴾ وَأَصْبَحَ: وصار ﴿الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ﴾: منزلته من الدنيا ﴿بِالْأَمْسِ﴾: ظرف (لتمنوا)، ولم يُردَّ به اليوم الذي قبل يومك، ولكن: الوقت القريب؛ استعارة، ﴿يَقُولُونَ وَيَكَاكُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ﴾ (وي): منفصلة عن (كان) عند البصريين، قال سيبويه: وي: كلمة تنبئ على الخطأ وتندم، يستعملها النادم بإظهار ندامته؛ يعني: أن القوم قد تنبهوا على خطئهم في تمنئهم وقولهم: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، وتندموا^(١)، ﴿لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ بصرف ما كنا نتمناه بالأمس ﴿لَخُسِفَ بِنَا﴾: وبفتحتين: حفص ويعقوب وسهل^(٢)، وفيه ضمير الله تعالى، ﴿وَيَكَاكُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ ﴿٨٤﴾ أي: تندموا، ثم قالوا: كأنه لا يفلح الكافرون.

﴿٨٣﴾ ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ﴾ (تلك): تعظيم لها، وتفخيم لشأنها؛ يعني: تلك التي سمعت بذكرها، وبلغك وصفها، وقوله: ﴿نَجْعُهَا﴾: خبر (تلك)، و(الدار): نعتها، ﴿لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ﴾: بغياً، ابن جبير، أو: ظلماً، الضحاك، أو: كبيراً، ﴿وَلَا فَسَادًا﴾: عملاً بالمعاصي، أو: قتل النفس، أو: دعاء إلى عبادة غير الله، ولم يُعلّق الموعِد بترك العلو والفساد، ولكن بترك إرادتهما، وميل القلوب إليهما، كما قال: ﴿وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [هود: ١١٣]، فعلق الوعيد بالركون، وعن علي رضي الله عنه: إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها^(٣)، وعن الفضيل أنه قرأها ثم قال: ذهبت الأمانتي ههنا. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان يُردّها حتى قبض. وقال بعضهم: حقيقة التنفير عن متابعة فرعون وقارون؛ متشبهاً بقوله: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ﴾، ﴿وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ﴾، ﴿وَالْعَاقِبَةُ﴾ المحمودة ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿٨٣﴾.

﴿٨٤﴾ ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾: مرّ في (النمل)، ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ﴾ معناه: فلا يُجزون، فوضع (الذين عملوا السيئات) موضع الضمير؛ لأن في إسناد عمل السيئة إليهم مُكرراً فضلاً تهجين بحالهم، وزيادة تبغيز للسيئة إلى قلوب السامعين، ﴿إِلَّا مَا

(١) انظر «الكتاب» لسبويه (٢/ ١٥٤).

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٤٣).

(٣) رواه الطبري في «تفسيره» (١٩/ ٦٣٨).

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ ءَايَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾

كَانُوا يَمْمُوتُونَ ﴿٨٤﴾ : إلا مثل ما كانوا يعملون، ومن فضله العظيم ألا يجزي السيئة إلا بمثلها، ويجزي الحسنة بعشر أمثالها، وبسبع مئة.

﴿٨٥﴾ : إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ : أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل بما فيه ﴿لَرَادُّكَ﴾ بعد الموت ﴿إِلَىٰ مَعَادٍ﴾ أي معادٍ، وإلى معادٍ ليس لغيرك من البشر، فلذا نكّره، أو: المراد به: مكة، والمراد: رده إليها يوم الفتح وإنما نكّره؛ لأنها كانت في ذلك اليوم معاداً له شأن، ومرجعاً له اعتداداً؛ لغلبة رسول الله، وقهره لأهلها، ولظهور عز الإسلام وأهله، وذل الشرك وحزبه، والسورة مكية، ولكن هذه الآية نزلت بالجحفة، لا بمكة ولا بالمدينة، حين اشتاق إلى مولده ومولد آبائه، ولما وعد رسوله الرد إلى معاده.. قال: ﴿قُلْ﴾ للمشركين: ﴿رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ﴾ يعني: نفسه وما له من الثواب في معاده، ﴿وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿٨٥﴾ يعني: المشركين وما يستحقونه من العذاب في معادهم، (مَنْ): في محل نصبٍ بفعلٍ مضمر؛ أي: يعلم.

﴿٨٦﴾ : ﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ﴾ : يُوحى ﴿إِلَيْكَ الْكِتَابُ﴾ : القرآن ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ﴾ : هو محمولٌ على المعنى؛ أي: وما أُلقي عليك الكتاب إلا رحمةً من ربك، أو: (إلا) بمعنى: لكن؛ للاستدراك؛ أي: ولكن لرحمة من ربك أُلقي إليك الكتاب، ﴿فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ﴾ ﴿٨٦﴾ : مُعيناً لهم على دينهم.

﴿٨٧﴾ : ﴿وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ ءَايَاتِ اللَّهِ﴾ : هو على الجمع؛ أي: لا يمنعك هؤلاء عن العمل بآيات الله؛ أي: القرآن، ﴿بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ﴾ الآيات؛ أي: بعد وقت إنزاله، و(إذ): يضاف إليه أسماء الزمان، كقولك: حينئذ ويومئذ، ﴿وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ : إلى توحيده وعبادته، ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿٨٧﴾ .

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

﴿٨٨﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ قال ابن عباس رضي الله عنهما: الخطابُ في الظاهر للنبي ﷺ، والمرادُ به: أهلُ دينه، ولأن العصمة لا تمنع النهي، والوقفُ على (آخَرَ): لازم؛ لأنه لو وُصِلَ.. لصار ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ صفةً لـ(إِلَهًا آخَرَ)، وفيه من الفساد ما فيه، ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ أي: إلا إياه، فالوجه يُعَبَّرُ به عن الذات، وقال مجاهد: يعني: علم العلماء إذا أُريدَ به وجهُ الله، ﴿لَهُ الْحُكْمُ﴾: القضاء في خلقه، ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ وبفتح التاء وكسر الجيم: يعقوبُ^(١).

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٤٣).

﴿الْم ١﴾ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾

سورة العنكبوت

مكية، وهي تسع وستون آية.

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿١ - ٢﴾ ﴿الْم ١﴾ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ الْحِسْبَانُ: قوة أحد النقيضين على الآخر، كالظن، بخلاف الشك، فهو الوقوف بينهما، والعلم، فهو القطع على أحدهما، ولا يصح تعليقهما بمعاني المفردات، ولكن بمضامين الجمل، فلو قلت: حسبت زيدا، وظننت الفرس.. لم يكن شيئا، حتى تقول: حسبت زيدا عالما، وظننت الفرس جوادا؛ لأن قولك: زيد عالم، والفرس جواد.. كلام دال على مضمون، فإذا أردت الإخبار عن ذلك المضمون ثابتا عندك على وجه الظن لا اليقين.. أدخلت على شطري الجملة فعل الحسبان، حتى يتم لك غرضك، والكلام الدال على المضمون الذي يقتضيه الحسبان هنا: (أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون)، وذلك أن تقديره: أحسبوا تركهم غير مفتونين لقولهم: آمنا، فالترك: أول مفعولي (حسب)، ولقولهم آمنا: هو الخبر، وأما: غير مفتونين.. فتتممة الترك؛ لأنه من الترك الذي هو بمعنى التصيير، كقول عنترة^(١): [من: الكامل]

فتركته جَزَرَ السباع يَنْشَنُهُ

ألا ترى أنك قبل المجيء بالحسبان تقدر أن تقول: تركهم غير مفتونين لقولهم: آمنا، على تقدير: حاصل ومستقر قبل اللام.

وهو استفهام توبيخ، والفتنة: الامتحان بشدائد التكليف؛ من مفارقة الأوطان، ومجاهدة الأعداء، وسائر الطاعات الشاقة، وهجر الشهوات، وبالفقر والقحط وأنواع المصائب في الأنفس والأموال، ومصابرة الكفار على أذاهم وكيدهم، وروي: أنها نزلت في ناس من أصحاب رسول الله ﷺ قد جَزَعُوا من أذى المشركين، أو: في عمار بن ياسر وكان يُعَذَّب في الله.

(١) انظر «ديوانه» (ص ٢١٠)، وعجز البيت:

يَقْضِي مَنْ حَسَنَ بَنَانِهِ وَالْمَعْصَمِ

وَجَزَرَ السباع: اللحم الذي تأكله، يُشْنُهُ: يأكله.

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٣﴾ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْفِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٤﴾ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَاتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥﴾

﴿٣﴾ «وَلَقَدْ فَتَنَّا»: اختبرنا، وهو موصولٌ بـ (أحسب)، أو: بـ (لا يُفْتَنُونَ)، ﴿الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ بأنواع الفتن، فمنهم مَنْ يُوضَعُ المنشار على رأسه فيُفَرَّقُ فرقتين، ما يصرِّفه ذلك عن دينه، ومنهم مَنْ يُمَشِّطُ بأمشاط الحديد، ما يصرِّفه ذلك عن دينه^(١)، ﴿فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ﴾ بالامتحان ﴿الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ في الإيمان، ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ فيه، ومعنى علمه تعالى وهو عالم بذلك فيما لم يَزَلْ: أن يعلمه موجوداً عند وجوده، كما علمه قبل وجوده أنه يوجد؛ والمعنى: وليتميزن الصادق منهم من الكاذب، قال ابنُ عطاء: يتبين صدق العبد من كذبه في أوقات الرخاء والبلاء، فمن شكر في أيام الرخاء، وصبر في أيام البلاء.. فهو من الصادقين، ومن بطر في أيام الرخاء، وجزع في أيام البلاء.. فهو من الكاذبين.

﴿٤﴾ «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ أي: الشرك والمعاصي ﴿أَنْ يَسْفِقُونَا﴾ أي: يفوتونا؛ يعني: أن الجزاء يلحقهم لا محالة، واشتمالُ صلة (أَنْ) على مسندٍ ومسندٍ إليه سدَّ مسدَّ المفعولين، كقوله: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ﴾ [البقرة: ٢١٤]، ويجوز أن يضمن (حسب) معنى: قَدَّرَ، و(أَمْ): منقطعة؛ ومعنى الإضراب فيها: أن هذا الحِسبان أبطل من الحِسبان الأول؛ لأن ذلك يُقَدَّرُ أنه لا يُمتحنُ لإيمانه، وهذا يظنُّ أنه لا يجازى بمساويه، وقالوا: الأول في المؤمنين، وهذا في الكافرين، ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ (ما): في موضع رفع على معنى: ساء الحكم حكمهم، أو: نصب على معنى: ساء حكماً يحكمون، والمخصوص بالذم محذوف؛ أي: بشس حكماً يحكمونه حكمهم.

﴿٥﴾ «مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ﴾ أي: يأملُ ثوابه، أو يخافُ حسابه، فالرجاء يحتملُهما، ﴿فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ﴾ المضروب للثواب والعقاب ﴿لَاتٍ﴾ لا محالة، فليبادر للعمل الصالح الذي يُصَدَّقُ رجاءه ويحققُ أمله، ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾ لما يقوله عباده، ﴿الْعَلِيمُ﴾ بما يفعلونه، فلا يفوته شيءٌ ما، وقال الزجاج: (من) للشرط، ويرتفع بالابتداء، وجوابُ الشرط: (فإن أجَلَ الله لَاتٍ)^(٢)، كقولك: إن كان زيد في الدار.. فقد صدق الوعد.

(١) روى ذلك البخاري (٣٦١٢).

(٢) «معاني القرآن وإعراجه» للزجاج (٤/١٦١).

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنِيتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

﴿٦﴾ «وَمَنْ جَاهَدَ» نفسه بالصبر على طاعة الله، أو الشيطان بدفع وساوسه، أو الكفار «فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ» لأن منفعة ذلك ترجع إليها، «إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ» وعن طاعتهم ومجاهدتهم، وإنما أمر ونهى رحمة لعباده.

﴿٧﴾ «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ» أي: الشرك والمعاصي بالإيمان والتوبة، «وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ» أي: أحسن جزاء أعمالهم في الإسلام.

﴿٨﴾ «وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا» وصى: حكمه حكم أمر في معناه وتصرفه؛ يقال: وصيت زيدا بأن يفعل خيراً، كما تقول: أمرته بأن يفعل، ومنه قوله: «وَوَصَّيْنَا بِهِمَا إِزَاهُمُ بَيْنَهُ» [البقرة: ١٣٢] أي: وصاهم بكلمة التوحيد، وأمرهم بها، وقولك: وصيت زيدا بعمرو؛ معناه: وصيته بتعهد عمرو ومراعاته، ونحو ذلك، وكذلك معنى قوله: (ووصينا الإنسان بوالديه حسناً): ووصيناه بإيتاء والديه حسناً، أو: بإيلاء والديه حسناً؛ أي: فعلاً ذا حُسن، أو ما هو في ذاته حُسن؛ لفرط حُسْنِهِ، كقوله: «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا» [البقرة: ٨٣]، ويجوز أن يجعل (حسناً) من باب قولك: زيدا؛ بإضمار: اضرب؛ إذا رأيته متهيئاً للضرب، فتنبه بإضمار: أولهما، أو افعل بهما؛ لأن التوصية بهما دالة عليه، وما بعده مطابق له، كأنه قال: قلنا: أولهما معروفاً، ولا تطعهما في الشرك إذا حملاك عليه، وعلى هذا التفسير: إن وقف على (بوالديه) وابتدئ (حسناً) حَسَنَ الوقف، وعلى التفسير الأول: لا بدَّ من إضمار القول؛ معناه: وقلنا: «وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» أي: لا علم لك بالهية؛ والمراد بنفي العلم: نفي المعلوم، كأنه قال: لتشرك بي شيئاً لا يصح أن يكون إلهاً «فَلَا تُطِعْهُمَا» في ذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، «إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ»: مرجع من آمن منكم ومن أشرك، «فَأُنِيتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» ﴿٨﴾: فأجازيكم حق جزائكم، وفي ذكر المرجع والوعيد تحذير من متابعتهم على الشرك، وحث على الثبات والاستقامة في الدين، روي: أن سعد بن أبي وقاص لما أسلم.. نذرت أمه ألا تأكل ولا تشرب حتى يرتد، فشكا إلى النبي ﷺ، فنزلت هذه الآية، والتي في (لقمان)، والتي في (الأحقاف).

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿٩﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِلنَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿١١﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿١٢﴾

﴿٩﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ: هو مبتدأ، والخبر: ﴿لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾: في جملتهم، والصلاح من أبلغ صفات المؤمنين، وهو متمنى الأنبياء عليهم السلام، فقال سليمان عليه السلام: ﴿وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ [النمل: ١٩]، وقال يوسف عليه السلام: ﴿تَوَقَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [يوسف: ١٠١]، أو: في مدخل الصالحين وهو الجنة.

﴿١٠﴾ ونزلت في المنافقين: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ﴾ أي: إذا مسه أذى من الكفار ﴿جَعَلَ فِتْنَةً لِلنَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ أي: جزع من ذلك كما يجزع من عذاب الله تعالى، ﴿وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ﴾ أي: وإذا نصر الله المؤمنين وغنمهم.. اعترضوهم وقالوا: إنا كنا معكم؛ أي: متابعين لكم في دينكم، ثابتين عليه بشباتكم، فأعطونا نصيبنا من المغنم، ﴿أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ﴾ أي: هو أعلم بما في صدور العالمين من العالمين بما في صدورهم، ومن ذلك ما في صدور هؤلاء من النفاق، وما في صدور المؤمنين من الإخلاص.

﴿١١﴾ ثم وعد المؤمنين، وأوعد المنافقين بقوله: ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾: أي: حالهما ظاهرة عند من يملك الجزاء عليهما.

﴿١٢﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ﴾ أمرهم باتباع سبيلهم، وهي طريقتهم التي كانوا عليها في دينهم، وأمروا أنفسهم بحمل خطاياهم، فعطف الأمر على الأمر، وأرادوا: ليجتمع هذان الأمران في الحصول: أن تتبعوا سبيلنا، وأن نحمل خطاياكم؛ والمعنى: تعليق الحمل بالاتباع؛ أي: إن تتبعوا سبيلنا.. حملنا خطاياكم، وهذا قول صناديد قريش، كانوا يقولون لمن آمن منهم: لا نبعث نحن ولا أنتم، فإن كان ذلك.. فإننا نتحمل عنكم الإثم، ﴿وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ﴾ لأنهم قالوا ذلك وقلوبهم على خلافه، كالكاذبين الذين يعدون الشيء وفي قلوبهم نية الخلف.

وَلِيَحْمِلُوا أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٣﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَبَ السَّيْفِينَةَ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

﴿١٣﴾ ﴿وَلِيَحْمِلُوا أَثْقَالَهُمْ﴾ أي: أثقال أنفسهم؛ يعني: أوزارهم بسبب كفرهم، ﴿وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ أي: أثقالاً آخر غير الخطايا التي ضمنوا للمؤمنين حملها، وهي أثقال الذين كانوا سبباً في ضلالهم، وهو كما قال: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [النحل: ٢٥]، ﴿وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ ﴿١٣﴾: يختلقون من الأكاذيب والأباطيل.

﴿١٤﴾ ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ كان عمره ألفاً وخمسين سنة، بعث على رأس أربعين، ولبث في قومه تسع مئة وخمسين سنة، وعاش بعد الطوفان ستين، وعن وهب: أنه عاش ألفاً وأربع مئة سنة، فقال له ملك الموت: يا أطول الأنبياء عمراً كيف وجدت الدنيا؟ قال: كدارٍ لها بابان، دخلتُ وخرجتُ، ولم يقل: تسع مئة وخمسين سنة؛ لأنه لو قيل كذلك.. لجاز أن يُتوهم إطلاق هذا العدد على أكثره، وهذا التوهم زائلٌ هنا، فكأنه قيل: تسع مئة وخمسين سنة كاملةً وافية العدد، إلا أن ذلك أخصرٌ وأعذبُ لفظاً، وأملأُ بالفائدة، ولأن القصة سبقت لذكر ما ابتلي به نوحٌ عليه السلام من أمته، وما كابده من طول المصابرة؛ تسليّةً لنبيّنا عليه السلام، فكان ذكر الألف أفخم وأوصل إلى الغرض، وجيء بالمميز أولاً بالسنة ثم بالعام؛ لأن تكرار لفظ واحد في كلام واحد حقيقٌ بالاجتناب في البلاغة^(١)، ﴿فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ﴾ هو: ما أطاف وأحاط بكثرة وغلبة؛ من سيل أو ظلام ليل أو نحوهما، ﴿وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ ﴿١٤﴾ أنفسهم بالكفر.

﴿١٥﴾ ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَبَ السَّيْفِينَةَ﴾ وكانوا ثمانية وسبعين نفساً، نصفهم ذكور، ونصفهم إناث، منهم أولادُ نوح: سامٌ وحامٌ ويافثٌ ونسأؤهم، ﴿وَجَعَلْنَاهَا﴾ أي: السفينة أو الحادثة أو القصة ﴿آيَةً﴾: عبرة وعظة ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٥﴾ يتعظون بها.

﴿١٦﴾ ﴿وَإِبْرَاهِيمَ﴾: نصبٌ بإضمار: اذكر، وأبدل عنه: ﴿إِذْ قَالَ﴾ بدل اشتمال؛ لأن الأحيان تشتمل على ما فيها، أو: معطوف على نوح؛ أي: وأرسلنا إبراهيم، أو: ظرفٌ

(١) وخصّ لفظ العام بالخمسين؛ إيذاناً بأن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما استراح منهم.. بقي في زمن حسن؛ لأن العرب تعبر عن الخضب بالعام، وعن الجذب بالسنة. انظر «الدر المصون» (١٣/٩).

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَإِن تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾

لأرسلنا) يعني: أرسلناه حين بلغ من السن أو العلم مبلغاً صلح فيه لأن يعطى قومه ويأمرهم بالعبادة والتقوى، وقرأ إبراهيم النخعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما: ﴿إبراهيم﴾: بالرفع^(١)؛ على معنى: ومن المرسلين إبراهيم، ﴿لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ من الكفر ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(١٧): إن كان لكم علم بما هو خير لكم مما هو شر لكم.

﴿١٧﴾ ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا﴾: أصناماً، ﴿وَتَخْلُقُونَ﴾: وتكذبون، أو: تصنعون، وقرأ أبو حنيفة والسلمي رضي الله عنهما: ﴿وَتَخْلُقُونَ﴾^(٢)؛ من خَلَقَ؛ بمعنى التكثير في: خَلَقَ، ﴿إِفْكًا﴾ وقرئ: ﴿أُفْكًا﴾^(٣)، وهو مصدر، نحو: كَذِبٌ وَلَعِبٌ، والإفك: مخفف منه، كالكذب واللعب من أصلهما، واختلافهما الإفك: تسميتهما الأوثان آلهة وشركاء لله، ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا﴾: لا يستطيعون أن يرزقوكم شيئاً من الرزق، ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾ كله؛ فإنه هو الرزاق وحده، لا يرزق غيره، ﴿وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾^(١٧) فاستعدوا للقاءه بعبادته، والشكر له على أنعمه، وبفتح التاء وكسر الجيم: يعقوب^(٤).

﴿١٨﴾ ﴿وَإِن تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾^(١٨) أي وإن تكذبوني.. فلا تضروني بتكذيبكم؛ فإن الرسل قبلي قد كذبتهم أممهم، وما ضرّوهم، وإنما ضرّوا أنفسهم حيث حلّ بهم العذاب بسبب تكذيبهم، وأما الرسول.. فقد تمّ أمره حيث بلغ البلاغ المبين الذي زال معه الشك، وهو اقترائه بآيات الله ومعجزاته، أو: وإن كنتُ مكذباً فيما بينكم.. فلي في سائر الأنبياء أسوة؛ حيث كُذِّبوا، وعلى الرسول أن يبلغ وما عليه أن يصدق ولا يكذب، وهذه الآية والآيات التي بعدها إلى قوله: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ﴾ محتملة أن

(١) انظر «الكشاف» (٤٥١/٣).

(٢) انظر «المحرر الوجيز» (٣١١/٤)، وأصله: تتخلقون، فحذفت إحدى التاءين، وهو من: تَخَلَّقَ؛ أي: تَكَذَّبَ، وصيغة التكلف للمبالغة. انظر «تفسير آلوسي» (٣٤٩/١٠).

(٣) انظر «المحتسب» لابن جني (١٦٠/٢).

(٤) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٤٤) وكذا القراءات الثلاث الآتية.

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

تكون من جملة قول إبراهيم عليه السلام لقومه، والمراد بالأمم قبله قوم شيث وإدريس ونوح وغيرهم، وأن تكون آيات وقعت معترضة في شأن رسول الله ﷺ وشأن قريش بين أول قصة إبراهيم وآخرها.

فإن قلت: فالجملُ الاعتراضية لا بد لها من اتصال بما وقعت معترضة فيه، فلا تقول: مكة - وزيد قائم - خير بلاد الله.

قلت: نعم، وبيانه: أن إيراد قصة إبراهيم عليه السلام ليس إلا إرادة للتنفيس عن رسول الله ﷺ، وأن تكون مسلاة له؛ بأن أباه إبراهيم عليه السلام كان مبتلياً نحو ما ابتلي به من شرك قومه وعبادتهم الأوثان، فاعترض بقوله: (وإن تكذبوا) على معنى: إنكم يا معشر قريش إن تكذبوا محمداً.. فقد كذب إبراهيم قومه، وكل أمة نبيها؛ لأن قوله: (فقد كذب أمم من قبلكم) لا بد من تناوله لأمة إبراهيم، وهو كما نرى اعتراض متصل، ثم سائر الآيات بعدها من توابعها؛ لكونها ناطقة بالتوحيد ودلائله، وهدم الشرك وتوهين قواعده، وصفة قدرة الله تعالى وسلطانه، ووضوح حجته وبرهانه.

﴿١٩﴾ ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ وبالتاء: كوفي غير حفص، ﴿كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ﴾ أي: قدروا ذلك وعلموه، وقوله: ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾: ليس بمعطوف على (يبدىء)، وليست الرؤية واقعة عليه، وإنما هو إخبار على حياله بالإعادة بعد الموت، كما وقع النظر في قوله: ﴿كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾ [العنكبوت: ٢٠] على البدء دون الإنشاء، بل هو معطوف على جملة قوله: (أو لم يروا كيف يبدىء الله الخلق)، ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ أي: الإعادة ﴿عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾: سهل.

﴿٢٠﴾ ﴿قُلْ﴾ يا محمد، وإن كان من كلام إبراهيم.. فتقديره: وأوحينا إليه أن قل: ﴿سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ على كثرتهم واختلاف أحوالهم؛ لتعرفوا عجائب فطرة الله بالمشاهدة، وبدأ، وأبدأ: بمعنى، ﴿ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾ أي: البعث، وبالمد حيث كان: مكِّي وأبو عمرو^(١)، وهذا دليل على أنهما نشأتان، وأن كل واحدة منهما إنشاء؛ أي: ابتداء واختراع وإخراج من العدم إلى الوجود، غير أن الآخرة إنشاء بعد إنشاء مثله، والأولى ليست كذلك، والقياس أن يقال: كيف بدأ الله الخلق ثم ينشئ النشأة الآخرة، وإنما قيل: (كيف بدأ

(١) أي: بفتح الشين وألف بعدها.

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَكُونُ مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾ فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَنًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ لِيَلْعَنَ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٢٥﴾

الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة) لأن الكلام معهم وقع في الإعادة، فلما قرَّره في الإبداء بأنه من الله.. احتجَّ بأن الإعادة إنشاء مثل الإبداء، فإذا لم يُعجزه الإبداء.. وجب ألا يعجزه الإعادة، فكانه قال: ثم ذلك الذي أنشأ النشأة الأولى هو الذي ينشئ النشأة الآخرة، فللتنبية على هذا المعنى أبرز اسمه وأوقعه مبتدأ، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾: قادرٌ.

﴿٢١﴾ ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ بالخذلان، ﴿وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾ بالهداية، أو: بالحرص والقناعة، أو: بسوء الخلق وحُسنه، أو: بالإعراض عن الله وبالإقبال عليه، أو: بمتابعة البدع وبملازمة السنة، ﴿وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴾: تُردُّون وتُرجعون.

﴿٢٢﴾ ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ رَبَّكُمْ﴾ أي: لا تفوتونه إن هربتم من حكمه وقضائه، ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ الفسيحة، ﴿وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ التي هي أفسحُ منها وأبسطُ لو كنتم فيها، ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾ يتولى أموركم، ﴿وَلَا نَصِيرٍ﴾: ولا ناصرٍ يمنعكم من عذابي.

﴿٢٣﴾ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾: بدلائله على وحدانيته، وكتبه ومعجزاته، ﴿وَلِقَائِهِ﴾ أُولَئِكَ يَكُونُ مِنْ رَحْمَتِي: جنتي، ﴿وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

﴿٢٤﴾ ﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ﴾: قوم إبراهيم حين دعاهم إلى الإيمان، ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ﴾ قال بعضهم لبعض، أو قاله واحدٌ منهم وكان الباكون راضين، فكانوا جميعاً في حكم القائلين، فاتفقوا على تحريقه، ﴿فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ﴾ حين قذفوه فيها، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾: فيما فعلوا به وفعلنا ﴿لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ روي: أنه لم يُنتفع في ذلك اليوم بالنار؛ يعني: يوم القيامة إبراهيم في النار، وذلك لذهاب حرِّها.

﴿٢٥﴾ ﴿قَالَ﴾ إبراهيم لقومه: ﴿إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَنًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾: حمزة وحفص، ﴿مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ﴾: مدني وشامي وحمادي ويحيي وخلف، ﴿مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ﴾: مكِّي

فَمَنْ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَءَاتَيْنَاهُ أُجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

وبصريٍّ وعليٍّ، ﴿مودّة بينكم﴾: الشموني والبرجمي^(١)، والنصبُ على وجهين: على التعليل؛ أي: لتتواذوا بينكم وتتواصلوا؛ لاجتماعكم على عبادتها، واتفاقكم عليها، كما يتفق الناس على مذهبٍ، فيكون ذلك سببَ تحابّهم، وأن يكون مفعولاً ثانياً، كقوله: ﴿أَتَّخِذَ إِلَهَهُ هَوْنَهُ﴾ [الفرقان: ٤٣]، و(ما): كافة؛ أي: اتخذتم الأوثان سببَ المودة، على تقدير حذف المضاف، أو: اتخذتموها مودةً بينكم^(٢)، كقوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥]، وفي الرفع وجهان: أن يكون خبراً ل(إِنَّ)، و(ما): موصولة، وأن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي مودةً بينكم؛ والمعنى: أن الأوثان مودةً بينكم؛ أي: مودودة، أو: سببُ مودة، ومن أضاف المودة.. جعل (بينكم) اسماً لا ظرفاً، كقوله: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦]، ومن نَوَّن (مودّة) ونصب (بينكم) فعلى الظرف، ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ﴾: تتبرأ الأصنام من عابديها، ﴿وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ أي: يوم القيامة يقوم بينكم التلاعُن، فيلعن الأتباع القادة، ﴿وَمَا أَوْلَكُمْ﴾ أي: ما أوى العابد والمعبود، والتابع والمتبوع، ﴿وَمَا لَكُمْ مَن تَلْعَنُونَ﴾ ﴿٢٥﴾ ثمة.

﴿٢٦﴾ ﴿فَمَنْ لَهُ﴾: لإبراهيم عليه السلام ﴿لُوطٌ﴾ هو: ابنُ أخِي إبراهيم، وهو أول من آمن له حين رأى النار لم تحرقه، ﴿وَقَالَ﴾ إبراهيم: ﴿إِنِّي مُهَاجِرٌ﴾ من كوثي، وهي من سواد الكوفة إلى حرّان، ثم منها إلى فلسطين، وهي من برّية الشام، ومن ثم قالوا: لكل نبي هجرة، ولإبراهيم هجرتان، وكان معه في هجرته لوط وسارة، وقد تزوّجها إبراهيم، ﴿إِلَىٰ رَبِّي﴾: إلى حيث أمرني ربي بالهجرة إليه، ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ﴾ الذي يمنعني من أعدائي، ﴿الْحَكِيمُ﴾ ﴿٢٦﴾ الذي لا يأمرني إلا بما هو خير.

﴿٢٧﴾ ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ﴾ ولداً، ﴿وَيَعْقُوبَ﴾ ولدَ ولدٍ، ولم يذكر إسماعيل لشهرته، ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ﴾ أي: في ذرية إبراهيم؛ فإنه شجرة الأنبياء، ﴿وَالْكِتَابَ﴾ والمراد به: الجنس؛ يعني: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، ﴿وَأَتَيْنَاهُ﴾ أي: إبراهيم ﴿أُجْرَهُ﴾: الشاء الحسن، والصلاة عليه إلى آخر الدهر، ومحبة أهل الملل له، أو: هو بقاء ضيافته عند قبره، وليس ذلك لغيره، ﴿فِي الدُّنْيَا﴾: فيه دليلٌ على أنه تعالى قد يُعطي الأجر في الدنيا، ﴿وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿٢٧﴾ أي: من أهل الجنة؛ عن الحسن.

(١) انظر «تفسير النيسابوري» (٣٧٧/٥).

(٢) أي: مودودة بينكم. انظر «الكشاف» (٤٥٤/٣).

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَتُونَ الْفَجْشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾
 أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَاطِعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ
 إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ
 الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا
 كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾

﴿٢٨﴾ «وَلَوْطًا» أي: واذكر لوطاً ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَتُونَ الْفَجْشَةَ﴾: الفِعلَةُ البالغة في القبح، وهي المواطأة، ﴿مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾: جملة مستأنفة مقررة لفاحشة تلك الفِعلَةِ؛ كأنَّ قائلاً قال: لم كانت فاحشة؟ فقيل: لأنَّ أحداً قبلهم لم يُقدِّم عليها، قالوا: لم يَنْزُ ذكرٌ على ذكر قبل قوم لوط.

﴿٢٩﴾ «أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَاطِعُونَ السَّبِيلَ» بالقتل وأخذ المال كما هو عملُ قُطَاع الطريق، وقيل: اعتراضهم السابِلة بالفاحشة، ﴿وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ﴾: مجلسكم، ولا يُقال للمجلس: نادٍ إلا ما دام فيه أهله، ﴿الْمُنْكَرُ﴾ أي: المضارطة والمجامعة والسباب، والفحش في المزاح، والخذف بالحصى، ومضغ العلك، والفرقة والسواك بين الناس، ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ﴾ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾ فيما تعدنا من نزول العذاب، ﴿إِنكُمْ أَنْتُمْ﴾: شاميٌّ وحفصٌ، وهو الموجود في الإمام، وكلُّ واحدة بهمزتين: كوفيٌّ غير حفص، ﴿أَيْنَكُمْ﴾: بهمزة ممدودة، بعدها ياءٌ مكسورة: أبو عمرو، ﴿أَيْنَكُمْ﴾: بهمزة مقصورة، بعدها ياءٌ مكسورة: مكِّيٌّ ونافعٌ غير قالون وسهلٌ ويعقوبٌ غير زيد^(١).

﴿٣٠﴾ «قَالَ رَبِّ انصُرْنِي» بإنزال العذاب ﴿عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾ كانوا يُفسِدُونَ الناس بحملهم على ما كانوا عليه من المعاصي والفواحش.

﴿٣١﴾ «وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى»: بالبشارة لإبراهيم بالولد والنافلة؛ يعني إسحاق ويعقوب ﴿قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾ إضافة (مهلكو): لم تُقدِّ تعريفاً؛ لأنها بمعنى

(١) قرأ: بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني: نافعٌ وابنُ كثير وابنُ عامر وحفصٌ وأبو جعفر ويعقوب، والباقون: بالاستفهام فيهما، فلا خلاف عنهم في الاستفهام في الثاني هنا، وكلُّ منهم استفهم على قاعدته؛ فقالون وأبو عمرو وأبو جعفر بالتسهيل والمد، وورشٌ وابنُ كثير ورويسٌ: بالتسهيل والقصر، والباقون: بالتحقيق والقصر، إلا أن أكثر الطرق عن هشام على المد. انظر «إتحاف فضلاء البشر» (ص ٤٤٠).

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَاتُهُ كَانَتْ مِنَ
الْفَٰغِيَرِ (٣٢) وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا
مُنْجُونَكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرَاتَكَ كَانَتْ مِنَ الْفَٰغِيَرِ (٣٣)

الاستقبال، والقرية سدوم التي قيل فيها: (أَجُورُ مِنْ قَاضِي سَدُومَ) ^(١)، و(هذه القرية) تُشْعِرُ بأنها
قريبة من موضع إبراهيم عليه السلام ^(٢)، قالوا: إنها كانت على مسيرة يوم وليلة من موضع
إبراهيم عليه السلام، ﴿إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ ^(٣) أي: الظلم قد استمر منهم في الأيام
السالفة، وهم عليه مُصِرُّونَ، وظلمهم كفرهم، وأنواع معاصيهم.

﴿٣٢﴾ قَالَ: ﴿إِنَّ فِيهَا لُوطًا﴾ أي: أتهلكونهم وفيهم من هو بريء من الظلم
وهو لوط؟ ﴿قَالُوا﴾ أي: الملائكة: ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ﴾ منك ﴿بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ﴾ ﴿لَنُنَجِّيَنَّهُ﴾: يعقوب
وكوفي غير عاصم ^(٤).

﴿وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَاتُهُ كَانَتْ مِنَ الْفَٰغِيَرِ﴾ ^(٥): الباقيين في العذاب، ثم أخبر عن مسير
الملائكة إلى لوط بعد مفارقتهم إبراهيم بقوله:

﴿٣٣﴾ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ سَاءَ مَا جِئْتُهُمْ، وَ(أَنْ): صلة، أَكْثَرَتْ وجودَ
الفاعلين مرتباً أحدهما على الآخر، كأنهما وُجِدا في جزء واحدٍ من الزمان، كأنه قيل: كما أحسَّ
بمجيئهم.. فاجأته المساءة من غير ريث؛ خِيفَةً عليهم من قومه أن يتناولوهم بالفجور، ﴿سِيءَ
بِهِمْ﴾: مدني وشامي وعلي ^(٦)، ﴿وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا﴾: وضاق بشأنهم وبتدبير أمرهم ذرعاً؛ أي:
طاقته، وقد جعلوا ضيق الذرع والذراع عبارة عن فقد الطاقة، كما قالوا: رَحِبُ الذراع: إذا كان
مُطِيقاً، والأصل فيه: أن الرجل إذا طالت ذراعُه.. نال ما لا يناله القصيرُ الذراع، فضرب ذلك
مثلاً في العجز والقدرة، وهو نصب على التمييز، ﴿وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُونَكَ﴾
وبالتخفيف: مكِّي وكوفي غير حفص، ﴿وَأَهْلَكَ﴾ الكاف في محل الجر ^(٧)، ونُصِبَ (أَهْلَكَ)
بفعل محذوف؛ أي: وننجي أهلك ^(٨)، ﴿إِلَّا أَمْرَاتَكَ كَانَتْ مِنَ الْفَٰغِيَرِ﴾ ^(٩).

(١) انظر «مجمع الأمثال» (١/ ١٩٠).

(٢) لأن الأصل الإشارة بـ (هذه) للشيء القريب، وقد يُخْرَجُ عن هذا الأصل لداعٍ بلاغيٍّ؛ فلذا قال الإمام النسفي:
(تُشْعِرُ) ولم يقل: (تَدُلُّ) فله ذرُّه ما أدقَّ كلامه!

(٣) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٤٥) وكذا القراءة الآتية.

(٤) قرأ المدنيان والشامي والكسائي ورويس: بالإشمام، والباقون: بالكسرة الخالصة، ووقف عليه هشام وحمزة
بالنقل والإدغام؛ لأصالة الباء.

(٥) أي: الكاف في (منجوك). (٦) أو بالعطف على محل الكاف.

إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِلَىٰ مَدِينِكَ أَخَاهُم شُعَيْبًا فَقَالَ يَتَقَوَّمُ عِبَادُوا اللَّهِ وَأَرْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ ﴿٣٧﴾ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسْكِنِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾ وَقُتِرُوا وَفِرْعَوْنُ وَهَامَنْ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَاقِيَةً ﴿٣٩﴾

﴿٣٤﴾ «إِنَّا مُنْزِلُونَ» : شامِي^(١) ، «عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا» : عذاباً مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٤﴾ : بفسقهم وخروجهم عن طاعة الله ورسوله.

﴿٣٥﴾ «وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا» : من القرية «آيَةً بَيِّنَةً» هي : آثارُ منازلهم الخَرِبَةُ، وقيل : الماء الأسود على وجه الأرض ، «لِقَوْمٍ» : يتعلق ب(تركنا) ، أو بيينة ، «يَعْقِلُونَ» ﴿٣٥﴾ .

﴿٣٦﴾ «وَإِلَىٰ مَدِينِكَ» : وأرسلنا إلى مدين «أَخَاهُم شُعَيْبًا فَقَالَ يَتَقَوَّمُ عِبَادُوا اللَّهِ وَأَرْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ» : وافعلوا ما ترجون به الثواب في العاقبة ، أو : خافوه ، «وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ» ﴿٣٦﴾ : قاصدين الفساد.

﴿٣٧﴾ «فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ» : الزلزلة الشديدة ، أو : صيحة جبريل عليه السلام ؛ لأن القلوب رجفت بها ، «فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ» : في بلدتهم وأرضهم «جِثِيمِينَ» ﴿٣٧﴾ : باركين على المركب مَيَّيْنِ.

﴿٣٨﴾ «وَعَادًا» : منصوبٌ بإضمار (أهلكنا) ؛ لأن قوله : «فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ» يدلُّ عليه ؛ لأنه في معنى الإهلاك ، «وَتَمُودًا» : حمزةٌ وحفصٌ وسهلٌ ويعقوب^(٢) ، «وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ» ذلك ؛ يعني : ما وصفه من إهلاكهم ، «مِّنْ مَّسْكِنِهِمْ» : من جهة مساكنهم إذا نظرتم إليها عند مروركم بها ، وكان أهل مكة يمرون عليها في أسفارهم فيبصرونها ، «وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ» من الكفر والمعاصي ، «فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ» : السبيل الذي أمروا بسلوكه ، من الإيمان بالله ورسله ، «وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ» ﴿٣٨﴾ : عقلاء متمكنين من النظر وتمييز الحق من الباطل ، ولكنهم لم يفعلوا.

﴿٣٩﴾ «وَقُتِرُوا وَفِرْعَوْنُ وَهَامَنْ» أي : وأهلكناهم ، «وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَاقِيَةً» ﴿٣٩﴾ : فائتين ، أدركهم أمرُ الله فلم يفوتوه.

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٤٥) وكذا القراءة الآتية.

(٢) وغيرهم : بالتونين.

فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَن أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَن خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَن أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾

﴿٤٠﴾ «فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ»: فيه ردُّ على من يُجوزُ العقوبةَ بغير ذنب، ﴿فَمِنْهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا﴾: هي ريحٌ عاصفٌ، فيها حصباءٌ، وهي لقوم لوط، ﴿وَمِنْهُمْ مَن أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ﴾: هي لمدين وثمود، ﴿وَمِنْهُمْ مَن خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ﴾ يعني: قارون، ﴿وَمِنْهُمْ مَن أَغْرَقْنَا﴾ يعني: قوم نوح وفرعون، ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ﴾: ليعاقبهم بغير ذنب، ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ بالكفر والطغيان.

﴿٤١﴾ «مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ﴾ أي: آلهة؛ يعني: مَثَلُ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ الأوثانَ في الضعف وسوء الاختيار ﴿كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا﴾ أي: كمثال العنكبوت فيما تتخذهُ لنفسها من بيت، فإن ذلك بيتٌ لا يدفع عنها الحرَّ والبرد، ولا يقي ما تقي البيوت، فكذلك الأوثان لا تنفعهم في الدنيا والآخرة، جعل حاتم (اتخذت): حالاً^(١)، ﴿وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ﴾ لا بيتٌ أوهنُ من بيتها، عن علي رضي الله عنه: طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت؛ فإن تركه يورث الفقر^(٢)، ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٤١﴾ أن هذا مثْلهم، وأن أمر دينهم بالغُ هذه الغاية من الوهن، وقيل: معنى الآية: مثلُ المشرك الذي يعبدُ الوثنَ بالقياس إلى المؤمن الذي يعبدُ الله مثلُ عنكبوتٍ تتخذُ بيتاً، بالإضافة إلى رجلٍ يبني بيتاً بأجرٍ وجِصٍّ، أو يَنْحِتُهُ من صَخَرٍ، وكما أن أوهن البيوت إذا استقرتْها بيتاً بيتاً عنكبوت.. كذلك أضعفُ الأديان إذا استقرتْها ديناً ديناً عبادةُ الأوثان لو كانوا يعلمون، وقال الزجاج في جماعة: تقديرُ الآية: مثلُ الذين اتخذوا من دون الله أولياءَ لو كانوا يعلمون كمثال العنكبوت^(٣).

﴿٤٢﴾ «إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ﴾ بالياء: بصريٌّ وعاصمٌ، غير الأعشى والبرجمي^(٤)،

(١) ويجوز أن تكون صفة للعنكبوت؛ لأن أَل فيها للجنس. انظر «تفسير الألوسي» (١٠/٣٦٤).

(٢) رواه الثعلبي في «تفسيره» (٧/٢٨٠).

(٣) فالمراد: أنهم لا يعلمون أن اتخاذهم الأولياء كاتخاذ العنكبوت بيتاً، وليس المراد أنهم لا يعلمون أن بيت العنكبوت ضعيف. انظر «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (٤/١٦٩).

(٤) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٤٥).

وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾ أَتُلُّ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ
تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

و(ما) بمعنى الذي، وهو مفعولٌ (يعلم)، ومفعول (يدعون): مضمّر؛ أي: يدعونه؛ يعني: يعبدونه ﴿مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (من) في (شيء): للتبيين، ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾: الغالب الذي لا شريك له، ﴿الْحَكِيمُ﴾: في ترك المعاجلة بالعقوبة، وفيه تجهيلٌ لهم؛ حيث عبّدوا جماداً لا علم له ولا قدرة، وتركوا عبادةً القادر القاهر على كل شيء، الحكيم الذي لا يفعل كل شيء إلا بحكمته وتديبره.

﴿٤٣﴾ ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ﴾ (الأمثال): نعت، والخبر: ﴿نَضْرِبُهَا﴾: نبينها ﴿لِلنَّاسِ﴾ كان سفهاء قريش وجهلّتهم يقولون: إن رب محمد يضرب المثل بالذباب والعنكبوت، ويضحكون من ذلك؛ فلذلك قال: ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ به وبأسمائه وصفاته؛ أي: لا يعقل صحتها وحسنها، ولا يفهم فائدتها إلا هم؛ لأن الأمثال والتشبيهات إنما هي الطرق إلى المعاني المستورة، حتى تُبرّزها وتُصوّرَها للأفهام، كما صوّرَ هذا التشبيه الفرق بين حال المشرك وحال الموحّد، وعن النبي ﷺ أنه تلا هذه الآية فقال: «العالم من عقل عن الله، فعمل بطاعته، واجتنب سخطه»^(١)، ودلت الآية على فضل العلم على العقل.

﴿٤٤﴾ ﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ أي: محققاً؛ يعني: لم يخلقهما باطلاً، بل لحكمة، وهي: أن تكونا مساكن عباده، وعبرةً للمعتبرين منهم، ودلائل على عظم قدرته؛ ألا ترى قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ وخصهم بالذكر؛ لانتفاعهم بها.

﴿٤٥﴾ ﴿أَتُلُّ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ تقريباً إلى الله تعالى بقراءة كلامه؛ ولتقف على ما أمر به ونهى عنه، ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ أي: دُم على إقامة الصلاة، ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ﴾: الفعل القبيحة، كالزنا مثلاً، ﴿وَالْمُنْكَرِ﴾ هو: ما ينكره الشرع والعقل، قيل: من كان مراعيّاً للصلاة.. جرّه ذلك إلى أن ينتهي عن السيئات يوماً ما؛ فقد روي: أنه قيل يوماً لرسول الله ﷺ: إن فلاناً يصلي بالنهار ويسرق بالليل، فقال: «إن صلاته لتردعه»^(٢)، وروي: أن فتى من الأنصار كان يصلي معه الصلوات ولا يدع شيئاً من الفواحش إلا ركبها، فوصف له فقال:

(١) رواه الهيثمي في «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» (٢/ ٨١٢).

(٢) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٢٥٦٠) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾

«إن صلاته ستنهاه»، فلم يلبث أن تاب. وقال ابن عوف: إن الصلاة تنهى، إذا كنت فيها.. فأنت في معروف وطاعة، وقد حَجَزْتُكَ عن الفحشاء والمنكر^(١)، وعن الحسن: مَنْ لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر.. فليست صلاته بصلاة، وهي وبإل عليه، ﴿وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ أي: والصلاة أكبر من غيرها من الطاعات، وإنما قال: (ولَذِكُرُ اللَّهِ) ليستقل بالتعليل، كأنه قال: والصلاة أكبر؛ لأنها ذكر الله، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: وَلَذِكُرُ اللَّهِ إِيَّاكُمْ برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعته. وقال ابن عطاء: ذكُرُ الله لكم أكبر من ذكركم له؛ لأن ذكره بلا علة، وذكركم مشوب بالعلل والأمانى؛ ولأن ذكره لا يفنى، وذكركم لا يبقى. وقال سلمان: ذكر الله أكبر من كل شيء وأفضل؛ فقد قال عليه السلام: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير من إعطاء الذهب والفضة، وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «ذكر الله»^(٢)، وسئل: أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: «أن تفارق الدنيا ولسانك رطبٌ بذكر الله»^(٣)، أو: ذكُرُ الله أكبر من أن تحويه أفهامكم وعقولكم، أو: ذكُرُ الله أكبر من أن تبقى معه معصية، أو: ذكُرُ الله أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من غيره، ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ من الخير والطاعة فيثيبكم أحسن الثواب.

﴿٤٦﴾ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ: بِالْخَصْلَةِ التي هي أحسن، وهي: مقابلة الخسونة باللين، والغضب بالكظم، كما قال: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [المؤمنون: ٩٦]، ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ فأفراطوا في الاعتداء والعناد، ولم يقبلوا النصح، ولم ينفع فيهم الرفق، فاستعملوا معهم الغلظة، وقيل: إلا الذين آذوا رسول الله ﷺ، أو: إلا الذين أثبتوا الولد والشريك وقالوا: يدُ الله مغلولة، أو: معناه: ولا تجادلوا الداخلين في الذمة، المؤدّين للجزية إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا فنبذوا الذمة، ومنعوا الجزية، فمجادلتهم بالسيف، والآية تدلُّ على جواز المناظرة مع الكفرة في الدين، وعلى جواز تعلم علم الكلام الذي به تتحقق المجادلة، وقوله: ﴿وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾: من جنس

(١) رواه الطبري في «تفسيره» (٤٢/٢٠) عن ابن عون.

(٢) رواه الترمذي (٣٣٧٧)، وابن ماجه (٣٧٩٠)، عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه.

(٣) رواه البغوي في «شرح السنة» (١٦/٥) عن سيدنا عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنه.

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿٤٩﴾

المجادلة بالأحسن، وقال عليه السلام: «ما حدثكم أهل الكتاب.. فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان باطلاً.. لم تصدقوهم، وإن كان حقاً.. لم تكذبوهم»^(١).

﴿٤٧﴾ ﴿وَكَذَلِكَ﴾: ومثل ذلك الإنزال ﴿أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ أي: أنزلناه مصداقاً لسائر الكتب السماوية، أو: كما أنزلنا الكتب إلى من قبلك.. أنزلنا إليك الكتاب، ﴿فَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾: هم عبد الله بن سلام ومن آمن معه، ﴿وَمِنْ هَؤُلَاءِ﴾ أي: من أهل مكة ﴿مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ﴾ أو: أراد بالذين أوتوا الكتاب: الذين تقدموا عهد رسول الله ﷺ من أهل الكتاب، ومن هؤلاء: الذين كانوا في زمن رسول الله ﷺ، ﴿وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا﴾ مع ظهورها وزوال الشبهة عنها ﴿إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾: إلا المتوغلون في الكفر، المصممون عليه، ككعب بن الأشرف وأضرابه.

﴿٤٨﴾ ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ﴾: من قبل القرآن ﴿مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ﴾ خصراً اليمين؛ لأن الكتابة غالباً تكون باليمين؛ أي: ما كنت قرأت كتاباً من الكتب، ولا كنت كاتباً، ﴿إِذَا﴾ أي: لو كان شيء من ذلك؛ أي: من التلاوة ومن الخط ﴿لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾ من أهل الكتاب وقالوا: الذي نجد في كتبنا أمي لا يكتب ولا يقرأ، وليس به، أو: لارتاب مشركو مكة وقالوا: لعله تعلّمه أو كتبه بيده، وسماهم مبطلين؛ لإنكارهم نبوته، وعن مجاهد والشعبي: ما مات النبي ﷺ حتى كتب وقرأ^(٢).

﴿٤٩﴾ ﴿بَلْ هُوَ﴾ أي: القرآن ﴿آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ أي: في صدور العلماء به وحفاظه، وهما من خصائص القرآن: كون آياته بينات الإعجاز، وكونه محفوظاً في الصدور، بخلاف سائر الكتب، فإنها لم تكن معجزات، وما كانت تُقرأ إلا من المصاحف، ﴿وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا﴾ الواضحة ﴿إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾: المتوغلون في الظلم.

(١) رواه أبو داود (٣٦٤٤) عن سيدنا أبي نملة الأنصاري رضي الله عنه.

(٢) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٤٢/٧) ثم قال: هذا حديث منقطع، وفي رواه جماعة من الضعفاء والمجهولين.

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِيَّاكَ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٥٢﴾ وَسَتَعْلَمُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لِّجَاءِ هَٰذَا الْعَذَابِ وَلِيَأَيِّدَنَّهُمْ بَغْةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٣﴾

﴿٥٠﴾ «وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ» ﴿آية﴾: بغير ألف: مكِّي وكوفي غير حفص^(١)، أرادوا: هلا أنزل عليه آيات مثل الناقة والعصا ومائدة عيسى عليهم السلام ونحو ذلك، ﴿قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ﴾ ينزل أيتها شاء، ولست أملك شيئا منها، ﴿وَأِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ ﴿٥١﴾ كُلفُ الإنذار وإبانتته بما أعطيت من الآيات، وليس لي أن أقول: أنزل علي آية كذا دون آية كذا، مع علمي أن المراد من الآيات ثبوت الدلالة، والآيات كلها في حكم آية واحدة في ذلك.

﴿٥١﴾ «أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ» أي: أولم يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات إن كانوا طالبين للحق غير متعنتين.. هذا القرآن الذي تدوم تلاوته عليهم في كل مكان وزمان، فلا يزال معهم آية ثابتة لا تزول كما تزول كل آية بعد كونها، وتكون في مكان دون مكان، ﴿إِيَّاكَ فِي ذَٰلِكَ﴾ أي: في مثل هذه الآية الموجودة في كل مكان وزمان إلى آخر الدهر ﴿لَرَحْمَةً﴾: لنعمة عظيمة، ﴿وَذِكْرَىٰ﴾: وتذكرة ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٥٢﴾ دون المتعنتين.

﴿٥٢﴾ «قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا» أي: شاهداً بصدق ما أدعيه من الرسالة وإنزال القرآن علي، وبتكذيبكم، ﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فهو مطلع على أمري وأمركم، وعالمٌ بحقي وباطلكم، ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَاطِلِ﴾ منكم، وهو ما يعبدون من دون الله، ﴿وَكَفَرُوا بِاللَّهِ﴾ وآياته ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ ﴿٥٣﴾: المغبونون في صفقتهم؛ حيث اشتروا الكفر بالإيمان، إلا أن الكلام ورد مورد الإنصاف، كقوله: ﴿وَإِنَّا أَوْ لِيَاكُم لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [سبا: ٢٤]، وروي: أن كعب بن الأشرف وأصحابه قالوا: يا محمد من يشهد لك بأنك رسول الله؟ فنزلت.

﴿٥٣﴾ «وَسَتَعْلَمُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ بقولهم: ﴿فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ الآية [الأنفال: ٣٢]، ﴿وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى﴾: وهو يوم القيامة، أو: يوم بدر، أو: وقت فنائهم بأجالهم؛ والمعنى: ولولا أجلٌ قد سماه الله وبينه في اللوح.. لعذبهم، والحكمة تقتضي تأخيرَه إلى ذلك الأجل

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٤٦) وكذا القراءات الثلاث الآتية.

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٤﴾ يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾ يَتَعَادَى الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ أَرْضَى وَسِعَةً فَإِنِّي فَاعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾

المسمى ﴿لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ﴾ عاجلاً، ﴿وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ﴾ العذاب في الأجل المسمى ﴿بَعْتَهُ﴾: فجأة ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿٥٧﴾ بوقت مجيئه.

﴿٥٤﴾ ﴿يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ أي: ستحيط بهم.

﴿٥٥﴾ ﴿يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ كقوله: ﴿لَمَّا مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ﴾ [الزمر: ١٦]، ولا وقف على ﴿بِالْكَافِرِينَ﴾ لأن (يوم) ظرف إحاطة النار بهم، ﴿وَيَقُولُ﴾: بالياء: كوفي ونافع، ﴿ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٥٥﴾ أي: جزاء أعمالكم.

﴿٥٦﴾ ﴿يَتَعَادَى﴾ ويسكون الياء: بصري وكوفي غير عاصم، ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ أَرْضَى وَسِعَةً﴾

وبفتح الياء: شامي؛ يعني: أن المؤمن إذا لم يتسهل له العبادة في بلد هو فيه، ولم يتمش له أمر دينه.. فليهاجر عنه إلى بلد يُقَدَّرُ أنه فيه أسلم قلباً، وأصح ديناً، وأكثر عبادةً، والبقاع تتفاوت في ذلك تفاوتاً كثيراً، وقالوا: لم نجد أعون على قهر النفس، وأجمع للقلب، وأحث على القناعة، وأطرد للشيطان، وأبعد من الفتن، وأربط للأمر الديني من مكة حرسها الله تعالى، وعن سهل: إذا ظهرت المعاصي والبدع في أرض.. فأخرجوا منها إلى أرض المطيعين، وعن رسول الله ﷺ: «من فرَّ بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبراً من الأرض.. استوجب الجنة»^(١)، ﴿فَأَيُّ فَاعْبُدُونِ﴾ ﴿٥٦﴾ وبالياء: يعقوب^(٢)، وتقديره: فإياي فاعبدوني، وجيء بالفاء في (فاعبدون) لأنه جواب شرط محذوف؛ لأن المعنى: إن أرضي واسعة، فإن لم تُخلصوا العبادة لي في أرض.. فأخلصوها في غيرها، ثم حذف الشرط وعوض من حذفه تقديم المفعول مع إفادة تقديمه معنى الاختصاص والإخلاص، ثم شجع المهاجر بقوله:

﴿٥٧﴾ ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ أي: واجدة مرارته وكرهه، كما يجد الذائق طعم المذوق؛

لأنها إذا تيقنت بالموت.. سهل عليها مفارقة وطنها، ﴿ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ ﴿٥٧﴾ بعد الموت للثواب والعقاب، ﴿يُرْجَعُونَ﴾: يحيى، ﴿تُرْجَعُونَ﴾: يعقوب.

(١) رواه الثعلبي في «الكشف والبيان» (٢٨٨/٧).

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٤٦) وكذا القراءات الثلاث الآتية.

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُؤْتِيَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٥٨﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٦١﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾

﴿٥٨﴾ «وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُؤْتِيَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا»: لننزلهم من الجنة علالِي، ﴿لَنُؤْتِيَنَّهُمْ﴾: كوفي غير عاصم؛ من الثواء، وهو: النزول للإقامة، وثوى: غير مُتَعَدٍّ، فإذا تعدى بزيادة الهمزة.. لم يُجاوز مفعولاً واحداً، والوجه في تعديته إلى ضمير المؤمنين وإلى الغرف: إما إجراؤه مُجرى: لننزلنهم، أو لنؤويننهم، أو: حذف الجار وإيصال الفعل، أو: تشبيه الظرف المؤقت بالمبهم، ﴿تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾.

﴿٥٩﴾ ويوقف على (العاملين) على أن ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا﴾: خبر مبتدئ محذوف؛ أي: هم الذين صبروا على مفارقة الأوطان، وعلى أذى المشركين، وعلى المحن والمصائب، وعلى الطاعات، وعن المعاصي، والوصل أجود؛ ليكون (الذين) نعتاً لـ(العاملين)، ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ولم يتوكلوا في جميع ذلك إلا على الله.

﴿٦٠﴾ ولما أمر رسول الله ﷺ من أسلم بمكة بالهجرة.. خافوا الفقر والضيعة فنزلت: ﴿وَكَايِّن مِّن دَابَّةٍ﴾ أي: وكم من دابة، ﴿وكائن﴾: بالمد والهمز: مكئ، والدابة: كل نفس دبَّت على وجه الأرض، عقلت أم لم تعقل، ﴿لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا﴾: لا تطيق أن تحمله لضعفها عن حمله، ﴿اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾ أي: لا يرزق تلك الدواب الضعاف إلا الله، ولا يرزقكم أيضاً أيها الأقوياء إلا هو، وإن كنتم مطيقين لحمل أرزاقكم وكسبها؛ لأنه لو لم يُقدِّركم ولم يُقدِّر لكم أسباب الكسب.. لكنتم أعجز من الدواب التي لا تحمل، وعن الحسن: (لا تحمل رزقها): لا تدخره، إنما تصبح في رزقها الله، وقيل: لا يدخر شيء من الحيوان قوتاً إلا ابن آدم، والفأرة والنملة، ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ لقولكم: نخشى الفقر والعيلة، ﴿الْعَلِيمُ﴾ بما في ضمائركم.

﴿٦١﴾ ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ أي: ولئن سألت هؤلاء المشركين: من خالق السموات والأرض على كبرهما وسعتيهما؟ ومن الذي سخر الشمس والقمر؟ ﴿لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾: فكيف يُصرفون عن توحيد الله مع إقرارهم بهذا كله؟!

﴿٦٢﴾ ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ﴾ أي: لمن يشاء، فوضع الضمير موضع (من يشاء)؛ لأن (من يشاء) مبهم غير معين، فكان الضمير مبهماً مثله، قدر الرزق وقتره

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾ وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَاؤُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾

بمعنى: إذا ضيقه، ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ﴿٦٣﴾ يَعْلَمُ ما يُصْلِحُ العبادَ وما يُفْسِدُهُم، في الحديث: «إن من عبادي من لا يُصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته.. لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يُصلح إيمانه إلا الفقر، ولو أغنيته.. لأفسده ذلك»^(١).

﴿٦٣﴾ «وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ» أي: هم مُقَرَّرُونَ بذلك، ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ على إنزاله الماء لإحياء الأرض، أو: على أنه ممن أقرَّ بنحو ما أقرُّوا به ثم نفعه ذلك في توحيد الله ونفي الشركاء عنه، ولم يكن إقراراً عاطلاً كإقرار المشركين، ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ ﴿٦٣﴾: لا يَتَدَبَّرُونَ بما فيهم من العقول فيما نُرِيهم من الآيات، ونُقيِّمُ عليهم من الدلالات، أو: لا يعقلون ما تريدُ بقولك: الحمد لله.

﴿٦٤﴾ «وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ» أي: وما هي لسرعة زوالها عن أهلها وموتهم عنها إلا كما يلعبُ الصبيان ساعةً ثم يفرقون، وفيه ازدياءٌ بالدنيا وتصغيرٌ لأمرها، وكيف لا يُصغَرُها وهي لا تَرِنُ عنده جناح بعوضة، والمهوُّ: ما يتلذذُ به الإنسان فيلْهيه ساعةً ثم ينقضي، ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوانُ﴾ أي: الحياة، ليس فيها إلا حياةٌ مستمرة دائمة، لا موتَ فيها، فكانها في ذاتها حياةً، و(الحيوان): مصدرٌ: حَيٌّ، وقياسه: حَيَّانٌ، فقلبت الياء الثانية واواً، ولم يقل: لهي الحياة؛ لما في بناء (فَعْلان) من معنى الحركة والاضطراب، والحياةُ حركةٌ، والموت سكونٌ، فمجيئه على بناء دالٍّ على معنى الحركة مبالغةٌ معنى الحياة، ويوقِفُ على (الحيوان)؛ لأن التقدير: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٦٤﴾ حقيقة الدارين.. لما اختاروا اللهو الفاني على الحيوان الباقي، ولو وُصِّل.. لصار وصفُ الحيوان معلقاً بشرط علمهم ذلك، وليس كذلك.

﴿٦٥﴾ «فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ»: هو متصلٌ بمحذوفٍ دلَّ عليه ما وصفَهُم به وشرح من أمرهم؛ معناه: هم على ما وُصِفُوا به من الشرك والعناد، فإذا ركبوا في الفلك ﴿دَعَاؤُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ كائنين في صورة مَنْ يُخْلِصُ الدين لله من المؤمنين؛ حيث لا يذكرون إلا الله، ولا يدْعُونَ معه إلهاً آخر، ﴿فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ﴾ وأَمِنُوا ﴿إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ ﴿٦٥﴾: عادُوا إلى حال الشرك.

(١) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (٣٠٧/١) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه.

لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُخَاطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

﴿٦٦﴾ ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ﴾ من النعمة، قيل: هي لأم كي، وكذا في ﴿وَلِيَتَمَتَّعُوا﴾ فيمن قرأها بالكسر؛ أي: لكي يكفروا، وكي يتمتعوا؛ والمعنى: يعودون إلى شركهم؛ ليكونوا بالعود إلى شركهم كافرين بنعمة النجاة، قاصدين التمتع بها والتلذذ لا غير، على خلاف عادة المؤمنين المخلصين على الحقيقة؛ فإنهم يشكرون نعمة الله إذا أنجاهم، ويجعلون نعمة النجاة ذريعة إلى ازدياد الطاعة لا إلى التلذذ والتمتع، وعلى هذا لا وقف على (يشركون)، ومن جعله لام الأمر متشبهاً بقراءة ابن كثير وحمزة وعلي: ﴿وَلِيَتَمَتَّعُوا﴾^(١): بسكون اللام على وجه التهديد، كقوله: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩] وتحقيقه في أصول الفقه.. يقف عليه، ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٦٦﴾ سوء تدبيرهم عند تدميرهم.

﴿٦٧﴾ ﴿أَوْلَمْ يَرَوْا﴾ أي: أهل مكة ﴿أَنَّا جَعَلْنَا﴾ بلدهم ﴿حَرَمًا﴾: ممنوعاً مصوناً، ﴿ءَامِنًا﴾: يأمن داخلوه، ﴿وَيُخَاطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾: يُستلبون قتلاً وسبياً.

﴿أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ﴾ أي: بالشیطان والأصنام، ﴿وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ﴾ ﴿٦٧﴾ أي: بمحمد عليه السلام، والإسلام.

﴿٦٨﴾ ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ بأن جعل له شريكاً، ﴿أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ﴾: بنبوذة محمد عليه السلام والكتاب ﴿لَمَّا جَاءَهُ﴾ أي: لم يتلعثموا في تكذيبه حين سمعوه، ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾: هذا تقرير لثوائهم في جهنم؛ لأن همزة الإنكار إذا أدخلت على النفي.. صار إيجاباً؛ يعني: ألا يثبوت فيها وقد افترأوا مثل هذا الكذب على الله، وكذبوا بالحق مثل هذا التكذيب؟ أو: ألم يصح عندهم أن في جهنم مثنوى للكافرين حين اجتروا مثل هذه الجراءة؟ وذكر المثنوى في مقابلة (لنبؤئهم) يؤيد قراءة الثاء.

﴿٦٩﴾ ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا﴾ أطلق المجاهدة ولم يقيدها بمفعول؛ ليتناول كل ما تجب مجاهدته من النفس والشیطان وأعداء الدين، ﴿فِينَا﴾: في حقنا ومن أجلنا ولوجهنا خالصاً ﴿لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ ﴿سُبُلَنَا﴾: أبو عمرو؛ أي: لنزيدنهم هداية إلى سبل الخير وتوفيقاً، وعن

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٤٦) وكذا القراءة الآتية.

الداراني: والذين جاهدوا فيما علموا لنهدينهم إلى ما لم يعلموا؛ فقد قيل: مَنْ عمل بما علم..
 وَفَّقَ لما لا يعلم، وقيل: إن الذي ترى من جهلنا بما لا نعلم إنما هو لتقصيرنا فيما نعلم، وعن
 فضيل: (والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبيلَ العملِ به)، وعن سهل: (والذين جاهدوا
 في إقامة السنة لنهدينهم سبيلَ الجنة)، وعن ابن عطاء: (جاهدوا في رضانا لنهدينهم الوصول إلى
 محل الرضوان)، وعن ابن عباس: (جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبيل ثوابنا)، وعن الجنيد:
 جاهدوا في التوبة لنهدينهم سبيل الإخلاص، أو: جاهدوا في خدمتنا لنفتحنَّ عليهم سبيل المناجاة
 معنا والأُنسِ بنا، أو جاهدوا في طلبنا تحرياً لرضانا لنهدينهم سبيل الوصول إلينا، ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ
 الْمُحْسِنِينَ﴾ (٦٩) بالنصرة والمعونة في الدين، وبالثواب والمغفرة في العقبى.

﴿الْعَلَّامُ الْغُيُوبُ﴾ (١) غُلِبَتِ الرُّومُ ﴿٢﴾ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٣﴾ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾

سورة الروم

مكية، وهي ستون، أو تسع وخمسون آية، والاختلاف في ﴿بِضْعِ سِنِينَ﴾.

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿١ - ٢﴾ ﴿الْعَلَّامُ الْغُيُوبُ﴾ (١) غُلِبَتِ الرُّومُ ﴿٢﴾ أي: غلبت فارس الروم.

﴿٣ - ٤﴾ ﴿فِي أَدْنَى الْأَرْضِ﴾ أي: في أقرب أرض العرب؛ لأن الأرض المعهودة عند العرب أرضهم؛ والمعنى: غلبوا في أدنى أرض العرب منهم، وهي أطراف الشام، أو: أراد: أرضهم؛ على إنابة اللام مناب المضاف إليه؛ أي: في أدنى أرضهم إلى عدوهم، ﴿وَهُمْ﴾ أي: الروم ﴿مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ﴾ أي: غلبة فارس إياهم، وقرئ: بسكون اللام^(١)، فالغلب والغلب: مصدران، وقد أضيف المصدر إلى المفعول، ﴿سَيَغْلِبُونَ﴾ (٣) فارس، ولا وقف عليه؛ لتعليق: ﴿فِي بِضْعِ سِنِينَ﴾ به، وهو ما بين الثلاث إلى العشرة، قيل: احتربت فارس والروم بين أذرع وبُصرى، فغلبت فارس الروم، والملك بفارس يومئذ كسرى، أبرويز، فبلغ الخبر مكة فشق على رسول الله ﷺ والمؤمنين؛ لأن فارس مجوس لا كتاب لهم، والروم أهل كتاب، وفرح المشركون وشتموا، وقالوا: أنتم والنصارى أهل كتاب، ونحن وفارس أميون، وقد ظهر إخواننا على إخوانكم، ولنظهرن نحن عليكم، فنزلت، فقال لهم أبو بكر: والله ليظهرن الروم على فارس بعد بضْعِ سنين، فقال له أبي بن خلف: كذبت، فناحبه على عشر قلائص من كل واحد منهما^(٢)، وجعل الأجل ثلاث سنين، فأخبر أبو بكر رسول الله ﷺ، فقال عليه السلام: «زِدْ فِي الْخَطَرِ وَأَبْعِدْ فِي الْأَجْلِ»، فجعلها مئة قُلُوصٍ إلى تسع سنين، ومات أبي من جرح رسول الله ﷺ، وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية، أو يوم بدر، فأخذ أبو بكر الخطر من ذرية أبي، فقال عليه السلام: «تصدق به»^(٣)، وهذه آية بينة على صحة نبوته، وأن القرآن من عند الله، لأنها إنباء عن علم الغيب، وكان ذلك قبل تحريم القمار، عن قتادة، ومن مذهب أبي حنيفة ومحمد

(١) انظر «المحرر الوجيز» (٤/٣٢٧)، وهي شاذة.

(٢) نَاحِبَةٌ: رَاهَتُهُ.

(٣) روى بعضه الترمذي (٣١٩٣) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه.

يَنْصُرَ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴿٧﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِي رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴿٨﴾

أن العقود الفاسدة كعقد الربا وغيره جائزة في دار الحرب بين المسلمين والكفار، وقد احتجّا على صحة ذلك بهذه القصة^(١)، ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾ أي: من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء، أو: حين غلبوا وحين يغلبون، كأنه قيل: من قبل كونهم غالبين، وهو وقت كونهم مغلوبين، ومن بعد كونهم مغلوبين، وهو وقت كونهم غالبين؛ يعني: أن كونهم مغلوبين أولاً وغالبين آخراً ليس إلا بأمر الله وقضائه، ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: ١٤٠]، ﴿وَيَوْمَ تَغْلِبُ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ، وَيُحْلُ مَا وَعَدَ اللَّهُ مِنْ غَلَبَتِهِمْ﴾ ﴿يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾. ﴿٥﴾ ﴿يَنْصُرِ اللَّهُ﴾ وتغلبه من له كتاب على من لا كتاب له، وعيظ من شمت بهم من كفار مكة، وقيل: نصر الله هو إظهار صدق المؤمنين فيما أخبروا به المشركين من غلبة الروم، والباء يتصل بـ ﴿يَفْرَحُ﴾، فيوقف على (الله)، لا على المؤمنين، ﴿يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾: الغالب على أعدائه، ﴿الرَّحِيمُ﴾: العاطف على أوليائه.

﴿٦﴾ ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾: مصدر مؤكد؛ لأن قوله: ﴿وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ﴾ وعد من الله للمؤمنين، فقوله: (وعد الله) بمنزلة: وعد الله المؤمنين وعداً، ﴿لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ بنصر الروم على فارس، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ذلك.

﴿٧﴾ ﴿يَعْلَمُونَ﴾: بدل من ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾، وفيه بيان أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل، وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز عن تحصيل الدنيا، وقوله: ﴿ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾: يفيد أن للدنيا ظاهراً وباطناً، فظاهرها: ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها، وباطنها: أنها مجاز إلى الآخرة، يُتَزَوَّدُ منها إليها بالأعمال الصالحة، وتنكير الظاهر يفيد أنهم لا يعلمون إلا ظاهراً واحداً من جملة ظواهرها، ﴿وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ (هم) الثانية: مبتدأ، و(غافلون): خبره، والجملة: خبر (هم) الأولى، وفيه بيان أنهم معدن الغفلة عن الآخرة ومقرها. ﴿٨﴾ ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ﴾: يحتمل أن يكون ظرفاً، كأنه قيل: أولم يثبتوا التفكير في أنفسهم؛ أي: في قلوبهم الفارغة من الفكر، والتفكير لا يكون إلا في القلوب، ولكنه زيادة

أَوَّلَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُظِلِّمَهُمُ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾

تصوير لحال المتفكرين، كقولك: اعتقده في قلبك، وأن يكون صلة للتفكر، نحو: تفكر في الأمر وأجال فيه فكره؛ ومعناه على هذا: أولم يتفكروا في أنفسهم التي هي أقرب إليهم من غيرها من المخلوقات، وهم أعلم بأحوالها منهم بأحوال ما عداها، فيتدبروا ما أودعها الله ظاهراً وباطناً من غرائب الحكمة الدالة على التدبير دون الإهمال، وأنه لا بد لها من الانتهاء إلى وقت تُجَازَى فيه على الإحسان إحساناً، وعلى الإساءة مثلها، حتى يعلموا عند ذلك أن سائر الخلائق كذلك، أمرها جارٍ على الحكمة في التدبير، وأنه لا بد لها من الانتهاء إلى ذلك الوقت، ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾: متعلق بالقول المحذوف؛ معناه: أو لم يتفكروا فيقولوا هذا القول، وقيل: معناه: فيعلموا؛ لأن في الكلام دليلاً عليه^(١)، ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي: ما خلقها باطلاً وعبثاً بغير حكمة بالغة، ولا لتبقى خالدة، إنما خلقها مقرونة بالحق، مصحوبة بالحكمة، وبتقدير أجلٍ مسمى لا بد لها من أن تنتهي إليه، وهو قيام الساعة، ووقت الحساب والشواب والعقاب؛ ألا ترى إلى قوله: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٥] كيف سمى تركهم غير راجعين إليه عبثاً، ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ﴾: بالبعث والجزاء ﴿لَكَافِرُونَ﴾^(٢): لجاحدون، وقال الزجاج: أي: لكافرون بقاء ربهم^(٣).

﴿٩﴾ «أَوَّلَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ»: هو تقرير لسيرهم في البلاد ونظرهم إلى آثار المدمرين من عاد وثمود وغيرهم من الأمم العاتية، ثم وصف حالهم فقال: ﴿كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ﴾: وحرثوها، ﴿وَعَمَرُوهَا﴾ أي: المدمرون ﴿أَكْثَرَ﴾: صفة مصدر محذوف، و(ما): مصدرية في ﴿مِمَّا عَمَرُوهَا﴾ أي: من عمارة أهل مكة، ﴿وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ وتقف عليها لحق الحذف؛ أي: فلم يؤمنوا فأهلكوا، ﴿فَمَا كَانُوا لِيُظْلِمَهُمُ﴾: فما كان تدميره إياهم ظلماً لهم، ﴿وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾^(٤): ولكنهم ظلموا أنفسهم؛ حيث عملوا ما أوجب تدميرهم.

(١) إذ التفكر هو الذي يؤدي إلى العلم.

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (١٧٩/٤).

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسْتَوُوا السُّوْءَ ۚ أَنْ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٠﴾ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٢﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ﴿١٣﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِرُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾

﴿١٠﴾ «ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ»: بالنصب: شامي وكوفي^(١)، «الَّذِينَ اسْتَوُوا السُّوْءَ»: هي تأنيث الأسوأ وهو: الأقيح، كما أن الحسنى: تأنيث الأحسن، ومحلها: رفع على أنها اسم (كان) عند من نصب (عاقبة) على الخبر، ونصب عند من رفعها؛ والمعنى: أنهم عوقبوا في الدنيا بالدمار، ثم كانت عاقبتهم السوأى، إلا أنه وضع المظهر وهو (الذين أساءوا) موضع المضمرة؛ أي: العقوبة التي هي أسوأ العقوبات في الآخرة، وهي النار التي أعدت للكافرين، «أَنْ كَذَبُوا»: لأن كذبوا، أو: بأن، وهو يدل على أن معنى (أساءوا): كفروا، «بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٠﴾»: يعني: ثم كان عاقبة الكافرين النار؛ لتكذيبهم بآيات الله، واستهزائهم بها.

﴿١١﴾ «اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ»: ينشئهم، «ثُمَّ يُعِيدُهُ»: يحييهم بعد الموت، «ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾»: وبالياء: أبو عمرو وسهل^(٢).

﴿١٢﴾ «وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ»: يئس ويتحير؛ يقال: ناظرته فأبلس: إذا لم يئس ويئس من أن يحتج، «الْمُجْرِمُونَ»: المشركون.

﴿١٣﴾ «وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ»: من الذين عبدوهم من دون الله، وكتب «شُفَعَاءُ» في المصحف بواو قبل الألف، كما كتب «عَلِمُوا بَنِي إِسْرَءِيلَ» [الشعراء: ١٩٧]، وكذلك كتبت «السُّوْءَ» [الروم: ١٠] بالألف قبل الياء؛ إثباتاً للهمزة على صورة الحرف الذي منه حركتها، «وَكَاثُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ﴿١٣﴾»: أي: يكفرون بالهتهم ويجحدونها، أو: كانوا في الدين كافرين بسببهم.

﴿١٤﴾ «وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِرُونَ ﴿١٤﴾»: الضمير في (يتفرقون) للمسلمين والكافرين؛ لدلالة ما بعده عليه؛ حيث قال: -

﴿١٥﴾ «فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ»: أي: بستان، وهي الجنة، والتنكير لإبهام أمرها وتفخيمه، «يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾»: يسرون؛ يقال: حبره: إذا سره سروراً تهلل

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٤٧).

(٢) قرأ أبو عمرو وشعبة وروح: بالياء، وغيرهم: بالتاء الخطاب، وكلهم بالبناء للمفعول، إلا يعقوب فبالبناء للفاعل. انظر المرجع السابق.

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾ فَسَبِّحْنَا اللَّهَ حِينَ نُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُمِئِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾

له وجهه وظهر فيه أثره، ثم اختلف فيه لاحتماله وجوه المسار، فقليل: يُكرمون، وقيل: يُحلّون، وقيل: هو السماع في الجنة.

﴿١٦﴾ «وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ» أي: البعث ﴿فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ

﴿١٦﴾: مقيمون لا يغيبون عنه، ولا يُخفف عنهم، كقوله: ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا﴾ [المائدة: ٣٧].

﴿١٧﴾ لما ذكر الوعد والوعيد.. أتبعه ذكر ما يوصل إلى الوعد، ويُنجي من الوعيد فقال:

﴿فَسَبِّحْنَ اللَّهَ﴾ والمراد بالتسبيح ظاهره الذي هو تنزيهه الله من السوء، والثناء عليه بالخير في هذه الأوقات؛ لما يتجدد فيها من نعمة الله الظاهرة، أو: الصلاة، فقليل لابن عباس: هل تجد ذكر الصلوات الخمس في القرآن؟ فقال: نعم، وتلا هذه الآية^(١)، وهو نصب على المصدر؛ والمعنى: نزهوه عما لا يليق، أو: صلوا لله ﴿حِينَ تُمْسُونَ﴾: صلاة المغرب والعشاء، ﴿وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ ﴿١٧﴾: صلاة الفجر.

﴿١٨﴾ «وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»: اعتراض؛ ومعناه: أن على المميزين كلهم من

أهل السموات والأرض أن يحمده، و(في السموات): حال من (الحمد)، ﴿وَعَشِيًّا﴾: صلاة العصر، وهو معطوف على ﴿حِينَ تُمْسُونَ﴾، ﴿وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ ﴿١٨﴾: صلاة الظهر، أظهر؛ أي: دخل في وقت الظهر، والقول الأكثر أن الصلوات الخمس فرضت بمكة.

﴿١٩﴾ «يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ»: الطائر من البيضة، أو: الإنسان من النطفة، أو: المؤمن من

الكافر، ﴿وَيُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ أي: البيضة من الطائر، أو: النطفة من الإنسان، أو: الكافر من المؤمن، و﴿الميت﴾: بالتخفيف فيهما: مكّي وشامي وأبو عمرو وأبو بكر وحماد، وبالتشديد: غيرهم^(٢)، ﴿وَيُمِئِي الْأَرْضَ﴾ بالنبات ﴿بَعْدَ مَوْتِهَا﴾: يُبْسِهَا، ﴿وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾ ﴿١٩﴾، ﴿تُخْرَجُونَ﴾: حمزة وعلي وخلف؛ أي: ومثل ذلك الإخراج تُخرجون من قبوركم، والكاف في محل نصب بـ(تخرجون) والمعنى: أن الإبداء والإعادة يتساويان في قدرة من هو قادر على إخراج الميت من الحي وعكسه، روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «من قرأ

(١) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٠/٢٤٧).

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٤٨) وكذا القراءة الآتية.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾ وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ وَمِنْ ءَايَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقَ السِّنِّكِمِ وَالْوَنَكُمِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾

﴿فَسَبِّحْنِ اللَّهَ حِينَ تُمْسُونَ﴾ إلى الثلاث، وآخر سورة ﴿وَالصَّفَّاتِ﴾ [الصفات: ١] ذُبر كل صلاة.. كُتِبَ له من الحسنات عددُ نجوم السماء، وقطرِ الأمطار، وورقِ الأشجار، وترابِ الأرض، فإذا مات.. أُجري له بكل حرف عشرُ حسنةٍ في قبره، وعنه عليه السلام: «من قال حين يصبح: ﴿فَسَبِّحْنِ اللَّهَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ إلى قوله: ﴿وَكَذَلِكَ نُخْرِجُكَ﴾ أدرك ما فاتهُ في يومه، ومن قالها حين يمسي.. أدرك ما فاتهُ في ليلته»^(١).

﴿٢٠﴾ وَمِنْ ءَايَاتِهِ: ومن علاماتِ ربوبيته وقدرته ﴿أَنْ خَلَقَكُمْ﴾ أي: أباكم ﴿مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ﴾ أي: آدم وذريته ﴿تَنْتَشِرُونَ﴾: تتصرفون فيما فيه معاشكم، و(إذا): للمفاجأة، وتقديره: ثم فاجأتم وقت كونكم بشراً منتشرين في الأرض.

﴿٢١﴾ وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ أي: حواء خلقت من ضلعِ آدم عليه السلام، والنساء بعدها خُلِقْنَ من أصلاب الرجال، أو: من شكلِ أنفسكم وجنسها، لا من جنسٍ آخر، وذلك لما بين الاثنين من جنسٍ واحدٍ من الإلف والسكون، وما بين الجنسين المختلفين من التنافر؛ يقال: سكن إليه: إذا مال إليه، ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ أي: جعل بينكم التوادد والتراحم بسبب الزواج، وعن الحسن: المودة: كناية عن الجماع، والرحمة: عن الولد، وقيل: المودة للشابة، والرحمة للعجوز، وقيل: المودة والرحمة من الله، والفرُّك من الشيطان؛ أي: بغضُ المرأة زوجها، وبغضُ الزوج المرأة، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ فيعلمون أن قِوام الدنيا بوجود التناسل.

﴿٢٢﴾ وَمِنْ ءَايَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقُ السِّنِّكِمِ وَالْوَنَكُمِ﴾ أي: اللغات، أو: أجناس النطق وأشكاله، ﴿وَالْوَنَكُمِ﴾: كالسواد والبياض وغيرهما، ولاختلاف ذلك وقع التعارف، وإلا فلو تشاكلت وافقت.. لوقع التجاهل والالتباس، ولتعطلت المصالح، وفي ذلك آيةٌ بينة؛ حيث وُلِدُوا من أبٍ واحدٍ وهم على الكثرة التي لا يعلمها إلا الله متفاوتون، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ﴾: جمعُ عالم، وبكسر اللام: حفص: جمعُ عالم^(٢)، ويشهد للكسر قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٣].

(١) رواه أبو داود (٥٠٧٦) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٤٨).

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾

﴿٢٣﴾ «وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ»: هذا من باب اللف، وترتيبه: ومن آياته منامكم وابتغائكم من فضله بالليل والنهار، إلا أنه فصل بين القرنيين الأولين بالقرنيين الآخرين^(١)، أو: المراد: منامكم في الزمانين، وابتغائكم فيهما، والجمهور على الأول؛ لتكرره في القرآن، وأسد المعاني ما دل عليه القرآن، «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ» ﴿٢٣﴾ أي: يسمعون سماع تدبر بأذان واعية.

﴿٢٤﴾ «وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ» في (يريككم) وجهان:

إضمار أن، كما في حرف ابن مسعود رضي الله عنه.

وانزال الفعل منزلة المصدر.

وبهما فُسِّرَ المثل: (تسمع بالمعيدي خير من أن تراه)^(٢) أي: أن تسمع، أو سماعك.

﴿خَوْفًا﴾ من الصاعقة، أو من الإخلاف، ﴿وَطَمَعًا﴾ في الغيث، أو: خوفًا للمسافر وطمعاً للحاضر، وهما منصوبان على المفعول له؛ على تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه؛ أي: إرادة خوف وإرادة طمع، أو: على الحال؛ أي: خائفين وطامعين، ﴿وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ وبالتخفيف: مكّي وبصري^(٣)، ﴿مَاءً﴾: مطراً، ﴿فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ﴿٢٤﴾: يتفكرون بعقولهم.

﴿٢٥﴾ «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ»: تثبت بلا عمد ﴿السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ﴾ أي: بإقامته وتدبيره وحكمته، ﴿ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ للبعث ﴿دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ ﴿٢٥﴾ من قبوركم، هذا كقوله: (يريككم) في إيقاع الجملة موقع المفرد على المعنى: كأنه قال: ومن آياته قيام السموات والأرض واستمسائها بغير عمد، ثم خروج الموتى من القبور إذا دعاهم دعوة واحدة: يا أهل القبور اخرجوا؛ والمراد: سرعة وجود ذلك من غير توقف، وإنما عطف هذا على قيام السموات

(١) القرينان الأولان: منامكم وابتغائكم من فضله، والقرينان الآخران: الليل والنهار.

(٢) يضرب لمن خبره خير من مرآه. انظر «مجمع الأمثال» (١/١٢٩).

(٣) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٤٨).

وَلَهُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهٍ قَانُونٌ ﴿٢٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ
وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

والأرض ب(ثم)؛ بياناً لعظم ما يكون من ذلك الأمر، واقتداره على مثله، وهو أن يقول: يا أهل القبور قوموا، فلا تبقى نَسَمَةٌ من الأولين والآخرين إلا قامت تنظر، كما قال: ﴿ثُمَّ تُفَخَّ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨]، و(إذا) الأولى: للشرط، والثانية: للمفاجأة، وهي تنوب مناب الفاء في جواب الشرط، و(من الأرض): متعلق بالفعل لا بالمصدر، وقولك: دعوته من مكان كذا.. يجوز أن يكون مكانك، ويجوز أن يكون مكان صاحبك^(١).

﴿٢٦﴾ ﴿وَلَهُمْ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهٍ قَانُونٌ﴾: مُنْقَادُونَ لوجود أفعاله فيهم

لا يمتنعون عليه، أو: مقررون بالعبودية.

﴿٢٧﴾ ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ أي: يُنشئهم، ثم يعيدهم للبعث، ﴿وَهُوَ﴾ أي:

البعث ﴿أَهْوَتْ﴾: أيسر ﴿عليه﴾ عندكم؛ لأن الإعادة عندكم أسهل من الإنشاء، فلم أنكرتم الإعادة؟ وأخرت الصلة في قوله: (وهو أهون عليه)، وقدمت في قوله: ﴿هُوَ عَلَىٰ هَيْنٍ﴾ [مریم: ٩]

لقصد الاختصاص هناك، وأما هنا.. فلا معنى للاختصاص، وقال أبو عبيدة والزجاج وغيرهما الأهون بمعنى: الهين^(٢)، فيوصف به الله عز وجل، وكان ذلك على الله يسيراً كما قالوا: الله أكبر؛ أي: كبير، والإعادة في نفسها عظيمة، ولكنها هونت بالقياس إلى الإنشاء، أو: هو أهون على الخلق من الإنشاء؛ لأن قيامهم بصيحة واحدة أسهل من كونهم نطفاً ثم علقاً ثم مضغاً إلى تكميل خلقهم، ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: الوصف الأعلى الذي ليس لغيره، وقد عُرف به، ووصف في السموات والأرض على السنة الخلاق والسنة الدلائل، وهو أنه القادر الذي لا يعجز عن شيء من إنشاء وإعادة وغيرهما من المقدورات، ويدل عليه قوله: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ أي: القاهر لكل مقدور، ﴿الْحَكِيمُ﴾ الذي: يجري كل فعل على قضايا حكمته وعلمه، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المثل الأعلى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى: ١١]، وعن مجاهد: هو قول لا إله إلا الله؛ ومعناه: وله الوصف الأرفع الذي هو الوصف بالوحدانية، ويعضده قوله:

(١) تقول: دعوتُ زيداً من أعلى الجبل. فقد يكون زيدٌ في أعلى الجبل، وقد تكون أنت.

(٢) انظر «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (٢/١٢١)، و«معاني القرآن وإعراجه» للزجاج (٤/١٨٣).

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْتَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقْصِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

﴿٢٨﴾ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ : فهذا مثلٌ ضربه الله عزَّ وجلَّ لمن جعل له شريكاً من خلقه، و(من): للابتداء، كأنه قال: أخذ مثلاً وانتزعه من أقرب شيءٍ منكم، وهي أنفسكم، ﴿هَلْ لَّكُمْ﴾ معاشر الأحرارِ ﴿مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾: عبيدكم، و(من): للتبعيض، ﴿مِّنْ شُرَكَاءَ﴾ (من): مزيدة لتأكيد الاستفهام الجاري مجرى النفي؛ ومعناه: هل ترضون لأنفسكم، وعبيدكم أمثالكم، بشرٌ كبشرٍ، وعبيدٌ كعبيدٍ.. أن يشارككم بعضُهم ﴿فِي مَا رَزَقْتَكُمْ﴾ من الأموال وغيرها، ﴿فَأَنْتُمْ﴾ معاشر الأحرارِ والعبيدِ ﴿فِيهِ﴾: في ذلك الرزقِ ﴿سَوَاءٌ﴾ من غير تَفْصِيلَةٍ بين حرٍّ وعبيدٍ، يحكمُ ممالئكم في أموالكم كحكمكم، ﴿تَخَافُونَهُمْ﴾: حالٌ من ضمير الفاعل في (سواء) أي: متساوون خائفاً بعضكم بعضاً مشاركته في المال؛ والمعنى: تخافون معاشر السادة عبيدكم فيها، فلا تُمضون فيها حُكماً دون إذنهم؛ خوفاً من لائمةٍ تلحقكم من جهتهم، ﴿كَخِيفَتِكُمْ﴾ أي: خيفة كخيفتكم ﴿أَنفُسِكُمْ﴾ يعني: كما يخاف بعضُ الأحرارِ بعضاً فيما هو مشتركٌ بينهم، فإذا لم ترضوا بذلك لأنفسكم.. فكيف تَرْضُونَ لرب الأرباب ومالك الأحرار والعبيد أن تجعلوا بعضُ عبيده له شركاء؟ ﴿كَذَلِكَ﴾: موضع الكاف: نصب؛ أي: مثل هذا التفصيل ﴿نُفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾ أي: نبينها؛ لأن التمثيل مما يكشف المعاني ويوضحها، ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾: يتدبرون في ضرب الأمثال.

﴿٢٩﴾ فَلَمَّا لَمْ يَنْزَجُرُوا.. أَضْرَبَ عَنْهُمْ فَقَالَ: ﴿بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أنفسهم بما أشركوا؛ ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [القمان: ١٣]، ﴿أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ أي: اتبعوا أهواءهم جاهلين، ﴿فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾ أي: أضله الله تعالى، ﴿وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ﴾ من العذاب.

﴿٣٠﴾ ﴿فَأَقْصِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ﴾: فقوِّم وجهك له، وعُدْ له غير ملتفتٍ عنه يميناً ولا شمالاً، وهو تمثيلٌ لإقباله على الدين، واستقامته عليه، واهتمامه بأسبابه؛ فإن من اهتم بالشيء.. عقد عليه طَرَفَهُ، وسَدَّدَ إليه نظرَهُ، وقوِّم له وجهَهُ، ﴿حَنِيفًا﴾: حالٌ عن المأمور، أو: عن الدين،

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ
وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾

﴿فَطَرَتِ اللَّهُ﴾ أي: الزموا فطرة الله، والفطرة: الخلقة؛ ألا ترى إلى قوله: ﴿لَا بُدَّ لِيَخْلُقِ اللَّهُ﴾ [الروم: ٣٠] فالمعنى: أنه خلقهم قابلين للتوحيد ودين الإسلام، غير نائين عنه، ولا منكرين له؛ لكونه مُجَابِبًا للعقل، مُسَاوِقًا للنظر الصحيح، حتى لو تُرِكُوا.. لما اختاروا عليه ديناً آخر، ومن غوى منهم.. فبإغواء شياطين الجن والإنس، ومنه قوله عليه السلام: «كلُّ عبادي خلقتُ حنفاءً، فاجتالتهم الشياطينُ عن دينهم، وأمرؤهم أن يُشركُوا بي غيري»^(١)، وقوله عليه السلام: «كلُّ مولود يولد على الفطرة، حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه»^(٢)، وقال الزجاج: معناه: أن الله تعالى فطر الخلق على الإيمان به؛ على ما جاء في الحديث: «إن الله جلَّ ذكره أخرج من صُلْبِ آدم كالذرِّ، وأشهدهم على أنفسهم بأنه خالقهم»، فقال: ﴿وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ﴾ إلى قوله: ﴿قَالُوا بَلَى﴾ [الأعراف: ١٧٢]^(٣)، وكلُّ مولود هو من تلك الذرية التي شهدت بأن الله تعالى خالقها؛ فمعنى: (فطرة الله): دينُ الله، ﴿الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ أي: خلق، ﴿لَا بُدَّ لِيَخْلُقِ اللَّهُ﴾ أي: ما ينبغي أن تُبدَّل تلك الفطرة أو تُغيَّر، وقال الزجاج: معناه: لا تبديل لدين الله، ويدلُّ عليه ما بعده، وهو قوله: ﴿ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ أي: المستقيم، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣٢﴾ حقيقة ذلك.

﴿٣١﴾ ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ﴾: راجعين إليه، وهو حال من الضمير في: الزموا، وقوله: (واتقوه وأقيموا ولا تكونوا): معطوفٌ على هذا المضمَر، أو: من قوله: (فأقم وجهك) لأن الأمر له عليه السلام أمرٌ لأُمَّته، فكأنه قال: فأقيموا وجوهكم منيبين إليه، أو: التقدير: كونوا منيبين؛ دليُّه: قوله: (ولا تكونوا)، و﴿وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ أي: أدوها في أوقاتها، ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿٣١﴾: ممن يُشركُ به غيره في العبادة.

﴿٣٢﴾ ﴿مِنَ الَّذِينَ﴾: بدلٌ من ﴿الْمُشْرِكِينَ﴾ بإعادة الجارِّ، ﴿فَرَّقُوا دِينَهُمْ﴾: جعلوه أدياناً مختلفة؛ لاختلاف أهوائهم، ﴿فَارْقُوا﴾: حمزةٌ وعليٌّ^(٤)، وهي قراءةٌ عليٌّ رضي الله عنه؛ أي:

(١) جزءٌ من حديثٍ قدسي رواه مسلم (٢٨٦٥) عن سيدنا عياض المُجَاشَعِي رضي الله عنه، وقوله: «فاجتالتهم» أي: استخفَّوهم، فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه، وجالوا معهم في الباطل.

(٢) رواه البخاري (١٣٥٩) ومسلم (٢٦٥٨) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) روى نحوه النسائي في «السنن الكبرى» (١١١٢٧) عن سيدنا عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(٤) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٤٩).

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾
 لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَايَنْتَهُمْ فَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ
 يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾
 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾ فَتَاتِ ذَا الْقُرْنَى حَقَّهُ
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنُ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

تركوا دين الإسلام ﴿وَكَانُوا شَيْعًا﴾: فرقا، كل واحدة تُشايِعُ إمامها الذي أضلها، ﴿كُلِّ حِزْبٍ﴾ منهم ﴿بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ ﴿٣٣﴾: فرح بمذهبه، مسرور، يحسب باطله حقا.

﴿٣٣﴾ ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ﴾: شدة من هزال أو مرض أو قحط أو غير ذلك، ﴿دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً﴾: خلاصاً من الشدة ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ ﴿٣٣﴾ في العبادة.

﴿٣٤﴾ ﴿لِيَكْفُرُوا﴾: هذه لامٌ كي، وقيل: لامُ الأمر للوعيد، ﴿بِمَا ءَايَنْتَهُمْ﴾ من النعم، ﴿فَمَتَّعُوا﴾ بكفرهم قليلاً: أمرٌ وعيد، ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣٤﴾ وبال تمتعكم.

﴿٣٥﴾ ﴿أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا﴾: حجة، ﴿فَهُوَ يَتَكَلَّمُ﴾ وتكلمه مجازاً، كما تقول: كتابه ناطقٌ بكذا، وهذا مما نطق به القرآن؛ ومعناه: الشهادة، كأنه قال: فهو يشهد بشركهم وبصحته، ﴿بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ﴾ ﴿٣٥﴾ (ما): مصدرية؛ أي: بكونهم بالله يشركون، أو: موصولة، ويرجع الضمير إليها؛ أي: فهو يتكلم بالأمر الذي بسببه يشركون، أو: معنى الآية: أم أنزلنا عليهم سلطان؛ أي: ملكاً معه برهان، فذلك الملك يتكلم بالبرهان الذي بسببه يشركون.

﴿٣٦﴾ ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً﴾ أي: نعمة من مطرٍ أو سعة أو صحة ﴿فَرِحُوا بِهَا﴾: بطروا بسببها، ﴿وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ﴾ أي: بلاء من جدبٍ أو ضيقٍ أو مرضٍ ﴿بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾: بسبب شؤم معاصيهم ﴿إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ ﴿٣٦﴾ من الرحمة، و(إذا) المفاجأة: جواب الشرط، نابت عن الفاء؛ لتأخيرهما في التعقيب.

﴿٣٧﴾ ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾: أنكر عليهم بأنهم قد علموا بأنه القابض الباسط، فما لهم يقنطون من رحمته؟ وما لهم لا يرجعون إليه تائبين عن المعاصي التي عوقبوا بالشدة من أجلها حتى يُعيد إليهم رحمته؟

﴿٣٨﴾ ولما ذكر أن السيئة أصابتهم بما قدمت أيديهم.. أتبعه ذكر ما يجب أن يفعل وما يجب أن يترك فقال: ﴿فَتَاتِ ذَا الْقُرْنَى﴾: أعط قريبك ﴿حَقَّهُ﴾ من البر والصلة، ﴿وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِثْلَ شَيْءٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾

السَّيْلِ: نصيبهما من الصدقة المسمأة لهما، وفيه دليل وجوب النفقة للمحارم كما هو مذهبنا^(١)، ﴿ذَلِكَ﴾ أي: إيتاء حقوقهم ﴿خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ أي: ذاته؛ أي: يقصدون بمعروفهم إياه خالصاً، ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾.

﴿٣٩﴾ ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ﴾ يريد: وما أعطيتكم أكلة الربا من ربا ليربوا في أموالهم ﴿فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ﴾: فلا يزكو عند الله، ولا يُبارك فيه، وقيل: هو من الربا الحلال؛ أي: وما تعطونه من الهدية لتأخذوا أكثر منها.. فلا يربوا عند الله؛ لأنكم لم تريدوا بذلك وجه الله، ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ﴾: صدقة ﴿تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾: تبتغون به وجهه خالصاً، لا تطلبون به مكافأة ولا رياء ولا سمعة ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾: ذوو الإضعاف من الحسنات، ونظير المضعيف: المقوي والموسر لذي القوة واليسار، ﴿آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا﴾: بلا مد: مكّي^(٢)؛ أي: وما غشيتموه من إعطاء ربا، ﴿لِيَرْبُوا﴾: مدني؛ أي: لتزيدوا في أموالهم، وقوله: (فأولئك هم المضعفون): التفات حسن؛ لأنه يفيد التعميم، كأنه قيل: مَنْ فعل هذا.. فسيئله سبيل المخاطبين؛ والمعنى: المضعفون به؛ لأنه لا بد له من ضمير يرجع إلى (ما) الموصولة^(٣)، وقال الزجاج في قوله: (فأولئك هم المضعفون) أي: فأهلها هم المضعفون أي: هم الذين يُضَاعَفُ لهم الثواب، يُعْطَوْنَ بالحسنة عشر أمثالها.

﴿٤٠﴾ ثم أشار إلى عجز آلهتهم فقال: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾: مبتدأ وخبر، ﴿ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ أي: هو المختص بالخلق والرزق والإماتة والإحياء، ﴿هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ﴾ أي: أصنامكم التي زعمتم أنهم شركاء لله ﴿مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ﴾ أي: من الخلق والرزق والإماتة والإحياء ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ أي: شيئاً من تلك الأفعال، فلم يجيبوا عجزاً فقال استبعاداً: ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (ومن) الأولى والثانية والثالثة كل واحدة منهن مستقلة بتأكيد لتعجيز شركائهم وتجهيل عبديهم.

(١) انظر «حاشية ابن عابدين» (٦٢٧/٣).

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٤٩) وكذا القراءة الآتية.

(٣) وكذا إن جعلت (ما) شرطية؛ لأن اسم الشرط متى كان غير ظرف.. وجب عود ضمير من الجواب عليه. انظر

«الدر المصون» (٤٧/٩).

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾ فَأَوْمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ ﴿٤٣﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسٍ يَمْلَهُونَ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾

﴿٤١﴾ ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾: نحو القحط وقلة الأمطار والرَّيع في الزراعات، والربح في التجارات، ووقوع الموتان في الناس والدواب^(١)، وكثرة العرق، ومَحَقِ البركات من كل شيء ﴿بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾: بسبب معاصيهم وشركهم، كقوله: ﴿وَمَا أَصْبَحُ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [الشورى: ٣٠]، ﴿لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ أي: لِيُذِيقَهُمْ وَبَالَ بَعْضِ أَعْمَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ يِعَاقِبَهُمْ بِجَمِيعِهَا فِي الْآخِرَةِ، وَبِالنُّونِ عَنْ قُنْبَلِ^(٢)، ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ﴿٤١﴾ عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْمَعَاصِي، ثُمَّ أَكَّدَ تَسَبُّبَ الْمَعَاصِي بِغَضَبِ اللَّهِ وَنَكَالِهِ بِقَوْلِهِ:

﴿٤٢﴾ ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ﴾ ﴿٤٢﴾ حيث أمرهم بأن يسيروا فينظروا كيف أهلك الله الأمم وأذاقهم سوء العاقبة بمعاصيهم. ﴿٤٣﴾ ﴿فَأَوْمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ﴾: البليغ الاستقامة الذي لا يتأتى فيه عوج ﴿مِنْ قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ﴾: هو مصدر بمعنى الرد ﴿بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾: يتعلق بـ(يأتي) والمعنى: من قبل أن يأتي من الله يوم لا يردُّه أحدٌ، كقوله تعالى: ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا﴾ [الأنبياء: ٤٠]، أو: بـ(مرد) على معنى: لا يردُّه هو بعد أن يجيء به، ولا ردُّ له من جهته، ﴿يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ﴾ ﴿٤٣﴾: يتصدعون؛ أي: يتفرقون.

﴿٤٤﴾ ثم أشار إلى غناه عنهم فقال: ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾ أي: وبإل كفره، ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسٍ يَمْلَهُونَ﴾ ﴿٤٤﴾ أي: يُسَوُّونَ لأنفسهم ما يُسَوِّيهِ لِنَفْسِهِ الَّذِي يَمْهَدُ فِرَاشَهُ وَيُوَطِّئُهُ؛ لئلا يُصِيبَهُ فِي مَضْجَعِهِ مَا يُنْعَضُ عَلَيْهِ مَرَقَدَهُ مِنْ نُتُوٍّ وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ والمعنى: أنه يَمْهَدُ لَهُمُ الْجَنَّةَ بسبب أعمالهم، فَأُضِيفَ إِلَيْهِمْ، وَتَقْدِيمُ الظَّرْفِ فِي الْمَوْضِعِينَ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ ضَرَرَ الْكُفْرِ لَا يَعُودُ إِلَّا عَلَى الْكَافِرِ، وَمَنْفَعَةُ الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ تَرْجِعُ إِلَى الْمُؤْمِنِ لَا تَتَجَاوَزُهُ.

﴿٤٥﴾ ﴿لِيَجْزِيَ﴾: متعلق بـ﴿يَمْلَهُونَ﴾ ﴿٤٤﴾ تعليلٌ له، وتكريرٌ ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ وتركُ الضمير إلى الصريح لتقرير أنه لا يفلح عنده إلا المؤمن، ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي: عطائه، وقوله: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٤٥﴾ تقريرٌ بعد تقرير، على الطرد والعكس^(٣).

(١) الموتان: الموت العام.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٤٩).

(٣) التقرير على الطرد والعكس: كل كلامين يقرر الأول الثاني، وبالعكس، سواء كان صريحاً وإشارة، أو مفهوماً =

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مِنْ يَسَاءٍ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾

﴿٤٦﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَي: ومن آيات قدرته: ﴿أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ﴾: هي الجنوب والشمال والصبأ، وهي رياح الرحمة، وأما الدُّبُور.. فريحُ العذاب، ومنه قوله عليه السلام: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً»^(١)، وقد عَدَّدَ الفوائد في إرسالها فقال: ﴿مُبَشِّرَاتٍ﴾ أي: أرسلها للبشارة بالغيث، ﴿وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾: ولإذاقة الرحمة، وهي نزولُ المطر وحصولُ الخصب الذي يتبعه، والروح الذي مع هبوب الرياح، وزكاء الأرض، وغير ذلك، (وليذيقكم): معطوفٌ على (مبشرات) على المعنى، كأنه قيل: ليبشركم وليذيقكم ﴿وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ﴾ في البحر عند هبوبها ﴿بِأَمْرِهِ﴾ أي: بتدبيره، أو بتكوينه، كقوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا...﴾ الآية [يس: ٨٢]، ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ يريد: تجارة البحر، ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾: ولتشكروا نعمة الله فيها.

﴿٤٧﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ أَي: فآمن بهم قومٌ وكفر بهم قومٌ، ويدلُّ على هذا الإضمار قوله: ﴿فَأَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾ أي: كفروا بالإهلاك في الدين، ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: وكان نصر المؤمنين حقاً علينا بإنجائهم مع الرسل، وقد يوقف على (حقاً) ومعناه: وكان الانتقام منهم حقاً، ثم تبدى: (علينا نصر المؤمنين) والأول أصح.

﴿٤٨﴾ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ ﴿الرِّيحَ﴾: مكِّي^(٢)، ﴿فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ﴾ أي: السحاب ﴿فِي السَّمَاءِ﴾ أي: في سمت السماء وشققها، كقوله: ﴿وَفَزَعَهَا فِي السَّمَاءِ﴾ [إبراهيم: ٢٤]، ﴿كَيْفَ يَشَاءُ﴾: من ناحية الشمال أو الجنوب أو الدبور أو الصبأ، ﴿وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا﴾: قطعاً: جمعُ كِسْفَةٍ؛ أي: يجعله منبسطاً، يأخذُ وجه السماء مرةً، ويجعله قطعاً متفرقةً غير منبسطة مرةً، ﴿كِسْفًا﴾:

= ومنطوقاً، فقوله: (ليجزى الذين آمنوا) دلٌّ بصريحه على أنهم أهل الجزاء بالفضل، ودلٌّ بمفهومه على أنهم أهل الولاية؛ إذ هذا من لوازم كونهم أهل الجزاء، وقوله: (إنه لا يحب الكافرين) يدلُّ بتعليقه لما قبله على أن الكافرين محرومون من الفضل، وبمفهومه على أن الجزاء موفور للمؤمنين فضلاً، وأن العقاب معينٌ للكافرين عدلاً؛ إذ هذا من لوازم عدم محبته للكافرين. انظر «تفسير الألوسي» (٥٠/١١) و«التحرير والتنوير» (١١٧/٢١).

(١) رواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» (٣٤١/٤) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) وكذا حمزة وعلي وخلف. انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٤٩) وكذا القراءة الآتية.

وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين ﴿٤٩﴾ فأنظر إلى ءآثر رحمة الله كيف يحيى الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير ﴿٥٠﴾ ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون ﴿٥١﴾

يزيد وابن ذكوان، ﴿فَتَرَى الْوَدْقَ﴾: المطر ﴿يَخْرُجُ﴾ في التارئين جميعاً ﴿مِنْ خِلَالِهِ﴾: وسطه، ﴿فَإِذَا أَصَابَ بِهِ﴾: بالودق، ﴿مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ يريد إصابة بلادهم وأراضيهم، ﴿إِذَا هُرِّسَتْ بُشْرُوهُمْ﴾: يفرحون. ﴿٤٨﴾

﴿٤٩﴾ «وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم المطر من قبله» كرر للتأكيد، كقوله: ﴿فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [الحشر: ١٧] ومعنى التوكيد فيها: الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تناول، فاستحكم بأسهم، فكان الاستبشار على قدر اغتمامهم بذلك، ﴿لَمُبْلِسِينَ﴾: آيسين.

﴿٥٠﴾ «فأنظر إلى ءآثر»: شامي وكوفي غير أبي بكر، وغيرهم «آثر»، ﴿رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ أي: المطر، ﴿كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ﴾ بالنبات وأنواع الثمار ﴿بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ إن ذلك أي: الله ﴿لَمْحْيِ الْمَوْتَى﴾ يعني: أن ذلك القادر الذي يحيي الأرض بعد موتها هو الذي يحيي الناس بعد موتهم، وهذا استدلال بإحياء الموات على إحياء الأموات، ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي: وهو على كل شيء من المقدورات قادر، وهذا من جملة المقدورات؛ بدليل الإنشاء.

﴿٥١﴾ «ولئن أرسلنا ريحا» أي: الدبور، ﴿فَرَأَوْهُ﴾ أي: أثر رحمة الله؛ لأن رحمة الله هي الغيث، وأثرها النبات، ومن قرأ بالجمع.. رَجَعَ الضمير إلى معناه؛ لأن معنى آثار الرحمة: النبات، واسم النبات يقع على القليل والكثير؛ لأنه مصدر سمي به ما ينبت، ﴿مُصْفَرًّا﴾ بعد اخضراره، وقال: (مصفراً)؛ لأن تلك صفرة حادثة، وقيل: فرأوا السحاب مصفراً؛ لأن السحاب الأصفر لا يمطر، واللام في (لئن): موطئة للقسم، دخلت على حرف الشرط، وسدَّ مسدَّ جوابي القسم والشرط: ﴿لَظَلُّوا﴾^(١)؛ ومعناه: لَيَظَلُّنَّ ﴿مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ﴾ أي: من بعد اصفراره، أو: من بعد الاستبشار، ذمهم الله تعالى بأنه إذا حبس عنهم المطر.. قنطوا من رحمته، وضربوا أذقانهم على صدورهم مبلسين، فإذا أصابهم برحمته ورزقهم المطر.. استبشروا، فإذا أرسل ريحا فضرب زروعهم بالصفار.. ضجوا وكفروا بنعمة الله، فهم في جميع هذه الأحوال

(١) أي: أن هذا جواب القسم، وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه. انظر «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» (٤/٤٤).

فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٥٢﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمَى عَنْ ضَلَالِهِمْ إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾

على الصفة المذمومة، وكان عليهم أن يتوكلوا على الله وفضله، فكنظوا، وأن يشكروا نعمته ويحمدوه عليها، ففرحوا، وأن يصبروا على بلائه، فكفروا.

﴿٥٢﴾ ﴿فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى﴾ أي: موتى القلوب، أو: هؤلاء في حكم الموتى فلا تطمع أن يقبلوا منك، ﴿وَلَا تَسْمَعُ الدُّعَاءَ﴾ ولا يسمع الصم: مكّي^(١)، ﴿إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ فإن قلت: الأصم لا يسمع مقبلاً أو مدبراً، فما فائدة هذا التخصيص؟ قلت: هو إذا كان مقبلاً.. يفهم بالرمز والإشارة، فإذا ولى.. لا يسمع ولا يفهم بالإشارة.

﴿٥٣﴾ ﴿وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمَى﴾ أي: عُمى القلوب، ﴿وَمَا أَنْتَ تَهْدِي الْعُمَى﴾: حمزة، ﴿عَنْ ضَلَالِهِمْ﴾ أي: لا يمكنك أن تهدي الأعمى إلى طريق قد ضلَّ عنه بإشارة منك له إليه، ﴿إِنْ تَسْمَعُ﴾: ما تسمع ﴿إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾: منقادون لأوامر الله تعالى.

﴿٥٤﴾ ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ﴾: من النطف، كقوله: ﴿مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ﴾ [المرسلات: ٢٠]، ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً﴾ يعني: حال الشباب وبلوغ الأشد، ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً﴾ يعني: حال الشيخوخة والهرم، ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ من ضعف وقوة، وشباب وشيبة، ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ﴾ بأحوالهم، ﴿الْقَدِيرُ﴾ على تغييرهم، وهذا التردد في الأحوال أبين دليل على الصانع العليم القدير، فتح الضاد في الكل: عاصم وحمزة، وضمَّ غيرهما، وهو اختيار حفص^(٢)، وهما لغتان، والضم أقوى في القراءة؛ لما روي عن ابن عمر قال: قرأتها على رسول الله ﷺ (من ضعف)، فأقراني (من ضعف)^(٣).

﴿٥٥﴾ ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ أي: القيامة سميت بذلك؛ لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا، أو: لأنها تقع بغتة، كما تقول: في ساعة؛ لمن تستعجله، وجرت علماً لها، كالنجم

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٤٩) وكذا القراءة الآتية.

(٢) انظر «النشر في القراءات العشر» (٢/ ٣٤٥).

(٣) رواه أبو داود (٣٩٧٨) والترمذي (٢٩٣٦). وحذار أن يتوهم من هذه الرواية أن الفتح غير صحيح، فهو قراءة متواترة، ولغة عربية صحيحة.

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِئْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعَذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾

للثريا، ﴿يُقَسِّمُ الْمُجْرِمُونَ﴾: يحلف الكافرون، ولا وقف عليه؛ لأنَّ ﴿مَا لَبِئْتُمْ﴾ في القبور، أو: في الدنيا ﴿غَيْرَ سَاعَةٍ﴾ جوابُ القسم^(١)، استقلُّوا مدةً لبئهم في القبور، أو في الدنيا؛ لهول يوم القيامة، وطول مقامهم في شدائدِها، أو: ينسون، أو: يكذبون، ﴿كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ﴾^(٢) أي: مثل ذلك الصرف كانوا يُصرفون عن الصدق إلى الكذب في الدنيا، ويقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين.

﴿٥٦﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ﴾ هم: الأنبياء والملائكة والمؤمنون:

﴿لَقَدْ لَبِئْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾: في علم الله المثبت في اللوح، أو: في حكم الله وقضائه ﴿إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ﴾ ردُّوا ما قالوه وحلفوا عليه، وأطلعوهم على الحقيقة، ثم وصلُّوا ذلك بتقريعهم على إنكار البعث بقولهم: ﴿فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ﴾ في الدنيا ﴿لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٣) أنه حق؛ لتفريطكم في طلب الحق واتباعه، والفناء لجواب شرط يدلُّ عليه الكلام، تقديره: إن كنتم منكرين البعث.. فهذا يومُ البعث الذي أنكرتموه.

﴿٥٧﴾ ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ﴾: بالياء: كوفي^(٤)، ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾: كفروا ﴿مَعَذِرَتُهُمْ﴾: عذرهم، ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾^(٥) أي: لا يُقالُ لهم: أرْضُوا ربَّكم بتوبة؛ من قولك: استعتبني فلان فأعتبته؛ أي: استرضاني فأرضيته.

﴿٥٨﴾ ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ﴾^(٦) أي: ولقد وصفنا لهم كلَّ صفة كأنها مثلٌ في غرابتها، وقصصنا عليهم كلَّ قصة عجيبة الشأن، كصفة المبعوثين يوم القيامة، وقصصهم، وما يقولون وما يقال لهم، وما لا يَنْفَعُ من اعتذارهم، ولا يُسْمَعُ من استعتابهم، ولكنهم لقسوة قلوبهم إذا جئتهم بآية من آيات القرآن.. قالوا: جئنا بزورٍ وباطل.

﴿٥٩﴾ ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٧) أي: مثل ذلك الطبع وهو

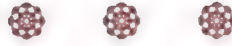
(١) أي: جملة (ما لبشوا غير ساعة) جواب القسم.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٥٠).

فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾

الختم يطبع الله على قلوب الجهلة الذين علم الله منهم اختيار الضلال، حتى يُسمُوا المحقِّين مبطلين، وهم أعرق خلق الله في تلك الصفة.

﴿٦٠﴾ «فَأَصْبِرْ» على أذاهم أو عداوتهم، ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ بنصرتك على أعدائك، وإظهار دين الإسلام على كل دين، ﴿حَقٌّ﴾ لا بدَّ من إنجازه والوفاء به، ﴿وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾ أي: لا يحملنك هؤلاء الذين لا يوقنون بالآخرة على الخفة والعجلة في الدعاء عليهم بالعذاب، أو: لا يحملنك على الخفة والقلق جزعاً مما يقولون ويفعلون؛ فإنهم ضلّالٌ شاؤون لا يُستبدَّعُ منهم ذلك، ﴿وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ﴾: بسكون النون: عن يعقوب.

﴿الْم ١﴾ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿٣﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن
يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾

سورة لقمان

مكية، وهي ثلاث أو أربع وثلاثون آية.

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿١ - ٢﴾ ﴿الْم ١﴾ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ : ذي الحكمة، أو: وصف بصفة الله عز وجل على الإسناد المجازي^(١).

﴿٣﴾ ﴿هُدًى وَرَحْمَةً﴾ : حالان من الآيات، والعامل: معنى الإشارة في (تلك)، حمزة: بالرفع؛ على أن (تلك): مبتدأ، و(آيات الكتاب): خبره، و(هدى): خبر بعد خبر، أو: خبر مبتدأ محذوف، أي: هو، أو هي هدى ورحمة ﴿لِّلْمُحْسِنِينَ﴾ : للذين يعملون الحسنات المذكورة في قوله:

﴿٤﴾ ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ ﴿٢﴾ ونظيره: قول أوس^(٢):

[من: المنسرح]

الألمعي الذي يظن بك الظن ظن كأن قد رأى وقد سمع

أو: للذين يعملون جميع ما يحسن، ثم خص منهم القائمين بهذه الثلاثة لفضلها.

﴿٥﴾ ﴿أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى﴾ : مبتدأ وخبر، ﴿مِّن رَّبِّهِمْ﴾ : صفة لـ(هدى)، ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ﴿٥﴾ :

عطفت عليه.

﴿٦﴾ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ نزلت في النضر بن الحارث، وكان يشتري

أخبار الأكاسرة من فارس ويقول: إن محمداً يقصّ طرفاً من قصة عاد وثمود، فأنا أحدثكم بأحاديث الأكاسرة، فيميلون إلى حديثه ويتركون استماع القرآن، واللهو: كل باطل ألهى عن

(١) أي: أسندت الحكمة إلى الكتاب مجازاً، وهي حقيقة لله منزل الكتاب.

(٢) انظر «ديوانه» (ص ٥٣)، وقبل هذا البيت قوله:

إن الذي جمع السماحة والنجدة والبر والتقى جمعا والشاهد أن ما بعد الألمعي صفة كاشفة.

وَإِذَا نُتِلَى عَلَيْهِ ءَايَتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَسَّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٧﴾

الخير وعمّا يعني، ولهو الحديث: نحو السمر بالأساطير التي لا أصل لها، والغناء، وكان ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما يحلفان أنه الغناء^(١)، وقيل: الغناء مفسدة للقلب، مَنفدة للمال، مسخطة للرب، وعن النبي ﷺ: «ما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين؛ أحدهما على هذا المنكب، والآخر على هذا المنكب، فلا يزالان يضربانه بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت»^(٢)، والاشتراء: من الشراء كما روي عن النضر، أو: من قوله: ﴿أَشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ﴾ [آل عمران: ١٧٧] أي: استبدلوه منه واختاروه عليه؛ أي: يختارون حديث الباطل على حديث الحق، وإضافة اللهو إلى الحديث: للتبيين؛ بمعنى: من؛ لأن اللهو يكون من الحديث ومن غيره، فُبَيِّنَ بالحديث؛ والمراد بالحديث: الحديث المنكر، كما جاء في الحديث: «الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش»^(٣)، أو: للتبعيض، كأنه قيل: ومن الناس من يشتري بعض الحديث الذي هو اللهو منه؛ ﴿لِيُضِلَّ﴾ أي: لِيُضِلَّ النَّاسَ عن الدخول في الإسلام واستماع القرآن، ﴿لِيُضِلَّ﴾: مكّي وأبو عمرو^(٤)؛ أي: لِيُثَبِّتَ على ضلاله الذي كان عليه ويزيد فيه، ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾: دين الإسلام والقرآن، ﴿يَغْيِرَ عَلَيْهِ﴾ أي: جهلاً منه بما عليه من الوزر به، ﴿وَيَتَّخِذَهَا﴾ أي: السبيل، بالنصب: كوفي غير أبي بكر: عطفاً على (ليضل)، ومن رفع.. عطفه على (يشترى)، ﴿هُزْءًا﴾: بسكون الزاي والهمزة: حمزة، وبضم الزاي بلا همز: حفص، وغيرهم: بضم الزاي والهمزة، ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ أي: يُهَيِّنُهُمْ، و(من) لإبهامه يقع على الواحد والجمع؛ أي: النضر وأمثاله.

﴿٧﴾ ﴿وَإِذَا نُتِلَى عَلَيْهِ ءَايَتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا﴾: أعرض عن تدبرها متكبراً رافعاً نفسه عن الإصغاء إلى القرآن، ﴿كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا﴾: يُشَبِّهُ حاله في ذلك حال من لم يسمعها، وهو حال من (مستكبراً)، والأصل: كأنه، والضمير: ضمير الشأن، ﴿كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا﴾: ثقلاً، وهو حال من (لم يسمعها)، ﴿أُذُنَيْهِ﴾: نافع، ﴿فَبَسَّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾.

(١) رواه البيهقي في «السنن الصغير» (١٧٨/٤) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه. وروى البيهقي في «السنن الكبرى» (٢٢٣/١٠) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: هو الغناء وأشباهه.

(٢) روى نحوه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠٤/٨) عن سيدنا عن أبي أمامة رضي الله عنه.

(٣) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (ص ١٨٠): لم أقف له على أصل.

(٤) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٥٠) وكذا القراءات الثلاث الآتية.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٨﴾ خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَآلَقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسَى أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِۦٓ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١١﴾

«٨ - ٩» ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ﴾ ﴿٨﴾ ولا وقف عليه؛ لأن ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾: حالٌ من الضمير في (لهم)، ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾: مصدران مؤكدان، الأول: مؤكد لنفسه، والثاني: مؤكد لغيره؛ إذ (لهم جنات النعيم): في معنى: وعدهم الله جنات النعيم، فأكد معنى الوعد بالوعد، و(حقاً): يدلُّ على معنى الثبات، فأكد به معنى الوعد، ومؤكدُهما: (لهم جنات النعيم)^(١)، ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾: الذي لا يغلبه شيء، فيُهينُ أعداءه بالعذاب المهين، ﴿الْحَكِيمُ﴾ ﴿٩﴾ فيما يفعل، فيثب أوليائه بالنعيم المقيم.

«١٠» ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ﴾: جمعُ عمادٍ، ﴿تَرَوْنَهَا﴾: الضميرُ للسموات، وهو استشهاد برؤيتهم لها غيرَ معمودة.. على قوله^(٢): (بغير عمد)، كما تقول لصاحبك: أنا بلا سيفٍ ولا رمح، تراني، ولا محلٌّ لها من الإعراب؛ لأنها مستأنفة، أو: في محل الجرِّ صفةٌ ل(عمدٍ) أي: بغير عمدٍ مرئية؛ يعني: أنه عمدها بعمدٍ لا ترى، وهو إمساكها بقدرته، ﴿وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسَى﴾: جبلاً ثوابت، ﴿أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾: لئلا تضطرب بكم، ﴿وَبَثَّ﴾: ونشر ﴿فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ﴾: صنفٍ ﴿كَرِيمٍ﴾ ﴿١٠﴾: حسن.

«١١» ﴿هَذَا﴾: إشارةٌ إلى ما ذكر من مخلوقاته، ﴿خَلَقَ اللَّهُ﴾ أي: مخلوقه، ﴿فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِۦ﴾ يعني: آلهتهم، بكتهم بأن هذه الأشياء العظيمة مما خلقه الله، فأروني ما خلقته آلهتكم حتى استوجبوا عندكم العبادة، ﴿بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ﴿١١﴾: أضرب عن تبكيتهم إلى التسجيل عليهم بالتورط في ضلال ليس بعده ضلالٌ.

(١) المصدر المؤكد لنفسه هو: الواقع بعد جملة هي نصٌّ في معناه؛ وسمي بذلك لأنه بمنزلة إعادة الجملة؛ فكانه نفسها، فقوله تعالى: (وعد الله) مصدر مؤكد لجملة (لهم جنات النعيم)، وهي نصٌّ في الوعد؛ لذا سمي مؤكداً لنفسه، والمؤكد لغيره هو: الواقع بعد جملة تحتل غيرَه فتصير به نصّاً؛ وسمي بذلك لأنه أثرٌ في الجملة، فكانه غيرها؛ لأن المؤثر غير المؤثر فيه، فقوله تعالى: (حقاً): مصدر مؤكد لجملة (لهم جنات النعيم) وسمي مؤكداً لغيره؛ لأنه ليس كلُّ وعدٍ حقاً في نفسه. انظر «شرح الأشموني لألفية ابن مالك» (١/٤٧٧)، و«تفسير الألوسي» (١١/٨٠).

ولكن وعد الله لا يكون إلا حقاً، ولذا يصح أن يقال: إن (حقاً) مؤكدٌ لنفسه.

(٢) أي: هو استشهاد على قوله: (بغير عمد).

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَنَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبَنِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَ لُحْمٍ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدِكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

﴿١٢﴾ ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَنَ الْحِكْمَةَ﴾ وهو لقمان بن باعوراء، ابن أخت أيوب، أو: ابن خالته، وقيل: كان من أولاد آزر، وعاش ألف سنة، وأدرك داود عليه السلام، وأخذ منه العلم، وكان يفتي قبل مبعث داود عليه السلام، فلما بُعث.. قطع الفتوى، فقيل له، فقال: ألا أكتفي إذا كُفيت؟ وقيل: كان خياطاً، وقيل: نجاراً، وقيل: راعياً، وقيل: كان قاضياً في بني إسرائيل، وقال عكرمة والشعبي: كان نبياً، والجمهور على أنه كان حكيماً ولم يكن نبياً، وقيل: خبير بين النبوة والحكمة فاختر الحكمة، وهي الإصابة في القول والعمل، وقيل: تتلمذ لألف نبي، وتعلم له ألف نبي، و(أن) في ﴿إِنْ اشْكُرْ لِلَّهِ﴾: مفسرة؛ والمعنى: أي: اشكر الله؛ لأن إيتاء الحكمة في معنى القول، وقد نبّه الله تعالى على أن الحكمة الأصلية والعلم الحقيقي هو العمل بهما، وعبادة الله، والشكر له؛ حيث فسّر إيتاء الحكمة بالحث على الشكر، وقيل: لا يكون الرجل حكيماً حتى يكون حكيماً في قوله وفعله ومعاشرته وصحبته، وقال السري السقطي: الشكر ألا تعصي الله بنعمه، وقال الجنيد: ألا ترى معه شريكاً في نعمه، وقيل: هو الإقرار بالعجز عن الشكر، والحاصل: أن شكر القلب المعرفة، وشكر اللسان الحمد، وشكر الأركان الطاعة، ورؤية العجز في الكل دليل القبول، ﴿وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾ لأن منفعة تعود إليه، فهو يريد المزيد، ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ النعمة ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ﴾: غير محتاج إلى الشكر، ﴿حَمِيدٌ﴾: حقيق بأن يُحمد وإن لم يحمده أحد.

﴿١٣﴾ ﴿وَإِذْ﴾ أي: واذكر إذ ﴿قَالَ لُقْمَنُ لِبَنِيهِ﴾: أنعم، أو: أشكم ﴿وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ﴾: مكّي، ﴿يَبْنَىٰ﴾: حفص: بفتح في كل القرآن^(١)، ﴿لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ لأنه تسوية بين من لا نعمة إلا وهي منه، وبين من لا نعمة له أصلاً.

﴿١٤﴾ ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ﴾ أي: حملته تهن وهناً على وهن؛ أي: تَصْعَفُ ضعفاً فوق ضعف؛ أي: يتزايد ضعفها ويتضاعف؛ لأن الحمل كلما ازداد وعظم.. ازدادت ثقلًا وضعفاً، ﴿وَفِصْلَ لُحْمٍ فِي عَامَيْنِ﴾ أي: فطامه عن الرضاع لتمام عامين، ﴿إِنْ اشْكُرْ لِي﴾

(١) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٥٠).

وإن جَهْدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ يَبْقَىٰ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾

وَلَوْلَا ذَلِكَ هُوَ تَفْسِيرٌ لِّ(وصينا) أي: وصينا به بِشُكْرِنَا وبشكر والديه، وقوله: (حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين): اعتراض بين المفسر والمفسر؛ لأنه لما وصى بالوالدين.. ذكر ما تكابذه الأم وتُعانيه من المشاق في حمله وفصاله هذه المدة الطويلة؛ تذكيراً بحقها العظيم مفرداً، وعن ابن عيينة: من صلى الصلوات الخمس.. فقد شكر الله، ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات الخمس.. فقد شكرهما، ﴿إِلَى الْمَصِيرِ﴾ (١٥) أي: مصيرك إليّ، وحسابك عليّ.

﴿١٥﴾ «وإن جَهْدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» أراد بنفي العلم به: نفيه؛ أي: لا تشرك بي ما ليس بشيء؛ يريد: الأصنام ﴿فَلَا تُطْعُهُمَا﴾ في الشرك، ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾: صفة مصدر محذوف؛ أي: صحاباً معروفاً حسناً، بخلق جميل وحلم واحتمالٍ وبرٍّ وصلة، ﴿وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ أي: سبيل المؤمنين في دينك، ولا تتبع سبيلهما فيه وإن كنت مأموراً بحسن مصاحبتهم في الدنيا، وقال ابن عطاء: صاحبٌ مَنْ ترى عليه أنوارَ خدمتي، ﴿ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ﴾ أي: مرجعك ومرجعهم، ﴿فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (١٥): فأجازيك على إيمانك، وأجازيهما على كفرهما، وقد اعترض بهاتين الآيتين على سبيل الاستطراد؛ تأكيداً لما في وصية لقمان من النهي عن الشرك؛ يعني: إنا وصينا به بالديه، وأمرناه ألا يطيعهما في الشرك وإن جَهْدَا كُلَّ الْجَهْدِ؛ لقبحه.

﴿١٦﴾ «يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ»: بالرفع: مدنيّ، والضميرُ للقصة، وأنت المِثْقَالُ لإضافته إلى الحبة، كما قال (١): [من الطويل]

..... كما شَرِقْتُ صدرُ القناة من الدم

و(كان): تامة، والباقون: بالنصب (٢)، والضميرُ لِلْهَنَةِ من الإساءة والإحسان (٣)؛ أي: إن

(١) البيت للأعشى في «ديوانه» (ص ١٢٣) وصدرة:

وَتَشْرَقُ بِالْقَوْلِ الَّذِي قَدْ أَذَعْتَهُ

تشرق: تَغْصُ.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٥٠).

(٣) الهنة: الشيء اليسير.

يَبْنِيْ اَقْمِرَ الصُّكُوَّةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾
وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿١٨﴾ وَاَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ
وَاَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴿١٩﴾

كانت مثلاً في الصغر كحبة خردل ﴿فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: فكانت مع صغرها في أخفى موضع وأحرزه، كجوف الصخرة، أو: حيث كانت في العالم العلوي أو السفلي، والأكثر على أنها الصخرة التي عليها الأرض^(١)، وهي السجين تكتب فيها أعمال الفجار وليست من الأرض، ﴿يَأْتِ بِهَا اللَّهُ﴾ يوم القيامة فيحاسب بها عاملها، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ﴾: يتوصل علمه إلى كل خفي، ﴿خَيْرٌ﴾: عالم بكنهه، أو: لطيف باستخراجها، خبير بمستقرها.

﴿١٧﴾ ﴿يَبْنِيْ اَقْمِرَ الصُّكُوَّةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ﴾ في ذات الله تعالى إذا أمرت بالمعروف، ونهيت عن المنكر، أو: على ما أصابك من المحن؛ فإنها تورث المنح، ﴿إِنَّ ذَٰلِكَ﴾ الذي وصيتك به ﴿مِنْ عَزَمِ الْاُمُوْرِ﴾ أي: مما عزمه الله من الأمور؛ أي: قطعه قطع إيجاب وإلزام؛ أي: أمرهم به أمراً حتماً، وهو من تسمية المفعول بالمصدر، وأصله: من معزومات الأمور؛ أي: مقطوعاتها ومفروضاتها، وهذا دليل على أن هذه الطاعات كانت مأموراً بها في سائر الأمم.

﴿١٨﴾ ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾ أي: ولا تعرض عنهم تكبراً، ﴿تُصَاعِرُ﴾: أبو عمرو ونافع وحمزة وعلي^(٢)، وهو بمعنى (تُصَعِّرُ)، والصَّعَرُ: داءٌ يصيب البعير يلوي منه عنقه؛ والمعنى: أقبل على الناس بوجهك تواضعاً، ولا تولهم شق وجهك وصفحته كما يفعل المتكبرون، ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ أي: تمرح مرحاً، أو: أوقع المصدر موقع الحال؛ أي: مرحاً، أو: لا تمش لأجل المرح والأشر^(٣)، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ﴾: متكبر، ﴿فَخُورٍ﴾: من يعدد مناقبه تطاولاً.

﴿١٩﴾ ﴿وَأَقْصِدْ﴾ القصْد: التوسط بين الغلو والتقصير، ﴿فِي مَشْيِكَ﴾ أي: اعدل فيه حتى يكون مشياً بين مشيين، لا تدب ديب المتماوتين، ولا تثب وثوب الشطار، قال عليه السلام:

(١) هذا مما كان يؤوهم، ولكن تبين بعد أن ليس هناك صخرة عليها الأرض.

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٥١).

(٣) فيكون مفعولاً لأجله.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهَرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

«سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن»^(١)، وأما قول عائشة في عمر رضي الله تعالى عنه: كان إذا مشى.. أسرع^(٢).. فإنما أرادت السرعة المرتفعة عن ديبب المتماوت، وعن ابن مسعود رضي الله عنه: كانوا ينهون عن حَبِّ اليهود^(٣)، وديبب النصارى، ولكن مشياً بين ذلك. وقيل: معناه: وانظر موضع قدميك متواضعاً، ﴿وَأَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ﴾: وانقُصْ منه؛ أي: اخفض صوتك، ﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ﴾: أوحشها ﴿لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾^(٤) لأن أوله زفير، وآخره شهيق، كصوت أهل النار، وعن الثوري: صياح كل شيء تسبيح إلا الحمار، فإنه يصيح لرؤية الشيطان^(٥)، ولذلك سماه الله منكراً، وفي تشبيه الرافعين أصواتهم بالحمير، وتمثيل أصواتهم بالنَّهَاقِ.. تنبيه على أن رفع الصوت في غاية الكراهة، يؤيده: ما روي: أنه عليه السلام كان يعجبه أن يكون الرجل خفيض الصوت، ويكره أن يكون مجهور الصوت^(٥).

وإنما وُحِّدَ صوت الحمير ولم يُجمع؛ لأنه لم يُرد أن يذكر صوت كل واحد من آحاد هذا الجنس حتى يُجمع، بل المراد: أن كل جنس من الحيوان له صوت، وأنكر أصوات هذه الأجناس صوت هذا الجنس، فوجب توحيدُه.

﴿٢٠﴾ ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ﴾ يعني: الشمس والقمر والنجوم والسحاب وغير ذلك، ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ يعني: البحار والأنهار والمعادن والدواب وغير ذلك، ﴿وَأَسْبَغَ﴾: وأتم ﴿عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ﴾: مدني وأبو عمرو وسهل وحفص، ﴿نِعْمَةً﴾: غيرهم^(٦)، والنعمة: كل نفع قُصِدَ به الإحسان، ﴿ظَهَرَةً﴾: ما يُعلم بالمشاهدة، ﴿وَبَاطِنَةً﴾: ما لا يُعلم إلا بدليل، ثم قيل: الظاهرة: البصر والسمع واللسان وسائر الجوارح الظاهرة، والباطنة: القلب والعقل والفهم وما

(١) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٢٩٠/١٣).

(٢) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢٢٠/٣) من قول سيدتنا الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها.

(٣) الحَبِّ: نوع من السير السريع.

(٤) روى البخاري (٣٣٠٣) ومسلم (٢٧٢٩) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا سمعتم صياح الديكة.. فاسألوا الله من فضله؛ فإنها رأت ملكاً»، وإذا سمعتم نهيق الحمار.. فتعوذوا بالله من الشيطان؛ فإنه رأى شيطاناً.

(٥) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٧٧/٨).

(٦) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٥١).

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَّلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ۖ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٣﴾ نُمِيعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٢٤﴾

أشبه ذلك، ويروى في دعاء موسى عليه السلام: إلهي ذلني على أخفى نعمتك على عبادك، فقال: أخفى نعمتي عليهم النفس، وقيل: تخفيف الشرائع وتضعيف الذرائع^(١)، والخلق والخلق، ونيل العطايا وصرف البلايا، وقبول الخلق ورضا الرب، وقال ابن عباس: الظاهرة: ما سوى من خلقك، والباطنة: ما ستر من عيوبك، ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾ نزلت في النضر بن الحارث، وقد مر في (الحج).

﴿٢١﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَّلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾ معناه: أيتبعونهم ولو كان الشيطان يدعوهم؟ أي: في حال دعاء الشيطان إياهم إلى العذاب؟

﴿٢٢﴾ ﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ﴾ عُدِّي هنا بـ(إلى)، وفي ﴿بَلْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١١٢] باللام؛ فمعناه مع اللام: أنه جعل وجهه، وهو ذاته ونفسه سالماً لله؛ أي: خالصاً له؛ ومعناه مع (إلى): أنه سلم إليه نفسه، كما يسلم المتاع إلى الرجل إذا دفع إليه؛ والمراد: التوكل عليه، والتفويض إليه، ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ فيما يعمل، ﴿فَقَدْ اسْتَمْسَكَ﴾: تمسك وتعلق ﴿بِالْعُرْوَةِ﴾: هي ما يعلق به الشيء، ﴿الْوُثْقَى﴾: تأنيث الأوثق، مثل حال المتوكل بحال من أراد أن يتدلى من شاهق، فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوثق عُروَةٍ من حبل متين مأمونٍ انقطاعه، ﴿وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ ﴿٢٢﴾ أي: هي صائرة إليه، فيجازي عليها.

﴿٢٣﴾ ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ ولم يسلم وجهه لله ﴿فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ﴾: من: حزن، ﴿يُحْزِنُكَ﴾: نافع^(٢)، من: أحزن؛ أي: لا يهمنك كفر من كفر، ﴿إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا﴾: فنعاقبهم على أعمالهم، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ﴿٢٣﴾: إن الله يعلم ما في صدور عباده، فيفعل بهم على حسبه.

﴿٢٤﴾ ﴿نُمِيعُهُمْ﴾ زماناً ﴿قَلِيلًا﴾ بدنياهم، ﴿ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ﴾: نلجئهم ﴿إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ ﴿٢٤﴾:

(١) الذرائع: الوسائل للثواب، وهي أنواع الطاعات. انظر «الإكلیل» (٦/١٥).

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٥١) وكذا القراءة الآتية.

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾

شديد، شبه إلزامهم التعذيب، وإرهاقهم إياه باضطراب المضطر إلى الشيء، والغِلْظُ: مستعار من الأجرام الغليظة، والمراد: الشدة والثقل على المعذب.

﴿٢٥﴾ «وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ»: إلزام لهم على إقرارهم بأن الذي خلق السموات والأرض هو الله وحده، وأنه يجب أن يكون له الحمد والشكر، وألا يُعبد معه غيره، ثم قال: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢٥﴾ أن ذلك يلزمهم، وإذا بُنِّهوا عليه.. لم يتنبهوا.

﴿٢٦﴾ «لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ»: عن حمد الحامدين، ﴿الْحَمِيدُ﴾ ﴿٢٦﴾: المستحق للحمد وإن لم يحمده.

﴿٢٧﴾ قال المشركون: إن هذا؛ أي: الوحي كلام سينفد، فأعلم الله أن كلامه لا ينفد بقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ﴾ ﴿وَالْبَحْرُ﴾: أبو عمرو ويعقوب؛ عطفاً على اسم (أن) وهو (ما)، والرفع على محل (أن) ومعمولها؛ أي: ولو ثبت كون الأشجار أقلاماً، وثبت البحر ممدوداً بسبعة أبحر، أو: على الابتداء، والواو للحال؛ على معنى: ولو أن الأشجار أقلام في حال كون البحر ممدوداً، وقرئ: ﴿يُمُدُّهُ﴾^(١)، وكان مقتضى الكلام أن يُقال: ولو أن الشجر أقلام والبحر مداد، لكن أغنى عن ذكر المداد قوله: (يمده)؛ لأنه من قولك: مَدَّ الدَّوَاةَ وأمدّها، جعل البحر الأعظم بمنزلة الدواة، وجعل الأبحر السبعة مملوءة مداداً، فهي تصب فيه مدادها أبداً، صَبّاً لا ينقطع؛ والمعنى: ولو أن أشجار الأرض أقلام، والبحر ممدود بسبعة أبحر، وكُتِبَتْ بتلك الأقلام، وبذلك المداد كلمات الله.. لما نَفِدَتْ كلماته ونَفِدَتْ الأقلام والمداد، كقوله: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي﴾ [الكهف: ١٠٩]، **فإن قلت**: زعمت أن قوله: (والبهر يمدّه): حال في أحد وجهي الرفع، وليس فيه ضمير راجع إلى ذي الحال.. **قلت**: هو كقولك: جئت والجيش مُصطفً، وما أشبه ذلك من الأحوال التي حكمها حكم الظروف^(٢)،

(١) انظر «المحتسب» لابن جني (١٦٩/٢).

(٢) ذكر الزمخشري أنه يجوز خلو جملة الحال عن العائد إلى صاحب الحال إجراء لها مجرى الظرف؛ لانعقاد =

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَفَّسٍ وَاحِدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٩﴾ ذَلِكَ يَأْنِ لِلَّهِ هُوَ الْحَقُّ وَإِنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَطْلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾

وإنما ذَكَرَ (شجرة) على التوحيد؛ لأنه أريد تفصيل الشجر وتَقْصِيْهَا شجرة شجرة حتى لا يبقى من جنس الشجر ولا واحدة إلا وقد بُرِيت أَقْلَامًا، وأُوثِرَ الكلمات وهي جمعُ قلة.. على الكلم، وهي جمع كثرة؛ لأن معناه: أن كلماته لا تفي بِكِتَابَتِهَا البحارُ، فكيف بِكَلِمَةٍ؟ ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾: لا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ، ﴿حَكِيمٌ﴾: لا يخرج من علمه وحكمته شيءٌ، فلا تَنْفُذُ كلماته وحِكمته.

﴿٢٨﴾ «مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَفَّسٍ وَاحِدَةً»: إلا كخلق نفسٍ واحدة، وبعث نفسٍ واحدة، فحذف للعلم به؛ أي: سواءً في قدرته القليل والكثير، فلا يشغله شأنٌ عن شأن، ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ لقول المشركين: إنه لا بعث، ﴿بَصِيرٌ﴾ بأعمالهم فيجازيهم.

﴿٢٩﴾ «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ»: يدخل ظلمة الليل في ضوء النهار إذا أقبل الليل، ﴿وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ لمنافع العباد، ﴿كُلٌّ﴾ أي: كلُّ واحدٍ من الشمس والقمر ﴿يَجْرِي﴾ في فلكه ويقطعه ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾: إلى يوم القيامة، أو: إلى وقت معلوم، الشمس إلى آخر السنة، والقمر إلى آخر الشهر، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ وبالياء عياش^(١)، دلّ أيضاً بتعاقب الليل والنهار وزيادتهما ونقصانهما وَجَرِي النَّيَرَيْنِ في فلكيهما على تقدير وحساب، وبإحاطته بجميع أعمال الخلق.. على عظم قدرته، وكمال حكمته.

﴿٣٠﴾ «ذَلِكَ يَأْنِ لِلَّهِ هُوَ الْحَقُّ وَإِنَّ مَا يَدْعُونَ﴾ بالياء: عراقي غير أبي بكر^(٢)، ﴿مِنْ دُونِهِ الْبَطْلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾: أي: ذلك الذي وُصف به من عجائب قدرته وحكمته التي يَعِجْزُ عنها الأحياء القادرون العالمون، فكيف بالجماد الذي يدعونه من دون الله.. إنما هو بسبب

= الشبه بين الحال وبينه، وشرح ذلك ابن يعيش بأن المراد بالظرف: إذ، وقد شبه سيبويه واو الحال بـ: إذ، وقدَّرَها بها، وذلك من حيث كانت إذ: منتصبَة الموضع، كما أن الواو منتصبَة الموضع، وأن ما بعد إذ: لا يكون إلا جملة، كما أن الواو كذلك، وكل واحد من الظرف والحال يقدر بحرف الجر، فإذا قلت: جاء زيد وسبقه على عاتقه.. كأنك قلت: جاء زيد في هذه الحال، والحال مفعول فيها كما أن الظرف كذلك، فكما أن الجملة بعد إذ: لا تفتقر إلى ضمير يعود إلى ما قبلها.. فكذلك ما بعد الواو، وهذا معنى قوله: لانهقاد الشبه بينهما. انظر «شرح المفصل» لابن يعيش (٣١/٢).

(١) انظر «تفسير البحر المحيط» (١٨٨/٧).

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٥١).

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرَى فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِرَبِّكُمْ مِنْ أَيْدِيهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظَّلِيلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا بَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾ يَتَأْتِيَ النَّاسُ رَبَّكُمْ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزَى وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٣٣﴾

أنه هو الحق الثابت الإلهية، وأن من دونه باطل الإلهية، وأن الله هو العلي الشأن الكبير السلطان.

﴿٣١﴾ «أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ» وقرئ: «الْفُلْكَ»^(١)، وكلُّ (فُعْل) يجوز فيه (فُعْل)، كما يجوز في كلِّ (فُعْل) (فُعْل)، «تَجْرَى فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ»: بإحسانه ورحمته، أو: بالريح؛ لأن الريح من نعم الله «لِرَبِّكُمْ مِنْ أَيْدِيهِ»: عجائب قدرته في البحر إذا ركبتموها، «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ» على بلائه، «شَكُورٍ»^(٢) لنعمائه، وهما صفتا المؤمن، فالإيمان نصفان: نصف شكر، ونصف صبر، فكأنه قال: إن في ذلك لآيات لكل مؤمن.

﴿٣٢﴾ «وَإِذَا غَشِيَهُمْ» أي: الكفار «مَوْجٌ كَالظَّلِيلِ» الموج يرتفع فيعود مثل الظلل، والظلة: كلُّ ما أظلك؛ من جبل أو سحاب أو غيرهما «دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا بَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ» أي: باقٍ على الإيمان والإخلاص الذي كان منه، ولم يعد إلى الكفر، أو متوسط في الظلم والكفر، انزجر بعض الانزجار، ولا يغلو في الكفر، أو: مقتصد في الإخلاص الذي كان عليه في البحر؛ يعني: أن ذلك الإخلاص الحادث عند الخوف لا يبقى لأحد قط، والمقتصد قليل نادر، «وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا» أي: بحقيقتها «إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ»: غدار، والختر: أقبح الغدر، «كَفُورٍ»^(٣) لربه.

﴿٣٣﴾ «يَتَأْتِيَ النَّاسُ رَبَّكُمْ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزَى وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ»: لا يقضي عنه شيئاً؛ والمعنى: لا يجزي فيه، فحذف، «وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا»: واردٌ على طريق من التوكيد لم يرد عليه ما هو معطوف عليه؛ لأن الجملة الاسمية أكد من الجملة الفعلية، وقد انضم إلى ذلك قوله: (هو)، وقوله: (مولود)، والسبب في ذلك: أن الخطاب للمؤمنين، وَعَلَيْتُهُمْ قُبُضُ آبَائِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ^(٤)، فأريد حسماً أطماعهم أن ينفعوا آبائهم بالشفاعة في الآخرة؛ ومعنى

(١) انظر «المحتسب» لابن جني (٢/ ١٧٠).

(٢) عَلَيْهِمْ: أشرافهم.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

التأكيد في لفظ المولود: أن الواحد منهم لو شفع للأب الأدنى الذي ولد منه.. لم تقبل شفاعته فضلاً أن يشفع لأجداده؛ إذ الولد يقع على الولد، وولد الولد، بخلاف المولود؛ فإنه لمن ولد منك، كذا في «الكشاف»^(١)، ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ بالبعث والحساب والجزاء ﴿حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ بزينتها؛ فإن نعمتها دانية، ولذتها فانية، ﴿وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾: الشيطان أو الدنيا أو الأمل.

﴿٣٤﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ أي: وقت قيامها، ﴿وَيُنَزِّلُ﴾: بالتشديد: شامي ومدني وعاصم^(٢)، وهو عطف على ما يقتضيه الظرف من الفعل، تقديره: إن الله يثبت عنده علم الساعة، وينزل ﴿الْغَيْثَ﴾ في إبانها، من غير تقديم ولا تأخير، ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ أذكر أم أنثى، تام أم ناقص، ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِرَّةٍ أَوْ فَاجِرَةٍ﴾ مآذا تكسب غداً من خير أو شر، وربما كانت عازمة على خير فعملت شراً، أو عازمة على شر فعملت خيراً، ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ أي: أين تموت، وربما أقامت بأرض، وضربت أوتادها، وقالت: لا أبرحها، فترمي بها مرامي القدر حتى تموت في مكان لم يخطر ببالها، روي: أن ملك الموت مر على سليمان فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه، فقال الرجل: من هذا؟ قال له: ملك الموت، قال: كأنه يريدني، وسأل سليمان عليه السلام أن يحمله على الريح، ويلقيه ببلاد الهند، ففعل، ثم قال ملك الموت لسليمان: كان دوام نظري إليه تعجباً منه؛ لأنني أمرت أن أقبض روحه بالهند، وهو عندك.

وجعل العلم لله، والدراية للعبيد؛ لما في الدراية من معنى الختل والحيلة^(٣)؛ والمعنى: أنها لا تعرف وإن عملت حيلها.. ما يختص بها، ولا شيء أخص بالإنسان من كسبه وعاقبته، فإذا لم يكن له طريق إلى معرفتهما.. كان من معرفة ما عداهما أبعد، وأما المنجم الذي يخبر بوقت الغيث والموت.. فإنه يقول بالقياس والنظر في الطالع، وما يدرك بالدليل.. لا يكون غيباً؛ على أنه مجرد الظن، والظن غير العلم، وعن النبي ﷺ: «مفاتيح الغيب خمس»، وتلا هذه

(١) انظر «الكشاف» (٣/٥١١).

(٢) انظر «البدور الزاهرة» (ص ٢٥١).

(٣) الختل: الخديعة.

الآية^(١)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من ادعى علمَ هذه الخمسة.. فقد كذب. ورأى المنصورُ في منامه صورةَ مَلِكِ الموت، وسأله عن مدة عمره، فأشار بأصابعه الخمس، فعبرَها المعبرون بخمس سنوات، وبخمسَ أشهر، وبخمسَ أيام، فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: هو إشارةٌ إلى هذه الآية؛ فإن هذه العلوم الخمسة لا يعلمها إلا الله، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ﴾ بالغيوب، ﴿خَبِيرٌ﴾^(٢) بما كان وبما يكون، وعن الزهري رضي الله تعالى عنه: أكثرُوا قراءةَ (سورة لقمان)؛ فإن فيها أعاجيب.

(١) رواه البخاري (٤٦٢٧)، عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما.

فهرس الموضوعات

٥	سورة يونس عليه السلام
٤٣	سورة هود عليه السلام
٨٥	سورة يوسف عليه السلام
١٢٧	سورة الرعد
١٤٥	سورة إبراهيم عليه السلام
١٦٥	سورة الحجر
١٨٣	سورة النحل
٢٢١	سورة بني إسرائيل
٢٥٩	سورة الكهف
٢٩٥	سورة مريم عليها السلام
٣٢٥	سورة طه
٣٥٩	سورة الأنبياء
٣٨٨	سورة الحج
٤١٨	سورة المؤمنون
٤٤٣	سورة النور
٤٧٨	سورة الفرقان
٥٠٥	سورة الشعراء
٥٣٨	سورة النمل
٥٧٠	سورة القصص
٦٠٢	سورة العنكبوت

٦٢٤	سورة الروم
٦٤٢	سورة لقمان
٦٥٥	فهرس الموضوعات

